

الإسلامُ دينُ الفِطْرةِ

تحت إشراف:
الفقيه والمرجع الديني الأعلى
سماحة آية الله العظمى المنقظري

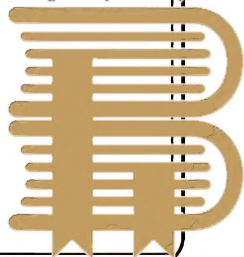
الإسلامُ

دينُ الفِطْرةِ

تحت إشراف:

الفقيه والمرجع الديني الأعلى
سماحة آية الله العظمى المنتظري

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

المنتظري . حسين علي . ٣٠١٠ هـ .
الإسلام دينُ الفطرة / تحت إشراف آية الله العظمى حسين علي المنتظري - قم : ارغوان دانش . ١٤٢٩ هـ = ٣٨٧ هـش .
٥٤٤ صفحة .

ISBN : 978 - 964 - 2768 - 12 - 7

٦٠٠٠٠ ريال

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما .

کتابنامه : ص [٥٣٣] - ٥٤٠ ، همچنین به صورت زیر نویس .

١ . الإسلام . بحث و عرض . ٢ . الإسلام . الخائند . ٣ . الإسلام . بلسان واضح .

٤ . الأخلاق الإسلامی . الف . العنوان .

٢٩٧

٥ الف ٨ م / ١١ BP

٣٨٧

* الإسلام دينُ الفطرة *

تحت إشراف: سماحة آية الله العظمى المنتظري

الناشر: ارغوان دانش

المطبعة: عترة

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: صيف ١٣٨٧ (شعبان المعظم ١٤٢٩)

عدد النسخ: ٣٠٠٠ نسخة

سعر النسخة: ٦٠٠٠ تومان

الرقم الدولي: ٧-١٢-٢٧٦٨-٩٦٤-٩٧٨

«مراكز التوزيع»

قم، شارع الشهيد محمد المنتظري، الزقاق ١٢، الرقم ٣٢٦

هاتف: ١٤-٧٧٤٠٠١١ (٠٢٥١) * فاكس: ٧٧٤٠٠١٥

طهران: شارع الانقلاب، شارع دوازده فروردین، تقاطع وحید نظری، الرقم ٢٧

بنایة فروردین، الطیقة الأولى، تفکر نو، هاتف: ٦٦٩٧٨١١٦ * جوال: ٥٠٥٠ ٩١٢٢٥٢

البريد الإلكتروني: AMONTAZERI @ AMONTAZERI . COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

إلى نبي الرحمة وسفيح الامة خاتم الانبياء وفضل الرسل

محمد - صلى الله عليه وآله - والاعتراف واهل بيته

الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

وجعلهم النبي - صلى الله عليه وآله - عدل الله بالعز

في التذكيرهم وراخذ بأقوالهم في حديثه العظيم

المرسل بطرق الفريقين والسلام عليكم ورحمة الله

١٠ جمادى الاولى ١٤٢٩ - ٢٧/٢/١٣٨٧

﴿ فهرس المواضيع ﴾

٥٤	الدين والطور.....	١٩	تمهيد:.....
٥٧	الإسلام.....	٢٣	الدين
٥٨	الشيعه.....	٢٥	ما هو الدين؟.....
٦١	الباب الأول: الإعتقادات	٢٥	فطرية الدين.....
٦٣	المعيده.....	٢٧	الغاية من الدين.....
٦٤	المعيده الحقة.....	٢٨	أ- التوعية.....
٦٥	الإيمان.....	٢٩	ب- الحكم.....
٦٦	درجات الإيمان.....	٣٠	ج- تعيين المسؤوليات.....
٦٨	ما يجب الإيمان به.....	٣١	د- معرفة الكون.....
٦٩	ضرورة الإيمان.....	٣٣	جواب عن سؤال.....
٧١	فوائد الإيمان.....	٣٤	النفور من الدين.....
٧٣	العلم والإيمان.....	٣٧	شمولية الدين.....
٧٤	المقائد الباطلة.....	٣٨	مجال تعاليم الدين.....
٧٥	الشرك.....	٤٠	العقل والدين.....
٨٠	الكفر.....	٤٢	شمولية فهم الدين.....
٨٢	الله	٤٣	مدخلية الافتراضات المسبقة في فهم الدين.....
٨٣	طرق معرفة الله.....	٤٧	يسر الدين.....
٨٤	منهج الإمام الصادق عليه السلام في إثبات وجود الله.....	٤٨	التدين.....
٨٥	الإنسان. آية الله.....	٥٠	الأديان.....
		٥٢	ختم النبوة.....

١١٤	القضاء والقدر.....	٨٧	نفي الصدقة.....
١١٧	هل يمكن تغيير القدر؟.....	٨٧	معرفة الله أمر فطري.....
١١٨	هل الإنسان مجبر؟.....	٩٠	صفات الله.....
١٢٠	لا جبر ولا تفويض.....	٩١	قرب الله.....
١٢١	الإيمان بالقضاء والقدر.....	٩٢	عدم رؤية الله.....
١٢٢	الشُّرور.....	٩٥	قدرة الله.....
١٢٦	النبوة	٩٦	علم الله.....
		٩٦	عدل الله.....
١٢٦	الحاجة إلى الدليل والهداية.....	٩٩	التوحيد.....
١٢٨	ضرورة بعث النبي في المصادر الدينية ...	١٠٠	المراد من وحدانية الله.....
١٣٠	سؤال حول محدودية المنطقة التي بعث.....	١٠١	مراتب التوحيد.....
١٣١	إتمام الحجة.....	١٠٢	المرتبة الكاملة للتوحيد.....
١٣١	مكانة الأنبياء.....	١٠٣	الأدلة على وحدانية الله.....
١٣٢	الأصول المشتركة بين الأنبياء.....	١٠٥	أقسام التوحيد.....
١٣٢	١- الدعوة إلى التوحيد.....	١٠٦	١- التوحيد في الذات.....
١٣٣	٢- الإخبار عن الآخرة.....	١٠٦	٢- التوحيد في الصفات.....
١٣٣	٣- الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي.....	١٠٧	٣- التوحيد في الأفعال.....
١٣٤	اصطفاء الأنبياء.....	١٠٨	٤- التوحيد في العبادة.....
١٣٥	الوحي.....	١١١	أفعال الله.....
١٣٦	تشخيص الوحي من قبل النبي.....	١١١	نظام فعل الله.....
١٣٦	طرق إثبات النبوة.....	١١٢	دور المؤكِّلين.....
١٣٧	المعجزة.....	١١٢	اللوح المحفوظ و لوح المحو والإنبات ..
١٣٧	حقيقة المعجزة.....	١١٣	قواعد أفعال الله.....
١٣٨	المعجزة وقانون العلية.....	١١٤	هدفية أفعال الله.....
١٣٨	الهدف من المعجزة.....	١١٤	مشيئة الله.....

١٦١ ١- العلم	١٣٩ اختلاف المعجزات
١٦٢ ٢- العصمة	١٤٠ عصمة الأنبياء
١٦٣ ٣- التحلي بصفات النبي	١٤٠ حقيقة العصمة
١٦٣ ٤- الصبر	١٤١ منشأ العصمة
١٦٤ ٥- الزهد	١٤١ رد على شبهة
١٦٥ الطريق إلى معرفة الإمام	١٤٣ علم الأنبياء
١٦٦ الإمامة الخاصة	١٤٣ علم الغيب عند الأنبياء
١٦٦ الإمامة بعد النبي ﷺ	١٤٤ التفاوت بين الأنبياء
١٦٩ خليفة النبي ﷺ على أساس القرآن ...	١٤٥ بشرية الأنبياء
١٧٢ الولاية	١٤٦ سيرة الأنبياء
١٧٤ الولاية التكوينية والولاية التشريعية ...	١٤٩ خاتم الأنبياء
١٧٦ إمامة الإمام علي عليه السلام في الروايات ...	١٥٠ سيرة رسول الله ﷺ
١٧٨ نبوة رسول الله ﷺ	١٥١ عبادته
١٧٨ هواجس النبي ﷺ من العصبية الجاهلية	١٥٢ مدارة الناس
١٧٩ الإمام علي عليه السلام والخلافة	١٥٢ النظافة والزينة
١٨٠ الأئمة الإثنا عشر	١٥٣ الاعتدال
١٨١ أسماء الأئمة عليهم السلام	١٥٤ موقفه من الأعداء
١٨٢ اختيار الأئمة عليهم السلام	١٥٤ الزهد والبساطة
١٨٣ أهلية الأئمة عليهم السلام	١٥٥ معجزة النبي محمد ﷺ
١٨٥ الإمامة في الطفولة	١٥٧ القرآن وأسلوبه
١٨٦ آخر حجج الله	١٥٨ تواتر وقطعية نص القرآن
١٨٧ ظهور المهدي (عج)	١٦٠ الإمامة
١٨٨ انتظار ظهور المهدي (عج) قبل ولادته ...	١٦٠ أهمية الإمامة
١٨٩ ولادة الإمام المهدي (عج)	١٦١ شروط الإمامة

٢١٩	الباب الثاني: الأخلاق	١٨٩	غيبة الإمام المهدي (عج)
٢٢١	علم الأخلاق	١٩١	الحكمة من غيبة إمام الزمان (عج)
٢٢١	فلسفة الأخلاق	١٩٢	طول عمر إمام الزمان (عج)
٢٢٣	النظام الأخلاقي في الإسلام وخصائصه ..	١٩٢	إنتظار الفرج والحكمة منه
٢٢٣	١- التحول في الأخلاق	١٩٤	الآخرة
٢٢٤	٢- الواقعية	١٩٥	أجل الإنسان
٢٢٥	٣- الاهتمام بالجوانب الوجودية للإنسان	١٩٦	الموت
٢٢٥	النفس وأقسامها	١٩٧	سهولة وصعوبة النزاع
٢٢٥	النفس الأمارة	١٩٨	الخوف من الموت
٢٢٦	النفس اللوامة	١٩٨	البرزخ
٢٢٧	النفس المثلهمة	١٩٩	سؤال القبر
٢٢٧	النفس المطمئنة	٢٠٠	علل مشارف القيامة
٢٢٧	٤- الاعتدال	٢٠١	زمان وقوع القيامة
٢٢٩	٥- الترابط بين الأخلاق والعبادة	٢٠١	قرب وقوع القيامة
٢٣٠	٦- التقوى ركيزة للأخلاق	٢٠٢	أحوال القيامة
٢٣٣	٧- الاعتزاز بالنفس	٢٠٤	الحشر والمعاد
٢٣٤	٨- الأسرة التربوية	٢٠٧	هل المعاد جسماني أم روحاني؟
٢٣٦	٩- الثبات والمرونة في القضايا الأخلاقية	٢٠٩	الحساب
٢٣٧	١٠- شمولية النظام الأخلاقي في الاسلام	٢١١	تجسم الأعمال
٢٣٨	هدف النظام الأخلاقي في الاسلام ..	٢١٣	الشفاعة
٢٣٩	أسس النظام الأخلاقي في الإسلام ..	٢١٤	الصراط
٢٤٠	مكانة النظام الأخلاقي في الاسلام ..	٢١٥	الجنة
٢٤٢	الأخلاق الفردية	٢١٦	جهنم
٢٤٣	السلوك الشخصي		

الإخلاص.....	٢٤٥	الكذب.....	٢٧٥
المُحب.....	٢٤٦	السب.....	٢٧٥
الجهاء وحب الشهرة.....	٢٤٧	التكبر.....	٢٧٦
حب الدنيا.....	٢٤٨	الحسد.....	٢٧٨
الزهد.....	٢٥٠	الغضب.....	٢٧٨
القناعة.....	٢٥٢	المصيبة.....	٢٨٠
الصبر.....	٢٥٣	الحلم.....	٢٨١
الدعاء والتوسل.....	٢٥٤	الشفقة.....	٢٨٢
الأخلاق الأسرية.....	٢٥٧	الإحسان.....	٢٨٣
الزوج والزوجة.....	٢٥٧	التراحم والمودة.....	٢٨٤
الوالدان والأولاد.....	٢٦٠	المدارة.....	٢٨٥
الأقارب.....	٢٦١	آداب المعاشرة.....	٢٨٧
صلة الرحم.....	٢٦٢	أخلاق الأمراء والمسؤولين.....	٢٨٨
الأخلاق الاجتماعية.....	٢٦٣	١-الصفح.....	٢٩٠
العزلة والتواصل.....	٢٦٤	٢- تهذيب النفس.....	٢٩٢
حُسن الخلق.....	٢٦٤	٣-مدارة الناس.....	٢٩٣
علاقة الأخوة والإيمان.....	٢٦٥	٤-رفض التملق واجتناب سيرة الجبارة.....	٢٩٥
الموقف من الشكرات.....	٢٦٦	٥-كتمان السر.....	٢٩٨
المحبة.....	٢٦٧	٦-اجتناب الغضب.....	٢٩٨
أصدقاء السوء.....	٢٦٩	٧-اجتناب الكبر.....	٢٩٩
الأصدقاء الصالحون.....	٢٧٠	٨-سعة الصدر.....	٣٠٠
الكلام.....	٢٧٠	٩-المدارة.....	٣٠١
النميمة.....	٢٧٢	١٠-الحلم.....	٣٠٢
الغيبة.....	٢٧٢	١١-العدالة.....	٣٠٢
التفاني.....	٢٧٤		

مقدمات الصلاة ٣٢٢

وقت الصلاة ٣٢٢

مكان المصلي ٣٢٢

القبلة ٣٢٣

ثياب المصلي ٣٢٤

الطهارة ٣٢٤

أ- الطهارة الظاهرية ٣٢٤

النجاسات ٣٢٥

طرق إثبات النجاسة ٣٢٦

طرق تنجس الأشياء الطاهرة ٣٢٦

المطهرات ٣٢٦

١- الماء ٣٢٦

الماء القليل والكر ٣٢٧

٢- الأرض ٣٢٨

٣- الشمس ٣٢٨

٤- الاستحالة ٣٢٩

٥- ذهاب ثلثي العصير المعني ٣٢٩

٦- الانتقال ٣٢٩

٧- الإسلام ٣٢٩

٨- التبعة ٣٣٠

٩- زوال عين النجاسة ٣٣٠

١٠- استبراء الحيوان الجلال ٣٣٠

١١- غيبة المسلم ٣٣٠

ب- الطهارة المعنوية ٣٣٠

الوضوء ٣٣١

الباب الثالث:

التكاليف والمسؤوليات ٣٠٥

الأحكام ٣٠٧

أفضلية التشريع الإلهي ٣٠٨

مصادر التشريع ٣٠٩

١- القرآن ٣٠٩

٢- السنة (قول، فعل و تقرير المصوم) .. ٣١٠

٣- الإجماع ٣١٠

٤- العقل ٣١١

الاجتهاد و تاريخه ٣١١

١- دور تعلّم و نشر الأحكام ٣١٢

٢- دور الاجتهاد الابتدائي ٣١٢

٣- دور الاجتهاد التخصصي ٣١٣

التقليد ٣١٣

شروط مرجع التقليد ٣١٤

التكليف ٣١٥

شروط التكليف ٣١٦

الفرق بين التكليف والحق ٣١٧

أبواب الفقه ٣١٨

العبادات

الصلاة ٣١٩

أهميّة الصلاة ٣١٩

الصلوات الواجبة ٣٢١

٣٤٧	شروط إمام الجمعة	٣٣١	الوضوء الترتيبي والارتعاشي ..
٣٤٨	صلاة العيدين	٣٣٢	شروط الوضوء
٣٤٨	كيفية صلاة العيد	٣٣٣	مبطلات الوضوء
٣٤٩	صلاة الآيات	٣٣٣	الفصل
٣٥٠	وقت صلاة الآيات	٣٣٤	الأغسال الواجبة
٣٥٠	كيفية صلاة الآيات	٣٣٥	كيفية الفصل
٣٥١	أحكام الموتى	٣٣٥	أحكام الفصل
٣٥١	الاحتضار	٣٣٦	أحكام الجنابة
٣٥١	أحكام ما بعد الوفاة	٣٣٦	ما يحرم على الجنب
٣٥١	غسل الميت	٣٣٧	أحكام الحيض
٣٥٢	أحكام غسل الميت	٣٣٧	التيمم
٣٥٢	الحنوط وأحكامه	٣٣٨	كيفية التيمم
٣٥٣	أحكام تكفين الميت	٣٣٨	ما يصح به التيمم
٣٥٣	أحكام صلاة الميت	٣٣٩	موارد التيمم
٣٥٤	الدفن	٣٣٩	واجبات الصلاة
٣٥٥	صلاة الوحشة	٣٤١	أحكام الصلاة
٣٥٥	نبش القبر	٣٤٢	مستحبات الصلاة
٣٥٦	الصوم	٣٤٣	مبطلات الصلاة
٣٥٧	من لا يجب عليهم الصوم	٣٤٤	صلاة المسافر
٣٥٨	مبطلات الصوم	٣٤٥	صلاة الجماعة
٣٥٩	أحكام الصوم	٣٤٦	شروط صلاة الجماعة
٣٦٠	تكريم شهر رمضان	٣٤٦	شروط إمام الجماعة
٣٦٠	الاعتكاف	٣٤٦	الصلوات الواجبة الأخرى
٣٦١	شروط الاعتكاف	٣٤٦	صلاة الجمعة
٣٦١	أحكام الاعتكاف	٣٤٧	كيفية صلاة الجمعة

٤١٥ الملكية العامة.....	أ - الحيوانات الحلال اللحم ٤٠٢
٤١٦ الملكية الخصوصية.....	شروط ذباجة الحيوان ٤٠٣
٤١٦ الثراء.....	أحكام الصيد بالأسلحة ٤٠٤
٤١٧ الإسراف والتبذير.....	صيد الأسماك..... ٤٠٥
٤١٨ العمل والسعي.....	ب - الحيوان المحرم اللحم ٤٠٥
٤١٩ شروط الملكية.....	٢- المأكولات المأخوذة من غير الحيوان ٤٠٥
٤١٩ الوصية.....	المأكولات الحرام المأخوذة من غير الحيوان .. ٤٠٦
٤٢١ الإرث.....	أ - التجاسات ٤٠٦
٤٢٢ الغصب.....	ب - المواد المضرة ٤٠٦
٤٢٢ المحجور عليه.....	ج - السوائل والأشربة المحرمة..... ٤٠٦
٤٢٣ أنواع المعاملات.....	أحكام الأطعمة ٤٠٦
٤٢٦ الأحكام العامة للمعاملات.....	وسائل الترفيه والتسلية..... ٤٠٧
٤٢٦ أنواع البيع.....	المسابقات ٤٠٨
٤٢٧ موارد فسخ المعاملة.....	أحكام بعض الوسائل الترفيهية ٤٠٩
٤٢٨ آداب البيع والشراء.....	١- الفناء ٤٠٩
٤٢٨ الاحتكار والتسمير.....	٢- الألعاب السحرية..... ٤٠٩
٤٢٩ المعاملات الباطلة.....	٣- إحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي ٤٠٩
٤٣٠ الأعمال المحرمة.....	٤- القمار ٤١٠
٤٣٠ النقد.....	٥- المخدرات..... ٤١٠
٤٣١ القرض الحسن.....	
٤٣١ الربا.....	الاقتصاد ٣١١
٤٣٢ المعاملة والربا.....	أهمية الاقتصاد ٤١١
٤٣٣ أنواع الربا.....	القوانين الاقتصادية..... ٤١٢
٤٣٣ المصارف.....	الفقر: أسبابه وتأثيراته ٤١٣
٤٣٤ الكُمبالة (السند).....	الملكية وأنواعها..... ٤١٤

- ٤٣٤.....التكاليف المالية. ج - الولاية مستغاة من الهد والميثاق ٤٥٤
- ١- الإنفاق ٤٣٦
- ٢- النهي عن تكديس الثروة ٤٣٦
- ٣- إيتاء الزكاة ٤٣٧
- مصرف الزكاة ٤٣٨
- زكاة الفطرة ٤٣٩
- ٤- الخمس ٤٣٩
- مصرف الخمس ٤٤٠
- السياسة** ٢٢١
- الدين والحكومة ٤٤١
- الحكومة، ضرورة اجتماعية ٤٤١
- الغاية من إقامة الحكومة ٤٤٢
- القدرة على تنفيذ القوانين وحماية المجتمع ٤٤٣
- الحكومة وسيلة لتحقيق الأهداف الدينية ٤٤٤
- أنواع الحكومات، والحكومة الدينية ٤٤٥
- أ- الحكم الاستبدادي والمطلق ٤٤٥
- ب- الحكم الدستوري ٤٤٧
- ج- الحكم الديني الدستوري ٤٤٨
- خصائص الحكم الديني ٤٤٨
- الاستفادة من التجارب البشرية في الحكم ٤٥٠
- الفصل بين السلطات ٤٥١
- الحكومة: وكالة أم ولاية ٤٥٢
- أ- الوكالة، عقد جازر ٤٥٢
- ب- الحكومة، عقد لازم ٤٥٣
- ج- الولاية مستغاة من الهد والميثاق ٤٥٤
- د- البيعة و دورها في شرعية الحكومة ٤٥٦
- التقيد الزماني للمناصب الحكومية ٤٥٧
- السُّبُل القانونية لعزل الحاكم ٤٥٨
- شروط الحاكم ٤٥٩
- أ- الإسلام والإيمان ٤٦٠
- ب- النزوج العقلي ٤٦١
- ج- عُس التدبير والسياسة ٤٦٢
- د- العلم والإجتهد ٤٦٣
- هـ- العدالة ٤٦٥
- و- عُس الخُلُق ٤٦٧
- كيفية الحكم ٤٦٧
- أ- صيانة الحريات الفردية والاجتماعية ٤٦٨
- ب- المساواة أمام القانون ٤٦٩
- ج- الإشراف العام على المسؤولين ٤٧٠
- د- الرضا العام ٤٧٢
- هـ- التساهل ٤٧٣
- و- حفظ المصلحة العامة داخلياً وخارجياً ٤٧٤
- ز- اجتناب إثارة التوتر ٤٧٦
- ح- الاقتصاد في النفقات ٤٧٧
- ط- حفظ حقوق الأقليات ٤٧٧
- الأحكام السياسية ٤٨١
- أ- الواجبات السياسية والاجتماعية الفردية ٤٨١
- صلاة الجماعة، والجمعة والعيد ٤٨٢
- الحج، تجمع عبادي - سياسي دولي ٤٨٣

٥٠٦ ز - الاستقلال التام	٤٨٤ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٠٦ ٤ - الشؤون العسكرية والأمنية	٤٨٦ رعاية القوانين الاجتماعية
٥٠٧ أ - تأسيس وإدارة القوات المسلحة	٤٨٧ التقيّة والكتمان
٥٠٧ ب - الجهاد والدفاع	٤٨٨ المشاركة في الحياة الاجتماعية وعدم العزلة
٥٠٩ ج - السلام والأمن	٤٨٨ ب - الواجبات السياسية الاجتماعية العامة
٥٠٩ د - تأمين الطرق والحدود والسفن في	٤٨٩ ١ - الشؤون الثقافية
٥١٠ هـ - الأمن والمخابرات	٤٨٩ أ - التعليم والتربية العامة
٥١٢ ٥ - الشؤون القضائية	٤٩٠ ب - الدعوة إلى الدين
٥١٣ أ - القضاء وشروطه	٤٩١ ج - العلاقات الثقافية الدولية
٥١٤ ب - كيفية القضاء	٤٩٢ د - الكتب و وسائل الإعلام
٥١٦ ج - الحدود والتعزيرات	٤٩٣ ٢ - الشؤون الاقتصادية
٥١٧ د - القصاص	٤٩٤ أ - الأنفال
٥١٨ هـ - الديات	٤٩٥ ب - المباحات العامة
٥١٨ و - المرحلة الثالثة من الأمر بالمعروف	٤٩٥ ج - الضرائب
٥١٩ ز - الردة وحكم المرتد	٤٩٦ د - الخمس والزكاة
٥٢١ ح - الإساءة إلى النبي ﷺ والتجديف	٤٩٦ هـ - الأوقاف العامة
٥٢٣ ط - السجن والسجناء	٤٩٦ العلاقات الاقتصادية الدولية
٥٢٦ ي - العفو عن المحكومين	٤٩٧ العدالة الاقتصادية
٥٢٧ الأحكام في خدمة الأهداف	٤٩٩ ٣ - الشؤون السياسية
٥٢٧ أ - ضرورة الانسجام في الأحكام الاجتماعية	٤٩٩ أ - الوحدة والأخوة الإسلامية
٥٢٨ ب - طريقة الأحكام الشرعية	٥٠٠ ب - حوار الأديان
٥٣٠ ج - الأهداف النهائية هي الأحكام	٥٠١ ج - التعايش السلمي
٥٣٣ المصادر	٥٠٢ د - المعاهدات الدولية
	٥٠٣ هـ - تقيّة المداراة
	٥٠٥ و - الإصلاح بين الناس في السياسة

تمهيد:

• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ •

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين

الإنسان كيانٌ مركَّبٌ من شيئين: روح و جسد. وقد خلقه الله ببالغ حكمته و جميل تدبيره لغاية ذات أهمية قصوى. فالغاية من حياته هي أن يتكامل و تنضج شخصيته و يسير على الطريق المؤدية نحو الكمال الإلهي المطلق. فلو شاء الإنسان أن يحثَّ الخطأ نحو هذا الهدف، لكي يرتقي و يسير نحو التكامل، فلا بد من ضمان متطلباته الروحية إلى جانب متطلباته الجسدية. و هذا ما يستدعي طبيعة الحال توجيهاً و ارشاداً و هداية. والذين يؤدّي هذه الوظيفة و ينهض بهذه المهمة. فهو يقدّم للإنسان منهجاً كفيلاً بتوفير متطلّباته، و هي المتطلّبات التي يتعذر نيل الكمال إلّا بها. كما أن الذين يسلّط الأضواء على حقائق يحتاجها بنو الإنسان في حياتهم المعنوية، مما لا يمكن استيعابه بالعقل أو بالحس و لا بالحدس والظنون. و بعض التعاليم التي يبسطها بين يديه من سنخ آخر يفوق التجربة والإدراك العقلي مثل عالم الآخرة و عالم الغيب، و إن كان الأصل الذي يكون به الثواب والعقاب، أصل عقلي.

الملاحظة الأخرى في ما يخص مكانة الذين هو تأثيره الخاص في دفع الإنسان إلى ممارسات أشياء يهتدي إليها بالعقل. و دور الذين لا غنى عنه في تحفيز الإنسان على فعل العمل الصالح و اجتناب كل قبيح و رذيلة. و من الحقائق المشهودة هي أن الذين ينظّم الحياة و يجعلها ذات نسق متسق و انضباط تام، و يزوّد الإنسان بمقدرة على التكيف مع مصاعب الحياة و تحمل مشاقّها و تيسير العسير منها. كما أن الاعتقاد باليوم الآخر يهوّن من شدّة المصائب التي قد تتكالب عليه بسبب السير على طريق الحق. الذين يضيفون على المجتمع انسجاماً و اتساقاً، و ينقل العادات والتقاليد الصحيحة

والأصيلة والتراث الثقافي من جيل إلى آخر. و مما لا يخفى أيضاً أنَّ الدِّين يغمر الحياة بالبهجة والنشاط، فضلاً عن نشر و ترسيخ القيم الأخلاقية في الوسط الاجتماعي. و علاوة على دوره في تلبية الحاجات والمتطلَّبات الفردية، فإنَّه يلبي المتطلَّبات الاجتماعية أيضاً. و هذا يعني أنه يقدِّم أفضل عون للإنسان على بسط الأمن والحرية والعدالة التي يمكن في ضوئها نشر و تفعيل القيم المعنوية.

و بناءً على ما سبق ذكره يتَّضح أن للدِّين دوراً في غاية الأهمية و لذلك لا بُدَّ من معرفته، والاطِّلاع على حقيقة تعاليمه جهد الإمكان.

و أولى المسؤوليات التي تفرض نفسها على المؤمن هي أن يتعرَّف على الدِّين عن وعي و بصيرة، معتمداً في ذلك على العقل و على المصادر الدينية. و إذا عرف الإنسان دينه و ما فيه من تعاليم و ارشادات و ما يتطلع إليه من أهداف و غايات، يكون بذلك قد عرف سُبُل الحياة و هذا ما يسهِّل عليه طبعاً وضع المنهج الكفيل بالارتقاء به نحو الرقي والتكامل. و انطلاقاً من هذه الضرورة كُرِّس جانب مهم من رسالة الأنبياء للتعريف بالدِّين و إبلاغ رسالته.

و على العموم يمكن القول إنَّ للإنسان ثلاث مراحل وجودية:

١- مرحلة العقل والتفكير، و هي أعلى المراحل، و بها يتميَّز عن الحيوانات.

٢- مرحلة الأهواء والغرائز والعواطف.

٣- مرحلة البدن والأعضاء والجوارح.

المرحلتان الاخيرتان خاضعتان لسيطرة و إدارة المرحلة الأولى. و معيار التكليف وجود المرحلة الأولى. والحيوانات ساقط عنها التكليف لأنها فاقدة لها.

الدِّين غاية تنظيم و ضبط و تكامل المراحل الثلاثة. و لذلك فهو يتألَّف من ثلاثة مكونات:

١- المعتقدات والمعارف.

٢- الأخلاق.

٣- الأحكام العملية.

قطع علماء و فقهاء الإسلام منذ زمن بعيد أشواطاً طويلة على طريق التعريف

بالدين و مختلف جوانبه، و آلقوا الكتب التي يتسنى للناس أن يطلعوا من خلالها على أصول الدين، والأخلاق والأحكام. و لقد كانت لديهم صورة واضحة بأن كل زمان له ظروفه و متطلباته التي تستدعي وضع مؤلفات تتناسب مع التطور الفكري لذي المجتمع و تواكب حاجاته.

و استجابة لهذا الواقع فقد كُتبت مؤلفات تتناول الميادين الثلاثة: العقائد، والأخلاق، والأحكام، حتى بلغت الأمور حداً أخذ معها حجم الموضوعات يزداد يوماً بعد آخر، و أخذ حجم الرسائل العملية يتضخم بالأسئلة الفقهية في مجال الأحكام. و قد أدت كل هذه الأساليب مجتمعة إلى أن تكون عامة الناس غير قادرة على الاستفادة من هذه الرسائل إلا في القليل النادر، و نادراً ما يُتاح لها معرفة أصول العقائد والمعارف والأخلاق. و هذا ما يدعو فقهاء الإسلام و علماء إلى أن يهتموا -إضافة إلى الرسائل العملية التي تشتمل على الأحكام و قسم من الفروع الفقهية- بجوانب الإسلام الأخرى و تبين المعارف الإسلامية بأسلوبها التخصصي والبُسط، لمختلف المستويات الثقافية لأبناء الأمة، و يتكفلوا إلى جانب ذلك بمهمة الرد على الشبهات الجديدة والتساؤلات التي تراود أذهان الناس أحياناً و خاصة جيل الشباب.

جاء تأليف هذا الكتاب استجابة لهذه الضرورة. والغاية من تقديم معرفة إجمالية لمنظومة المسائل الاعتقادية والأخلاقية و نبذة عن الأحكام الضرورية لعموم الناس. نأمل أن يكون خطوة على طريق تحقيق هذه الغاية.

في الختام أود أن أعرب عن شكري و تقديري لكل السادة الأفاضل الذين ساهموا في إعداد و تأليف و تعريب هذا الكتاب. و نسأل الله لهم جزيل الأجر والثواب. و أدعوا جميع الاخوة والأخوات إلى تشجيع وحث أبناءهم على قراءة الكتب الدينية التي تتناول المعارف والأخلاق والقيم الإسلامية. والسلام على جميع إخواننا المؤمنين و رحمة الله و بركاته.

ربيع الأول ١٤٢٧

حسين علي المنتظري

الدِّين

ما هو الدين؟

الدين بمعنى الجزاء، والقانون، والعادة، والعبادة، والطاعة.^(١) وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذه المعاني: * مَا لِكَ يَوْمِ الدِّينِ *^(٢) فالله تعالى مالك يوم الجزاء، * مَا كَانَ لِنَاخَذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ *^(٣) أي ما كان يستطيع حبس أخيه وفقاً لقانون الملك. * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ *^(٤) أي اعلّموا أن الطاعة الخالصة لله.

و أما في المعنى الاصطلاحي، فتطلق كلمة الدين على بعض الأمور المقدسة التي لها صلة وثيقة بذات الإنسان، وتلبي حاجاته المعنوية، وتروي ظمأه. وفي رأينا إن هذا لا يكون حقاً إلا إذا كان مُنزَلاً من الله تعالى. وفي هذه الحالة فقط يصح إطلاق تسمية الدين عليه حقيقة. وقد ورد في القرآن الكريم صراحة: * وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ *^(٥) أي أن كل من يطلب ديناً آخر غير الإسلام لن يقبل منه أبداً.^(٦)

تُستعمل كلمة الدين أحياناً في مقابل الشريعة، ويُراد به اصول الدين، بينما تضمّ الشريعة الجوانب الأخلاقية والفقهية.

فطرية الدين

الفطر: بمعنى الشق طويلاً. و «الفطرة» مصدر نوعي بمعنى خلق وإبداع الشيء، بحيث

١- الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج ٤، ص ٢٢٥.

٢- سورة الفاتحة (١)، الآية ٤.

٣- سورة يوسف (١٢)، الآية ٧٦.

٤- سورة الزمر (٣٩)، الآية ٣.

٥- سورة آل عمران (٣)، الآية ٨٥.

٦- تجدر الإشارة إلى أن مقولة الدين المقبول عند الله متفاوتة من حيث الجزاء على العمل الصالح، وكما يلاحظ في آيات أخرى من القرآن الكريم أن أتباع سائر الأديان إن كانوا يؤمنون بالله ويعملون عملاً صالحاً، سيكون لهم أجرهم.

يظهر منه عمل خاص. والفطرة - كالغريزة والطبع - عبارة عن ميل و نزوع ذاتي. أي أن الموجود الفطري هو ما خلق بحيث يكون له توجه ذاتي نحو شيء معين بدون تعليم و تجربة، مثل فهم الحسن والقبح. و مثل هذا التوجه والانجذاب الذاتي ليس أمراً مادياً و خاضعاً للمقاييس، و لا يمكن حسابه و تقييمه بالحسابات المادية. وللأمور الفطرية خصائص و هي أنها: عمومية، ذاتية، ثابتة لا تتبدل، غير مادية.

إنّ النظر الدقيق في ميول الناس و سلوكهم يكشف بكل جلاء عن حقيقة، و هي أن لبني الإنسان توجهات و ميولاً باطنية. فبنو الإنسان على العموم يبدون ميلاً نحو الجمال، و السلوك الاخلاقي، و حُب الحقيقة، و حُب الاستطلاع و الانهار بالموجودات المتميزة، و الميل إلى الكشف عن الأماكن و الأشياء الجميلة، و الاعتناء بالذات، و إظهارها بمظهر حميد حسن، و إنفاق أموال طائلة من أجل التوصل إلى الحقيقة، و الرغبة في إظهار سلوك أخلاقي حميد منذ الأيام الأولى لإدراكهم العقلي. فلماذا كل هذه الميول؟ و الجواب: لأنّ الأخلاق الحميدة كالصدق و الأمانة جزء من الفطرة الأولى للإنسان، أمّا الأخلاق السيئة كالاحتيال و الخُداع و الكذب فهي تتعارض مع الفطرة؛ لأنها دخيلة على فطرة الإنسان السليمة.

الإنسان بطبيعته يَجَل الكائنات العظمى و ينحني إجلالاً لها، بل قد يصل به الحال إلى عبادتها. و هذا ما يكشف عنه تاريخ البشرية بكل جلاء، و هناك شواهد دالة على فطرية هذا الميل في ذات الإنسان، تتجلى في ظهور الأديان و الممارسات العبادية الغريبة، و تقديم القرابين لتلك الآلهة التي يقع عليها اختياره، و تضرّعه لها بهدف استعطافها و نيل القرب منها، فضلاً عن اتخاذ السحر كوسيلة للتنفوذ إلى قلوبها، إضافة إلى ما يحتفظ به الكهنة من أحرار و أوراد للتعامل مع تلك الآلهة. و يكشف تاريخ الإنسان أن حياته كانت حافلة بالأسرار و الألغاز. و كان الاعتقاد بوجود عالم غيبي غامض غير هذا العالم المادي، من الحقائق المشهودة في تاريخه. و ما عبادة الظواهر الطبيعية أو حتى عبادة الأصنام إلّا تعبير عن هذا الميل الذاتي، و إن كان من المحتمل - طبعاً - وقوع انحراف عن الإرادة الأصلية عند ممارسة هذا الميل. و على العموم فإنّ الميل إلى العبادة يعكس احد معاني فطرية الدّين.

وقد صرّح القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بقوله: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ»^(١).

إنَّ فطرية الذِّين تعني أنَّ الذِّين جاء إلى الناس بما يميلون إليه بفطرتهم الذاتية. وأما الوجه الآخر لفطرية الذِّين فهو أنَّ الناس يسعون إلى العتور على القوانين والأحكام التي تضمن لهم سعادتهم، بيد أنَّ ما يتوصلون إليه في هذا المضمار لا يحقق لهم هذه الغاية، لذلك فهم يتطلعون إلى سبيل أكثر وثوقاً. والذِّين هو السبيل الموثوق الذي يسعى الناس بجِدٍّ للعتور عليه.

أما الجانب الثالث لفطرية الذِّين فيعزى إلى نزعة المنفعة والكمال عند الإنسان. فالإنسان يسعى على الدوام في سبيل تحقيق مصلحته ومنفعته الذاتية، ليتسنى له إضافةً إلى تحقيقها، بلوغ مرتبة أعلى على طريق التكامل. ولاشكَّ في أنَّ مُتابعة الطريق الآمن لبلوغ الكمال وجني المنفعة الذاتية تمثل قضية حيوية لبني الإنسان. والذِّين وما فيه من تعاليم يرشدهم إلى هذا الطريق الآمن.

إذاً و فطرية الذِّين هي التي تلتي نزعة الإنسان إلى العبادة، وترشده إلى طريق آمن نحو السعادة، وتضمن له تحقيق منفعته وبلوغ ما يصبو إليه من الكمال.

الغاية من الذِّين

نبدأ كلامنا حول هذا الموضوع بإثارة عدد من الأسئلة وهي: ماذا سيحصل لو لم يكن هناك دين؟ وهل الحياة متعذرة بلا دين؟ ألا يكفي عقل الإنسان و تجاربه لرسم مصيره؟ رغم أنَّ المجتمعات البشرية لم تعيش تجربة حياتية خالية من الذِّين -بما يعنيه من أمر يتعاطى مع الفطرة- يمكن في ضوءها بيان حالة الحياة بدون وجود الذِّين، ولكن واقع الحال ينبئنا عن مدى ضرورة الذِّين، وأنه من المتعذر أن تكون حياة الناس خالية منه. فوجود الذِّين يدور مدار حياة الإنسان. ومن غير الممكن وجود الإنسان مجرداً من هويته

الإنسانية، فميله الذاتي إلى ممارسة الشعائر الدينية جزء من هويته. ويمكن القول بعبارة أخرى: إنَّ الدِّينَ عبارة عن استجابة مناسبة لنداء الفطرة. ويؤدي الدِّينَ بالدرجة الأولى عدَّة وظائف مهمة، ويضطلع تبعاً لذلك بأدوار مهمة في الحياة. ويمكن إيجاز وظائف الدِّين -فضلاً عما سبق ذكره- بما يلي:

أ- التوعية

يكسب الناس عادة الكثير من التجارب عند إدارة شؤون حياتهم والتعاطي مع الواقع المحيط بهم. وهم عادة يكسبون أو يكتشفون كل ما يلزم لحياتهم وسلامتهم والدفاع عن كيانهم. ورغم كل ذلك، فهناك جوانب في الحياة لاتخضع للتجربة، وإخضاعها للتجربة يعني فقدان كل شيء. ومن الأمور التي يتعذَّر على الإنسان تلمَّسها حتى عن طريق الحدس والظن، وجود كائنات غير مادية في هذا الوجود، وكيفية تدبير شؤون هذا الكون، ومصيره، وبعث الناس من جديد في عالم آخر، وما شابه ذلك. وقد تحدَّث القرآن الكريم عن رسل أرسلهم الله ليعلموا أقوامهم: **«كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ»**^(١).

فقد تحدثت هذه الآية عن نوعين من التعليم: تعليم الكتاب والحكمة، وتعليم الأشياء التي لا يمكن أن يتعلَّمها الناس إلاَّ عن طريق الأنبياء بواسطة الوحي.

تظهر تجارب بعض النحل والاتجاهات مثل البوذية، أنَّ البوذيين على الرغم من إنكارهم لما وراء الطبيعة ولبعث الأنبياء،^(٢) غير أنهم يتصفون بمسلكية أخلاقية شبيهة بما تدعو إليه الأديان التوحيدية، ويُعزى سبب ذلك إلى ما تتطوي عليه البوذية من تعاليم معنوية.

وانطلاقاً من ذلك يبدو أنَّ المتدينيين استطاعوا تحقيق ما هو صالح وما ينبغي لهم العمل

١- سورة البقرة (٢)، الآية ١٥١.

٢- هذا على فرض أن بوذا لم يكن نبياً ولم يكن دينه ديناً سماوياً. واعتبرناه مجرد إنسان دعا إلى الاهتمام بالجوانب المعنوية.

به، عن طريق الوحي والتعاليم الدينية على نحو أفضل، سواء على صعيد الاعتقاد بما في هذا العالم من حقائق خفية و ظاهرة، أو عن طريق السلوك الفردي والجماعي. فعلاقة الفرد مع ربه، ومع أبناء جنسه، وحتى مع البيئة المحيطة به، من جملة الأمور التي تعالجها التعاليم الدينية. ومن الطبيعي أن تكشف حقائق هذه الأشياء متعذراً على البشر، ولكن لا يمكن لأحد الحزم بأن ما توصل إليه بنو البشر و جربوه هو ما ينبغي أن يكون دون غيره.

و يتضح من خلال رسالات الأنبياء أنهم لم يكونوا يرتضون أي نوع من العلاقة بين العبد وربه. وليس كل أنواع العلاقة بين العبد وربه -أي كل ما يعبر عنه باسم العبادة- مقبولة.

إن علاقة البشر مع بعضهم من قبيل علاقة المرأة بالرجل، وعلاقة الجيران، والرجال مع أزواجهم، والأبناء مع آبائهم، والعلاقة بين أتباع الدين الواحد، وغير ذلك، تقوم أحياناً على التجربة و رعاية المصالح العامة. كما يؤكد الدين على المصالح المعنوية والأخروية التي لا يمكن التوصل إليها بالتجربة. فالناس قد يحسبون الخير شراً، أو يرون في الشر خيراً،^(١) غير أن الواقع ليس كذلك: *وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ يَنْخَلُتُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...*(٢)

ب - الحكم

يؤدي الدين دوراً في موضوع الحكم بين الناس و البت في ما ينشأ بينهم من خصومات. فالتعارض بين المصالح يوقع الناس أحياناً في نزاعات و خصومات. وأفضل الحلول لمثل هذه المنازعات هو القضاء فيها، مع أخذ كل جوانب مصالحهم بنظر الاعتبار، وإصدار الحكم فيها تبعاً لما تقتضيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة: ...فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ...*(٣)

و في ضوء الملاحظتين المذكورتين آنفاً، لا بد من التنبيه إلى أن الدين يوازر عقل الإنسان للوصول إلى ما يحتاجه من حقائق، و يعتبر بمثابة محك تقاس به معطيات العقل و

١- *عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ: سورة البقرة (٢)، الآية ٢١٦.

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٨٠. ٣- سورة البقرة (٢)، الآية ٢١٣.

يقرر خطؤها من صوابها. والعقل رغم ما يتسم به من قدرات إلا أنه يقع أحياناً أسيراً لأهواء النفس و يبقى عاجزاً عن إدراك ما هو حسن، بل قد يسوق الإنسان أحياناً إلى الفساد وإراقة الدماء.

فالكثير من الحروب والدمار كان الموجه والقائد إليها هو العقل. و انطلاقاً من ذلك لابد من وجود قوة رادعة و هادية أخرى تأخذ بزمام العقل.

ج - تعيين المسؤوليات

وضع الدين على رأس اهتماماته إبلاغ الناس بتكاليفهم، أو ما يمكن أن نسميه بتعبير آخر: هدايتهم. فعلى الناس تكاليف و مسؤوليات في كل ما يواجههم من شؤون الحياة. وهذه المسؤولية إن كانت معينة عن طريق الوحي فهي عين الواقع. إضافة إلى أن المرء إذا تعرض لأية مؤاخذة أو مساءلة في هذا المضمار لا يمكنه أن يدعي الجهل بما عليه من التكاليف: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّيِّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ عِيسَى وَ أَيُّوبَ وَ يُونسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَ آدِينَ دَاوُدَ وَ زُوراً * وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا * رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾^(١)

إن ما يعلمه الدين للناس -سواء في باب الاعتقادات أم في باب الأحكام- إنما يهدف إلى إيصالهم إلى مرحلة الكمال والسعادة اللذين يُعتبران من الحاجات الأساسية لكل إنسان. و لابد من الإشارة إلى أن مثل هذا الكمال و هذه السعادة لا يتوقف تحقيقهما على التطور المادي و اضلال وسائل العيش المرفه؛ إذ كثيراً ما يحصل الناس على هذه المعطيات و لكنهم لا يشعرون بأنهم قد بلغوا السعادة والكمال، و نحن نرى كثيراً من الناس ينالون ما يصبون إليه من رفاه مادي، و لكنهم يواصلون السعي من أجل نيل السعادة. في حين أن الله

عَزَّوَجَلَّ قَدْ بَيَّنَّ فِي سِيَاقٍ مَا شَرَعَهُ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ بِأَنَّ الْإِلْتِمَامَ بِمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ عِبَادَةٍ وَجِهَادٍ وَتَقْوَى كَفِيلٌ بِإِصَالِ الْعَبْدِ إِلَى سَاحِلِ النِّجَاةِ وَالسَّعَادَةِ: *...اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*^(١)

د- معرفة الكَوْن

إضافة إلى ما سبق ذكره، للدين تأثيرات و معطيات أخرى في أذهان الناس و قلوبهم، لا تقل عن الغاية الأساسية التي جاء من أجلها الدين. فالدين يعلم الإنسان ما يجعله يعيش في انسجام و تناغم مع العالم الذي يعيش فيه؛ لأنه في حالة انعدام مثل هذا الانسجام بين الإنسان والعالم المحيط به تصبح الحياة عسيرة، و يشعر الإنسان معها بالخواء والضياع.

و رغم أن الإنسان لا دور له في صنع العالم الذي يعيش فيه، أو ليس لديه معلومات وافية عن بدايته و نهايته، غير أن التحليل والرؤية التي يقدمها الدين للإنسان عن الكَوْن والحياة يذللان أمامه الكثير من هواجس الحياة وآلامها، و يبعثان في نفسه الأمل بحياته و مستقبله، و ينتشلانه من عواصف الأزمات الروحية، و يخلقان لديه القدرة على التكيف مع المصاعب والشدائد، و ينتزعانه من ظلمة الأوهام و مشاعر الخواء والعشية، و ينقلانه إلى ظروف إيجابية: *وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...*(٢)

الإنسان المؤمن والمتدين يعتبر نفسه عبداً لله، و يدرك أن العالم مخلوق، و أن الخالق إله رحيم تمتد خيمته راقته و لطفه لتظل بظلالها كل شيء في هذا الوجود. و هو يستشعر قرب العلاقة بينه و بين الله، و لاتخالجه مشاعر الغربة عن هذا الكَوْن. و هو لا ينظر إلى الآلام و المتاعب كشوكة تعيقه عن مواصلة الدرب. و يلمس مشيئة الله في كل شيء و على كل حال. و في ضوء مثل هذا الفهم والشعور يأخذ على عاتقه عبء المسؤولية والالتزام. و يحمل على الدوام مشاعر ايجابية إزاء العالم، و هو يعيش كل شيء في هذا الوجود لما يمثله من آية دالة على خلق الله.

و أخيراً، فإنَّ الدِّينَ يَمَثَلُ بالنسبة إليه ملاذاً معنوياً في الظروف العصبية و في أوقات الشدائد، و باعتماداً على الأمل و البهجة في ظروف العافية و الراحة. و يرى فيه طاقة لاتنضب عند ما يتخلَّى عنه الجميع، فيولِّد في نفسه النشاط و الحيوية.

الدِّينَ يَرَى الإنسان على حالة من الاتزان أساسها التوكُّل عند الفقر، و الاحتراز من الانانية و الطغيان عند الغنى. و يستنقذ الإنسان من الجمود و الضحالة المادية، و يخلع عليه طابع النظارة و الحيوية، و يمنحه الحصانة: * مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً. ^(١) و في المقابل يواجه المعرضون عن دين الله و عن ذكر الله ضحكاً و عسراً في الحياة حتى وإن كانوا يتقلبون في وافر النعمة و الرفاه: * وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ^(٢) أما المؤمن بالله، فيعيش حياة زاهرة بالمعنوية، و هي الحياة التي يصفها القرآن الكريم بالحياة الطيبة، بعيداً عن الرذيلة و الفساد و الانحطاط، و تغمرها البهجة الروحية: * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. ^(٣)

إنَّ ما سبق ذكره لا ينطبق على الحياة الفردية فحسب، و إنما يشمل الحياة الاجتماعية أيضاً، فعندما يعيش كل واحد من أفراد المجتمع في حالة من الاتزان الروحي و الحياة المعنوية، فهذا يعني أنَّ ذلك المجتمع يعيش في صفاء كصفاء الحياة في المدينة الفاضلة، حيث تقوم العلاقات الاجتماعية وفقاً للمثل و القيم السماوية، و تكون الحياة فيه خالية من كل أنواع الضيق و الاستياء، و القلق و المخاوف.

إنَّ الدِّينَ بصفته دافعاً ذاتياً يحمل للبشرية ضماناً تنفيذية للمبادئ الأخلاقية. فالأحكام الدينية إضافة إلى ما فيها من إرشادات و نصائح مؤكدة على السلوك الأخلاقي، و ما تدعو إليه من قواعد أخلاقية كثيرة، فهي تحمل العناصر الكفيلة ببحث الإنسان على الالتزام بالوازع الأخلاقي. فعلى الرغم ممَّا تنسم به الأخلاق من طابع فطري، غير انها تبقى هشة و اهنة بسبب ما يتهددها من وساوس و مغريات نابعة من ذات الإنسان أو من

٢- سورة طه (٢٠)، الآية ١٢٤.

١- سورة النحل (١٦)، الآية ٩٧.

٣- سورة الأنفال (٨)، الآية ٢٤.

خارجها، بحيث لا يتسنى الحفاظ عليها بأساليب القهر والإكراه و ذلك لأنَّ الأخلاق ذات دوافع ذاتية تُبادر إليها النفس طواعية. وهذا يعني أنها لا تنوج بالعمل والتطبيق إلا بالتشجيع والحوافز الذاتية، والدين يضطلع بهذا الدور الحيوي أيضاً.

وفي الختام تجدر الإشارة إلى أنَّ تعاليم الدين حملت للبشرية بشائر الحضارة والمدنية المبنية على فكرة التدين. ويمكن القول: إنَّ ازدهار كثير من العلوم رهين بالدين. ومع أنَّ مثل هذه المعطيات لم تكن هي الغاية الأساسية للدين، غير أنَّ الدين قدَّمها للمجتمع البشري كهدية كبرى.

جواب عن سؤال

و في ضوء ما عرضناه من صورة عن الدين، قد يتبادر إلى الأذهان سؤال مفاده: إن هذه التوضيحات بشأن الدين إنما كانت لزمن كان فيه الإنسان يفقر إلى التطور ولم تكن لديه إمكانيات واسعة، فجاء الدين لتسكين معاناة وآلام مجتمعات العصور المظلمة التي كانت تتعبد لديها بوارق الأمل بالمستقبل، أمّا اليوم، فقد تطوّر الإنسان وأصبحت لديه الكثير من الإمكانيات، و بلغت الصناعة ذروتها، و حتى الفضاء غدا مسخراً للإنسان، و غير ذلك من معالم التقدم التقني والعلمي الذي ساهم في حلِّ أسرار الحياة و ألغازها لصالح البشرية، وبلغ الإنسان ذروة الرفاه، فما الحاجة إلى الدين و مسكّناته؟

والجواب هو: أنَّ الدين ليس مهنة يؤدي تعلّمها إلى تسكين الآلام و إزالة الاضطراب، وإنّما هو شعور قلبي تتمخض عنه الآثار والمعطيات التي سبق ذكرها. وإضافة إلى ما يجلبه الدين من تقدّم ورفاه، فإنَّ الشيء المهم الذي يُعطي الحياة معناها هو الجانب المعنوي فيها، وهو ما يُنال عادة بفضل الدين. فتتظلم العلاقات بين الناس، وراحة البال والسكينة، حقائق لا يمكن بلوغها بالرفاه وحده. فمن المعروف أنَّ وجود الإنسان في هذه الدنيا لا ينحصر في الجانب الماديّ حتى يمكن القول: إنَّ مقوماتها و أسبابها متوقّرة و لم يعد للدين أيّ دور في الحياة. فكلمّا تعاظم التطوّر العلمي والصناعي، ازدادت حاجة الإنسان إلى الشؤون المعنوية والأخلاقية. و مهما كسب من الأمور المادية، يغدو -إن كان مجرداً من المعنوية-

أشدَّ حرصاً وأبعد عن القناعة.

إنَّ التطوُّر المادي والصناعي لا يهب الإنسان حياة طيِّبة مليئة بالعدالة والإنصاف والروح الإنسانية، بل إنَّ الإنسان أدرك بالتجربة أنَّ التطوُّر العلمي والتقني لا يحلُّ مشاكله الروحية، فالاكتشافات وما رافقها من تطوُّر أتاحت لأصحابها التفوُّق على خصومهم، وربما ممارسة الظلم على من وقع تحت سلطتهم، في حين أنَّ البشر بحاجة إلى سلوك أخلاقي قويم، وهذا ما يأتي عن طريق الدِّين.

النفور من الدِّين

و هنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال مفاده: إن كانت للدين كل هذه الفوائد، إضافة إلى حاجة الإنسان الماسة إليه، فلماذا يواجه على الدوام مثل هذا الهجوم، ويظهر لنا أن الكثيرين ينفرون منه، أو يرفضون قبول الدِّين الحق؟ وإن كان الدِّين من المتطلَّبات الفطرية للإنسان، فلماذا يأبى البعض الانضواء تحت لوائه، بل يرفضون قبول أي دين؟

إنَّ الفهم الذي يلزم الصحيح للإجابة عن السؤال المذكور، يستدعي الفصل بين مجموعتين: الأولى: هم كل من آمنوا بدين و شعروا بأنَّه يلبي حاجاتهم، فهم بطبيعة الحال يعتبرونه حقاً مطلقاً، ولا يقبلون أي دين غيره. والثانية: هم كل من لم يؤمنوا بدين، أو تخلَّوا عنه بعد الإيمان به، وتُطلق عليهم تسمية الكفرة.

بالنسبة إلى الجماعة الأولى، لا يمكن وصفها بالنفور من الدِّين حتى وإن كانت على غير الدِّين الحق؛ لأنَّ اعتناق أي دين يمثل في واقع الحال استجابة لحاجة قلبية، وأداءً لتكليف، و تلبية لنداء الفطرة. وأكثر الناس في العالم يعتنقون ديناً و يعيشون معه و يشعرون بالانشداد إليه.

و أمَّا الذين لا يؤمنون بدين أو أعرضوا عنه بعد الإيمان به، فقد يُعزى سبب ذلك إلى العوامل التالية:

أ - للإنسان جوانب و نوازع شتى، و من الطبيعي فإنَّ الاهتمام ببعضها يؤدي إلى تجاهل الأخرى. فقد يهتم الإنسان باللذائذ العابرة و يتغاضى عن غيرها من المتطلَّبات، و هو ما قد

يؤدي بالنتيجة إلى عدم بروزها بوضوح، أو قد يحل محلها بديل زائف كمن يشعر بالجوع فيتناول أطعمة تسد الشهية بدلاً من تناول أطعمة مفيدة.

ب - أن يأتي سلوك الإنسان ورد فعله من مزيج من المشاعر والقوة العقلية. ومتى ما سار الشعور والعقل سيراً متزناً بعيداً عن الإفراط والتفريط، يكون فعلهما منسجماً، وينتهج الإنسان على أثر ذلك منهجاً معتدلاً، ويتصرف تصرفاً عقلانياً في الوقت المناسب، أو يتصرف وفقاً للمشاعر والأحاسيس في الموضع المناسب أيضاً.

و عند التعامل مع المفاهيم والمقولات الدينية، إذا كان هناك انسجام بين العقل والمشاعر، سيكون موقع الدين في النفس قوياً و رصيناً، ولكن لو تم تجاهل أحدهما فسوف يخرج عن حدّ الاتزان، فإذا عطّل العقل و تعامل مع الدين من منطلق المشاعر فلن يجد فيه سوى مجموعة من الشعارات والغيبيات والخوارق. و من الطبيعي أن مثل هذا التوجّه يخلق فجوة بين الدين والعقلانية، ويظهر الدين وكأنه ممّا لا يمكن الدفاع عنه دفاعاً عقلياً.

كما أن التعامل العقلي الصرف مع الدين، يجعل المرء يقف حائراً ولا يجد إجابة مقنعة إزاء الكثير من المفاهيم ذات الطابع التعبدى المحض. و نتيجة لعدم اقتناع العقل، يجد الإنسان نفسه مدفوعاً إلى الإعراض عن الدين. كما أن النظرة العقلية الصرفة إلى الدين قد تصوّر الحاجات الفطرية للإنسان، وكأنّها أشياء وهمية فيعرض عنها، ثم يحاول اصطناع بديل عن الدين. و قد حدّرت النصوص الدينية من هذه النزعة، فقد روي عن الإمام السجاد عليه السلام أنّه قال: «إنّ دين الله لا يُصابُ بالعقول الناقصة»^(١) والمراد من ذلك هو ان يُستعان لهذه المهمة بمحض العقل و ليس بالعقل المحض. فالباري عزّ وجلّ يجعل اعتباراً للعقل المحض، أمّا ما يضل الإنسان فهو الاكتفاء بمحض العقل.

قال الإمام الصادق عليه السلام: «واعلموا أنّه ليس من علم الله و لا من أمره أن يأخذ أحدٌ من خلق الله في دينه بهوى و لا رأي و لا مقائيس»^(٢).

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٢، ص ٣٠٣، الحديث ٤١.

٢- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، ج ٢٧، ص ٣٧، الحديث ٢.

و جاء في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخَذَ دِينَهُ عَنْ رَبِّهِ وَ لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ رَأْيِهِ»^(١).

و لاشك في أَنَّ مثل هذه المواجهة بين العقل والدين، لا تأتي على الدوام من النزعة العقلية المفرطة، بل كثيراً ما يؤدي عدم فهم كُنه و حقيقة مفهوم من المفاهيم الدينية إلى زعزعة الإيمان. و قد يكون عدم التوجيه العقلاني لجوانب من الدين مدعاة لردود فعل سلبية من العقل تجاه الدين.

و بناءً على ذلك ينبغي السعي -في ذات الوقت الذي يكون هناك انسجام بين العقل والمشاعر- لتبيين المفاهيم التي تتطلب توجيهاً عقلانياً.

ج - التأثير السلبي لبعض الشخصيات التي تعدّ أنفسها رموزاً دينية، و لمن يوصفون بالقدوات المعنوية، في نفوس و تدبّر من يأخذون دينهم عنهم. فالسلوك المتناقض للرموز الدينية مع أحكام الدين، يترك تأثيرات سيئة في نفوس الأفراد، و قد يكون سبباً لنفورهم من الدين. و لعل تأثير هذا العامل في ظروف معيّنة يفوق تأثير العوامل الأخرى.

د - كذلك تؤدّي النظرة المادية، إلى إنكار المفاهيم الدينية، والشك فيها بسبب عدم القدرة على قياسها بالمعايير المذكورة؛ أو قد لا يجد المرء إجابة وافية عنها. و هو ما ينتهي -بالنتيجة- بأصحاب هذه النظرة إلى الابتعاد عن الدين.

هـ - عوامل البيئة و التربية تدخل في عداد العوامل التي قد تحجب المرء منذ البداية و بالتدريج عن الشؤون المعنوية و الدينية. فهناك من الناس من ينشأون -بسبب ظروف البيئة و التربية- على عادات و تقاليد و ثقافة من نوع خاص و يتخذونها ديناً لهم.

و لاشك في أَنَّ طبيعة الأفراد و إرادتهم و عزمهم لها دورها في تعيين مدى تأثير العوامل، و لا يمكن القول: إن الإنسان خاضع لتأثير العوامل الخارجية وحدها.

و مع كل ذلك يبدو أنَّ ضرر هذه العوامل يلحق بالمؤسسات و المظاهر الدينية، و إلا فإنَّ أصل الدين شمس لا تغرب.

شمولية الذِّين

جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تَبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى وَاللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ. حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ: لَوْ كَانَ هَذَا نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ؟ إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِيهِ».^(١)

يدل هذا الحديث إضافة إلى أحاديث أخرى و آيات قرآنية، على أن كل ما يحتاجه الناس قد جاء في تعاليم الذِّين، وأن كل شيء قد ورد ذكره في الذِّين. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه التعليمات الشاملة بقوله: «تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ»^(٢) و «تَبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ»^(٣).

و لتبسيط الضوء على معنى شمولية الذِّين ينبغي الالتفات إلى أن شمولية كل شيء تُقاس بالشيء نفسه، وبالهدف المراد تحقيقه من ورائه. فأَيُّ شيء إن كان فيه كل ما يلزمه فهو كامل و شامل. والذِّين غير مستثنى من هذه القاعدة. و شمولية الذِّين و كماله، تتمثل في ما يتضمّنه من تعليمات على طريق هداية الإنسان نحو الغاية المرسومة، و هو ما يُعبّر عنه بالهداية. و سرّ هذه التعليمات، هو إيجاد علاقة متناسبة بين الإنسان و عالم الوجود. و مجموعة التعاليم الدينية تكشف عن حقيقة أن الغاية من الذِّين هي الهداية. ففي الآيتين المذكورتين آنفاً وردت بعد الجملتين المذكورتين كلمة «هدى» و هي تبين الغاية العامّة للدين. إن المراد من قول الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تَبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى وَاللَّهِ مَا تَرَكَ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ»^(٤) و كذا قول الإمام الباقر عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَّهَ لِنَبِيِّهِ»^(٥) إن الذِّين فيه دعوة الناس إلى الله و بيان للقيم المعنوية، و هي أمور لاسبيل للناس إليها بغير الذِّين. و على هذا الأساس، لا ينبغي أن يرتجى من الذِّين ما يمكن تحقيقه بالعقل الفردي أو الجماعي.

١- الكليني. الكافي، ج ١، ص ٥٩، الحديث ١.

٢- سورة يوسف (١٢)، الآية ١١١.

٣- سورة النحل (١٦)، الآية ٨٩.

٤- الكليني. الكافي، ج ١، ص ٥٩، الحديث ١.

٥- المصدر السابق، الحديث ٢.

مجال تعاليم الدين

التوجه الأساسي للدين، هو دعوة الناس إلى الله وإلى إصلاح أمورهم بأنفسهم. وجوهر الدين، هو توجه الناس إلى الله، واليقين بأنه حاضر في كل مكان و ناظر إلى كل شيء.

إذا سلمنا بأن قبول الدين أمر اختياري و قلبي، فعلينا الإجابة عن السؤال التالي: إن كان الدين يكفي بتقديم الإرشادات اللازمة للناس، و يتحاشى التدخل في شؤونهم، وإنما يتركهم على حالهم و لا يكلفهم أية مسؤولية إلى يوم القيامة حيث يُنظر هناك في أعمالهم، ثم إن الكثير منهم انحرفوا و وقعوا في الضلال بسبب انعدام الرقيب والناظر، فهل يكون الدين في مثل هذه الحالة قد بلغ الغاية المنشودة منه؟

و بعبارة أخرى، إذا لم ينجح المصلحون الدينيون في إصلاح الأمور بالإرشاد والموعظة، وأدت العوامل الخارجية المدعومة بالأجهزة الإعلامية والوساوس النفسية إلى إغواء الناس، فهل تقع على المؤمنين مسؤولية إيجاد مؤسسات تتكفل بمهمة السهر على حماية القيم الدينية؟

والجواب هو: إن الغاية الأساسية للدين هي الهداية والإرشاد إلى الطريق القويم، و من يطلب السعادة هو الذي ينبغي أن يختار الطريق و يسير عليه. و هذا طبعاً مما لا إكراه فيه و لا إجبار، وإنما ينبغي أن يحصل التدين عن رغبة وإقدام ذاتي. والإكراه في مثل هذا الحال لا يؤدي إلى التدین.

نعم، هناك مجموعة من الأحكام الهادفة إلى تنظيم الشؤون والعلاقات الاجتماعية، ولكن الغاية إجراء هذه الأحكام بنفسها، و لا يشترط فيها القصد والنية، و هذه الأحكام شبيهة بالقوانين الموجودة في كل مكان في العالم و هي إلزامية، و عليها تتوقف مسيرة الحياة الاجتماعية. و هي حتى وإن لم يرد فيها أمر مباشر، فإن مجرد الأمر بها يستدعي إيجاد المؤسسة الكفيلة بإجرائها، كما هو الحال بالنسبة إلى الأحكام القضائية التي يُراد من ورائها إحقاق حقوق الناس، و لكن ليس في برنامج الدين - طبعاً - تقديم نمط خاص

للحياة، كأن يدعو إلى حياة بدوية أو حضرية أو قروية. وإنما يدعو الذين الناس حيثما كانوا إلى الالتزام بمجموعة من التعاليم، والعيش وفقاً لما يقتضيه الدين. والذين لا يجيز - طبعاً - تعدي الحدود التي رسمها، سواء أكانت على صعيد الفرد أم على صعيد المجتمع.

الذين يقدم منهجاً عاماً للحياة، ولا يبين أسلوباً خاصاً لحل المشاكل الاجتماعية، فهو - على سبيل المثال - ينظر باهتمام إلى قضية العدالة الاجتماعية لما يُمثله الظلم و فقدان العدالة من عائق أمام سعادة الناس وإقبالهم على عبادة الله. أمّا أساليب معالجة هذه القضية فقد تركت إلى الناس ليتعاملوا معها حسب ظروفهم وأجوانهم وبينتهم، ولم يأمرهم الذين باتباع أسلوب أو منهج معين لحلها، وذلك لأنّ تدخل الذين في أمثال هذه الأمور يجزّه إلى معضلات كثيرة و يزيحه من ساحة الحياة، بسبب ما يستجد فيها من تطوّرات و تغييرات لتحل محلّه المعطيات التجريبية والعلمية، و عندئذ تتكشف لبني الإنسان عدم كفاءة الذين و عدم قدرته على بعث الازدهار والتقدم. في حين أنّ الذين يؤدي دوره في ما يقدمه على الدوام من إرشادات و مواظب لرعاية الأصول والقيم. و انطلاقاً من ذلك تُلاحظ في تعليمات الأنبياء - بكل جلاء - أحكام تهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية تنظيماً عادلاً، و من ذلك مثلاً، قول الباري تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَكُمُ بِخَيْرٍ...﴾^(١) وفي ضوء ما سبق ذكره يتضح أنّ الذين لا يرمي إلى الدعوة إلى الاكتشافات، والصناعة، والزراعة، و تربية الحيوانات، و بناء المدن و ما شابه ذلك، و إنّما يُعنى بتعيين الأصول والمبادئ و يدعو إلى الالتزام بها.

عند المقارنة بين نظرة الذين إلى الدنيا والآخرة، يجعل الذين من الآخرة هدفه الأساسي. و بدون الذين لا يهتدي الإنسان إلى الطريق الموصل إلى السعادة الأخروية. و هذا الكلام لا يعني طبعاً أنّ الذين لا يولي أهميةً للدنيا؛ فالسعادة في الآخرة يمرّ طريقها عبر هذه الدنيا، بل إنّ السعادة الأخروية تنتفي ما لم يتم تبين العلاقات الصحيحة في الدنيا. ولو كان الذين قد تجاهل الدنيا لعدّ ذلك تقصير منه في بيان السبيل إلى سعادة الآخرة.

العقل والدين

العقل يعني في الأصل الإمساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال،^(١) وهو يعني اصطلاحاً القوة التي يكون بها التمييز بين القبح والحسن.^(٢)

تحدثت النصوص الأخلاقية عن القوى الثلاث الشهوية والغضبية والعقلية. والفارق بين العقل التقليدي الذي يُقرن بالشهوة والغضب، والعقل الحديث، هو أنَّ العقل التقليدي ذو طابع فردي، وهو ما يُسمَّى بالعقل الفردي. بينما العقل الحديث عقل نقّاد وقائم بذاته، ويكشف عن ذاته عن طريق الحوار وتبادل الآراء، وله بطبيعة الحال مكانة قيمة.

و سواء اعتبرنا العقل خاضعاً لتأثير الأمور الفطرية (العقل الفردي)، أم خازناً يحمل الكثير من التجارب والمكنوزات العلمية، أم صاحب رؤية في المجال العملي «العقل العملي»، أم غيره «العقل النظري»، فعلى جميع هذه الاعتبارات ثبت بأنه ينطوي على قدرات هائلة. والعقل يزود الإنسان بالمعرفة إلى جانب ما يزوده به الوحي. ويمكن القول: إنَّ هناك طريقتين لاستقاء المعرفة، أحدهما الوحي، والآخر العقل. والمصادر الدينية أثنت على العقل وقالت في وصفه ما يلي:

١- العقل حجة الله: «الحُجَّةُ فيما بين العباد وبين الله، العقل». (٣) وقد ذمَّ الله عزَّ وجلَّ في عدَّة آيات من كتابه الكريم من لا يتفكرون في آيات الله وحَقَّانِيَةِ الأنبياء. (٤) ووردت مشتقات كلمة العقل في القرآن تسعاً وأربعين مرَّة، وجاءت كلمة «أولو الألباب» ستَّ عشرة مرَّة، كما وردت كلمات: القلب، والفؤاد، والفكر، مرات عديدة في القرآن الكريم.

٢- يُعتبر العقل من المستقلات العقلية، إلى جانب الكتاب والسُّنة والإجماع، أيَّ أنه من المصادر المستقلَّة للأحكام الدينية. و كمثل على ذلك، إنَّ العقل يدرك بصورة مستقلة حُسن العدل وقُبْح الظلم. وهذا العقل مشابه من عدَّة جوانب لما يُسمَّى اليوم بالعقل

١- الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٥٧٨.

٢- الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج ٤، ص ١٨. ٣- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٥، الحديث ٢٢.

٤- سورة المائدة (٥)، الآية ٧٥؛ سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ٧٠؛ سورة العنكبوت (٢٩)، الآية ٦٣.

المستقل أو العقل الحديث.

جاء في روايات عن رسول الله ﷺ وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم وصفوا العقل بأنه أفضل شيء: «ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل»^(١) ووصف أعلم الناس بأمر الله، بالأحسن عقلاً: «أعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً»^(٢) وإن كمال إيمان المؤمن رهن بكمال عقله: «لا يكون المؤمن مؤمناً، حتى يكون كامل العقل»^(٣).

ومن ناحية أخرى وصف العقل بعدم القدرة على إدراك كنهه و حقيقة الذين في كل الظروف والأوضاع، وأنه عاجز عن فهم جزئيات الذين والأمور القدسية: «إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة»^(٤).

السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هو: كيف يمكن التوفيق بين هاتين الرؤيتين؟ حيث ترى إحداهما أن أعلم الناس بأمر الله أكملهم عقلاً، وأن كمال إيمان المؤمن بكمال عقله، بينما ترى الأخرى أن دين الله لا يدرك بالعقول.

نعم! إن العقل أفضل ما يدرك به أمر الله وتُفهم به الحقائق، وبدونه لا يكون على الإنسان تكليف، والعقل يكشف طريق استنباط الأحكام. وقد يُعد العقل أحياناً بمثابة قرينة لفهم القرآن والسنة، والاستدلال العقلي يجعل القلب مهياً لقبول الشيء. والذين يمدّ العقل و يدفعه نحو التفكير. فقد نُقل عن الإمام علي عليه السلام أنه قال في كلمة له: «وَيُيِّرُوا لَهُمْ دَقَائِنَ الْعُقُولِ»^(٥). فالذين يعلم العقل أشياء لا يتسنى له تعلمها بدون الذين.

إن العقل ورغم كل ما يتسم به من قدرات، إلا أنه عاجز عن الإحاطة بجميع الحقائق، بسبب ما يشوبه من أهواء وأوهام و تقاليد بالية و تعاليم مغلوطة، والأهم من كل ذلك إنه معرض للوقوع في الخطأ. وفي ضوء ذلك لا يمكن الوثوق بصواب ما يتوصل إليه العقل.

١- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٢، الحديث ١١. ٢- المصدر السابق، ص ١٦، الحديث ١٢.

٣- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١، ص ١٠٩، الحديث ٥.

٤- المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٠٣، الحديث ٤١. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحديث نقله ابن عصام عن الكليني. غير أن الكليني نفسه لم يورده في مذمة العقل (ج ١، ص ٥٧) وهذا هو الحديث الوحيد الوارد في ذم العقل. ونظراً إلى أنه ورد مقروناً بقيد مثل الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة فمن المحتمل جداً أنه يشير إلى تيار فكري خاص كان في زمن الإمام السجادة عليه السلام.

٥- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١، ص ٤٣.

فتبين المتطلبات الأساسية للروح وما يكتنف طريق الإنسان من مصاعب يستلزم مصدرًا وثيقًا، وذلك هو الدين والتعاليم القادمة عن طريق الوحي. وهناك بطبيعة الحال أمور لا يدركها العقل ما لم يرشده إليها الوحي، مثل عالم الغيب، وعالم الملائكة، والحياة الآخرة.

شمولية فهم الدين

إنَّ مصدرَي الدين - وهما الكتاب والسنة - طبقاً لما ورد فيهما، يمكن لكل الناس فهمهما، وهما ليسا حكرًا على طبقة أو فئة بعينها: * وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ...^(١) * لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ^(٢)

وردت تأكيدات مكررة على التفكر في آيات الله، وعلى التعلم واكتساب المعرفة، وأنَّ الإعراض عن تعلم الدين دلالة على البداوة^(٣)، وأنَّ الله لا ينظر إلى من لا يسعون لتعلم الدين^(٤). وهذا مما يدل بكل جلاء على إمكانية فهم الدين من قبل جميع الناس..

ورغم أنَّ فهم الدين متاح لجميع الناس وليس حكرًا على فئة معينة، إلَّا أنَّ ذلك لا يعني أنه مجرد من القواعد والضوابط، بل لا يمكن التوصل إلى حقيقة الدين إلَّا برعاية أصول الفهم. فالدين عبارة عن مجموعة من التعليمات والإرشادات الإلهية التي أبلغت في مدة زمنية، وقد أخذت بنظر الاعتبار عند تشريعه ظروف ومقتضيات الزمان والمكان. وجاءت بعض أحكامه مجملة في حين جاء بعضها الآخر مفصلاً وناظرًا إلى موارد خاصة، وبعضها قد نسخ، بينما يشكل فهم البعض الآخر أرضية للتوصل إلى الحقيقة. وكان ابتعاد الأجيال اللاحقة عن صدر الإسلام، وامتزاج الأذهان بالعادات والتقاليد الشائعة في كل إقليم ولالية، أن تترك تلك العوامل تأثيرها في فهم الدين على نحو متفاوت، وإلى احتمال وقوع تحريف ودس في الدين.

وفي ضوء ذلك لا بدَّ أن يحرص العاملون في حقل التحقيق في الدين، الشروط اللازمة

١- سورة التوبة (٩)، الآية ١٢٢. ٢- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١٠.

٣- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٣١، الحديث ٦. ٤- المصدر السابق، الحديث ٧.

لهذه المهمة ثم يجتهدون في الذّين، كما هو الحال في سائر العلوم. إلّا أنّه - وللأسف طبعاً - من الظواهر غير المحبّذة أن ينبري من ينبري للإدلاء برأيه في قضايا الذّين - بكل أبعاده وسعته - من غير حيازة الشروط اللازمة. في حين يعتقد في المجالات الأخرى برأي أصحاب النظر وأصحاب الاختصاص.

من الطبيعي أن الذّين يختلف عن سائر مجالات الحياة بسبب حُبّ الناس له و تعلقهم به، ولهذا فالمرجو هو أن تُراعى عند إدلاء النظر في قضايا القواعد والأصول المسلّمة، وضوابط الاجتهاد، وفهم الذّين والمقدمات الضرورية لها، ولا ينبغي لأحد أن يظنّ في نفسه القدرة على الفهم والاستنباط الصحيح للأحكام قبل حيازة المقدمات التمهيدية لهذه المهمة، وإنهاء المراحل العلمية اللازمة لها.

مدخلية الافتراضات المسبقة في فهم الذّين

ربّما يقرن فهم الذّين - فضلاً عن القواعد والأصول اللازمة - بافتراضات مسبقة يكون لها تأثير واضح في فهمه. أمّا بالنسبة إلى مدى تأثير هذه الافتراضات المسبقة في فهم الذّين، وهل يمكن التوصل إلى حقيقة الذّين مع وجودها، فهو مما ينبغي التأمل فيه بدقّة. فقد ظهرت طيلة تاريخ الاجتهاد في الذّين وجهات نظر متفاوتة في الفهم بين الفقهاء والمتكلمين، وابتنقت على أثر ذلك نحل و مشارب شتى. فهل كانت كل تلك الاجتهادات صحيحة وتمثّل حقيقة المعطيات الدينية؟

لاشكّ في أن من يسمعون الوحي أو كلام الأولياء يحملون في أذهانهم تصورات عن تلك المفاهيم، بل قد تكون لديهم تصوّرات حتى عن الله، والملائكة، والمعاد، والجنة، والعبادة، والتضرّع إلى الله وكيفية ارتباط العباد به. وهذا ما بيّنه قول الإمام الباقر (عليه السلام): «كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه مخلوقٌ مصنوعٌ مثلكم، مردود إليكم ولعلّ النمل الصغار تتوهّم أن لله تعالى زبائنين»^(١).

هناك عوامل تؤثر في فهم الدين، و تجعل كل من يشاء يستنتج منه ما يشاء، و من ذلك التطور الذي قد يطرأ على مر الزمان على بعض المفاهيم، والتغيرات الاجتماعية و ما يرافقها من تبدلات في أوضاع المجتمعات، إضافة إلى ما تبتغي التيارات المختلفة انتزاعه من فهم يصب في سياق تطلعاتها. فهل هذه كلها من الدين، والسائرون عليها سائرون على الطريق الصحيح القويم؟ أم أنه يُعتبر مثل هذا الفهم تطويعاً للمفاهيم الدينية وفقاً لمشتبهات الأذهان والרגائب؟

إنَّ التفاوت في تفسير الدين والاستنباط منه، شيء صحيح طبعاً، ولكن لا ينبغي هنا إغفال قضية مهمة، وهي أن من تلقوا الدين و أبلغوه كانوا على اتصال بالوحي من جهة، وعلى صلة مع الناس من جهة أخرى. وكان من المهام الملقاة على عاتق الأنبياء تبیین الدين للناس على وجه دقيق: *يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ...* (١)، *وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ* (٢)، *وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ* (٣).

عندما أدى حملة الوحي رسالتهم في تبیین الآيات الإلهية كما ينبغي، تكون لدى الناس والمتلقين فهم جماعي متقارب للأشياء، وكان هناك اتفاق في الآراء حول مختلف القضايا. وهو ما أدى إلى إيجاد سيرة المتشركة التي انتقلت تدريجياً إلى الأجيال اللاحقة. وقد أدى أوصياء الأنبياء وخاصة أوصياء النبي محمد ﷺ هذه المهمة الخطيرة؛ إذ كان لهم حضور بين الناس مدة طويلة و جابهوا يومذاك ما دخل في الدين من بدع و تحريفات، و بينوا للناس حقيقة الدين، و قاربوا بين وجهات نظر المستدينين رغم اختلاف الرؤى والأفهام. و قد انتهت هذه الجهود إلى إيجاد فهم عرفي و جماعي، و رسم منهج واضح بين المتشرعين.

وقعت في الأديان السابقة للإسلام تغييرات، وهي ما يُعتبر عنها بالتحريفات والبدع. وقد كشف القرآن عن هذا الواقع بقوله تعالى: *فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ

٢- سورة ابراهيم (١٤)، الآية ٤.

١- سورة المائدة (٥)، الآية ١٥.

٣- سورة النحل (١٦)، الآية ٤٤.

قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ*^(١) كثيراً ما جاء هذا النمط من التعاطي مع أحكام الدين انطلاقاً من دوافع نفسية، أو لفرض المعتقدات والرؤى والأذواق الفكرية على تعاليم الدين، وهو ما يفضي بالنتيجة إلى وضع الذين ضمن دائرة ضيقة. وهذا المنهج بينه القرآن الكريم عند وصفه لموقف بعض اليهود من الإسلام: **«أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»**^(٢).

وبالإضافة إلى ذكر القضية الآتفة في القرآن، هناك أيضاً آيات تبين أن ما أراداه الله هو الدين الحقيقي، ولا يحق للآخرين -و حتى النبي- أن يضيف إليها إضافة: **«تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ»**^(٣).

لاريب في أن الخوض في المباحث الدينية من غير رعاية القواعد اللازمة، يشير المخاوف من احتمال وقوع تحريف في الدين. والتحريف بطبيعة الحال لا يقتصر على التحريف اللفظي فحسب، وإنما قد يكون التحريف معنوياً أحياناً، أي أن نستفيد من قضية دينية على وجهه غير الوجهة التي أرادها الدين. وقد ورد في كتاب أصول الكافي باب حول البدعة والرأي والمقاييس في الدين، وتناول في أحاديث هذا الباب آثار البدعة والمبتدعين، و وصف في سياقه الأحكام الإلهية بأنها ممّا لا يقبل التغيير والتبدل: **«حَلَالٌ مُحَرَّمٌ حَلَالٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»**^(٤). وهذا حديث صحيح ودلالته واضحة. واستناداً إلى مفاد هذا النوع من الأدلة لا يمكن حمل أي إسناد إلى الدين أو أي فهم له على محمل الصحة.

نذكر من ذلك على سبيل المثال أن بعض التأويلات الباطلة التي تذهب إليها بعض الفرق لا تتناسب مع ظواهر الألفاظ، ولا مع قواعد فهم الدين. إن منهج النظر إلى الدين نظرة سطحية ترايلها الأحاسيس، والتشبث اعتباطاً (و من غير دليل) بآية أو رواية، وإصدار

٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٧٥.

١- سورة المائدة (٥)، الآية ١٣.

٤- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٥٨، الحديث ١٩.

٣- سورة الحاقة (٦٩)، الآيات ٤٣-٤٦.

حكم ديني على أساسها لا يحد من الصواب. بينما المنهج الذي يتبعه ذوو الاختصاص فهو يقوم على قواعد وأسس معروفة، وفي ضوء ذلك يجرون عملية الاستنباط، وبشكل يتماشى مع سائر فقرات الدين وجوهره وحقيقته. وفي مثل هذه الحالة يمكن قبول تباين الأفهام مثلما يحصل عادة بين الفقهاء وحتى المتكلمين.

إن جوهر حقيقة الدين ليس أمراً مطلقاً ومتعذراً المنال، وإنما يعني الغاية من تشريع الدين، والهدف المراد من بعث الأنبياء وإنزال الكتب، وهو الرقي الأخلاقي والمعنوي لبني الإنسان.

ومن الضروري أيضاً استذكار هذه القضية، وهي أن المراد من ثبات الأحكام الإلهية -الذي أُشير إليه في الحديث الآنف ذكره- هو الحفاظ على حكم الشريعة مع بقاء موضوع الحكم؛ وذلك لأنَّ نسبة أي حكم إلى موضوعه كنسبة العلة إلى المعلول، ولا يمكن عقلاً زوال المعلول مع بقاء العلة. وعلى هذا الأساس ففي حالة تغيير الموضوع، وهو ما يعني بالنتيجة زوال الموضوع الأول، يتغير حكمه. وهذا التغيير يمكن أن يقع بطرق شتى، منها: تبدل ماهية موضوع الحكم، كالاستحالة في الأشياء النجسة، و انطباق أحد العناوين الثانوية على الموضوع عرضاً، وتزاحم حكمين في مقام الامتثال على فرض رجحان أحدهما على الآخر، وانتهاء الموسم في الأحكام الموسمية، وزوال العلة في الحالات التي يكون فيها الحكم منصوص العلة. وفي كل الحالات المذكورة رغم أن كشف مصالح أو مفساد الأحكام المتغيرة لا يتيسر إلا للشارع المقدس، ولكن إذا تبدل الحكم فمن المؤكد أن المصالح أو المفساد لا يبدل وأن يطالها التغيير والتبدل. وعلى أساس ذلك يمكن للفقهاء -في مجال الأحكام غير التعبدية- إذا أيقن -استناداً إلى تشخيص ذوي الاختصاص- بتغير المصلحة والمفسدة الواقعتين، بحيث يكون بقاء الحكم الأول عبثاً، يمكنه استنباط حكم جديد. والحقيقة هي أن الحكم السابق في مثل هذه الموارد لم يتغير، وإنما الذي تغير هو موضوعه الحقيقي وهو المصالح والمفساد الواقعية، وأما إطلاق عبارة تغيير الحكم عليه فهو نابع من التسامح في التعبير.

يُسِر الدِّين

إنَّ المشرِّعَ للدين هو الله عزَّ وجلَّ، وقد جعل تشريعه لصالح الناس. والناس على مستويات متباينة من القدرات العقلية والمؤهلات والاستعدادات الفكرية. فبعضهم ضعفاء من حيث الاستعداد وبعضهم الآخر أقوىاء. وقد راعى الدِّين أحوالهم في تشريعاته. والدِّين ينسجم مع الفطرة، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون عسيراً ومعقداً ومنهكاً وباعثاً على الأذى. فلو أنَّ الدِّين فرض فرائض عسيرة على المكلفين لكان مدعاة لابتعاد الناس عنه، وفرارهم من طروحاته المعنوية. وهذا نقض للغرض الذي من أجله جاء الدِّين، ولا يتيح له تحقيق أهدافه.

إنَّ الغاية من انسجام الدِّين مع الطبيعة وفطرة الناس، هي تربيتهم. ومن الطبيعي أنَّ الشدَّة والقسر والاكراه في تطبيق فرائض الدِّين لا يأتي بالنتيجة المنشودة، لأنَّ ذلك يتعارض مع طبيعة الإنسان. قال الله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ...﴾^(١)... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...^(٢)

إنَّ يسر التكاليف الدينية لا يعني رفعها أو زوالها أو خلوها من المصاعب كلياً. فالتكاليف الدينية مقرونة بالمشقة، ولكن إذا كان هناك تعلُّق قلبي بها، ورغبة واندفاع ذاتي لأدائها، فهي تبعث في النفس بهجة ولذة لا يشعر معها بأية معاناة أو مشقة.

وعلى الرغم من سهولة التكاليف الدينية ومبدأ التيسير على العباد في الأعمال الدينية، بيد أنَّ هناك تكاليف ذات مشقة، أو أنَّ بعض الناس لا تحذوه رغبة في أدائها. وهذا الشعور بعدم الرغبة يؤدي بحد ذاته إلى جعل التكليف أشقَّ وأعسر. وقد وصف الباري عزَّ وجلَّ شعور الإنسان تجاه بعض التكاليف بالتململ والإستياء كما في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ

هُوَ شَرُّ لَكُمْ^(١).

ولا بد من الالتفات إلى أَنَّ أصل تشريع التكليف إنما جعل من أجل صقل النفس وتهذيبها وكمالها، وهذا مما لا ينال من غير تعب و عناء و مشقة. والعسر الذي تصطبغ به بعض الفرائض الدينية أشبه ما يكون بالتمارين المتواصلة التي يمارسها رياضي، أو كاحتماء المريض من بعض الأشياء المحببة إليه، وامتناعه عن تناولها، أو مداومته على تناول أشياء تفرض عليه حالته تناولها، حتى وإن كان يشمئز منها. مع كل ذلك فإنَّ مشقة التكليف لا تقع على الجميع، وإنما يُرفع التكليف حيثما لا تُطاق المشقة. وهذه قاعدة عامّة وهي أَنَّ كل إنسان يقع عليه من التكليف على قدر طاقته.

التدَيْن

التدَيْن يعني الالتزام بالدين والعمل وفقاً له. والتدَيْن يتطلب التزاماً قلبياً، ولا يكفي منه العمل بالظواهر، فحرمة التظاهر والرياء والعجب و غيرها تكشف عن أَنَّ الأعمال الدينية تُقبل إذا جاءت عن نية صالحة، وقصد نيل رضا الله تعالى، أما إذا شابها شائبة من الرياء، وقُصد بها غير وجه الله، فلا تعدّ تدِيناً. بل إنّ التظاهر والرياء في بعض الأعمال يوجب بطلانها، وإذا أذى الإنسان فريضة دينية من غير نيّة وقصد فلا تُقبل منه، وتكون مثل منات الأعمال اليومية، والعمل إنما يعتبر من الدِّين إذا ما جاء لوجه الله، وحتى الأمور المباحة إذا أداها المرء بقصد القرية إلى الله يكون لها الأثر الوضعي للتدَيْن، وتُقرَّبُهُ إلى ربّه.

للدين مجموعة من الآداب والشعائر التي يمكن وصفها بالقشريات والظواهر. وحتى هذه الأمور -فضلاً عن صورتها الظاهرية- لها طبقة داخلية أيضاً وهي التسليم لله. وأداء الأعمال الظاهرية علامة دالّة على الميل والرغبة الباطنية للشخص، ولكن يمكن أن تكون في الوقت ذاته خداعاً و تحايلاً، أو عادة دأب على ممارستها. ويصح التدَيْن فيما إذا كان هناك ترابط وثيق بين الأعمال الظاهرية وجوهرها و حقيقتها. وأما إذا جاءت هذه الأعمال

بدافع العادة أو بقصد الخداع فستكون ذات تأثير سلبي؛ أو لا تكون ذات أثر ديني في النفس على الأقل.

إنَّ للتدين مراتب. والعباد ليسوا كلهم على درجة واحدة من الرغبة والاستعداد. فالبعض قد يصل إلى درجات عليا من التدين على أثر الاستعداد والمثابرة والمجاهدة. والبعض الآخر قد لا ينال مثل هذه الدرجات لسبب. ودرجة تدين العباد يعلمها الله، ولا يحق لأحد أن يحاسبهم على مرتبة تدينهم. وحتى لو كانت للتدين تجليات ظاهرية فحقيقته باطنية، ولا يحق لأحد تصنيف عباد الله وفقاً لدرجات تدينهم.

هناك ملاحظة مهمة ينبغي الانتباه لها بشأن التدين، وهي أنَّ وصف حقيقة التدين بأنه شأن يتعلق بالنفس، قد يفهمه البعض أنه مجرد تطهير للنفس من الرذائل والقبايح، وأنَّ الظواهر والفرائض الدينية غير ذات أهمية. والتصور في هذه الرؤية هو أنه إذا كان المراد من التدين التسليم لله والتقرب إليه، فإنَّ القلب منشغل على الدوام بذكر الله ولا حاجة لظواهر الشريعة، وأنَّ التوجُّه الداخلي يكفي لتحقيق الغاية المنشودة من التدين.

نعم! إنَّ حقيقة التدين أمر داخلي، ولكن ظواهر الشريعة جزء لا يتجزأ من الدين، وإنما جعلت لأجل الحفاظ على ذلك الجوهر. وكانت الغاية من ذلك أن تمتزج الصورة الظاهرية للتدين بجوهره وحقيقته، وأن ينصب الاهتمام على الاثنين معاً؛ إذ لا يتحقق التدين بدونهما معاً.

التدين هو الالتزام بجميع أحكام الدين. وأمَّا التبعض فيها وانتقاء البعض منها ورفض الباقي فلا يُعتبر من التدين. وقد وصف الله عزَّ وجلَّ هذه الظاهرة بالكفر، فقال في كتابه الكريم: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا»^(١)

الأديان

يظهر من تاريخ البشرية أنَّ سلوك المجتمعات كان حافلاً بالميل إلى الدين. ويمكن القول: إنَّ تاريخ الإنسان و تاريخ الدين شيء واحد و مطابق. وهذا ما تكشف عنه المصادر الإسلامية أيضاً. واستناداً إلى ما ورد في القرآن الكريم فإنَّ الإنسان الأول وهو آدم ﷺ كان قد تحدَّث عن أمر الله و نهيه له، و بعثه بالنبوة^(١) و استجابة لما تحليه عليهم ميولهم و متطلباتهم فقد اصطنع الناس لأنفسهم أدياناً، أو جاءهم الأنبياء بدين حق من الله تعالى. كالأديان التي جاء بها موسى ﷺ و عيسى ﷺ و نبينا محمد ﷺ.

و نحن هنا لسنا بصدد تسليط الضوء على الجوانب التاريخية للدين؛ وإنما بصدد معرفة هل إنَّ لكل واحد من الأديان نصيب من الأحقية أم لا؟ و هل إنَّ من يعتقدون ديناً جريئاً وراء مقتضيات بيئتهم و تربيتهم، يُقبل منهم أم لا؟

و هنا يمكن تقسيم الأديان إلى طائفتين: الأديان الوضعية، والأديان التي جاء بها الأنبياء من الله تعالى و أبلغوها للناس. فالأديان الوضعية بما أنها ليست منزلة من الله و لاجاء بها الأنبياء فهي كبقية المعطيات البشرية تنفقر للقدسية، حتى وإن أطلقت عليها تسمية الدين. و ما عُرف من الأديان الإلهية هي: اليهودية، والمسيحية، والإسلام.

و هناك رأي يفيد أنَّ المجوسية (الديانة الزرادشتية)، و ديانة الصابئة تعدّ في عداد الأديان السماوية أيضاً و يستند هذا الرأي إلى الآيات القرآنية التي ذكرت أسماء هؤلاء، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٢). ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(٣).

و لكنَّ الحق أنَّ هذه الآية لا تفيد بأن المجوسية كانت ديناً سماوياً، رغم أنَّ الأخبار

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٣٠: سورة آل عمران (٣)، الآية ٣٣.

٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٦٢. ٣- سورة الحج (٢٢)، الآية ١٧.

الواردة تفيد بأنّ المجوس أصحاب كتاب سماوي.

يعتقد المجوس بكتاب سماوي ونبوة زرادشت. و يدّعي الصابئة أنّ لهم كتاباً سماوياً و أنّهم يؤمنون بالله، والملائكة، والجنة، والنار، وبعض الأنبياء.^(١)

تعرضت الأديان للتحريف تدريجياً في معناها و في محتواها. وهو ما يعني بالنتيجة أنّها فقدت دورها، فبعث الله على أثر ذلك نبياً جديداً.

كان كل واحد من الأنبياء في زمن ظهوره يدّعي أحقيّته، و يعلن نسخ الشريعة السابقة له و انتهاء عهدها. و لكل نبيٍّ في الوقت الحاضر أتباع في شتى أرجاء العالم، و يدافعون عن وجودهم و أحقيّتهم.

أظهر الأنبياء في زمن بعثتهم أموراً خارقة للعادة كالمعجزات من أجل إثبات أحقيّتهم. و على صعيد آخر جاء كل دين بتعاليم مختلفة عن تعاليم الذّين الآخر، و لم تقتصر على مجرد الاعتقاد بالأمر الغيبية. فاليهود يعتبرون المعيار في صحّة المعتقد، الإيمان بنبوة موسى ﷺ، و أمّا المسيحيون فيرون معيار الانتماء للمسيحية، الإيمان بنبوة المسيح ﷺ، بينما يرى المسلمون أنّ الاعتقاد بنبوة محمد ﷺ خاتم الأنبياء هو معيار الذّين المقبول عند الله.

من الواضح طبعاً أنّ مجرد الاعتقاد بموسى ﷺ الذي عاش قبل عدة آلاف من السنين، و الاعتقاد بالمسيح ﷺ الذي عاش قبل ألفي سنة، أمر غير مقبول لدى من بُعث إليهم آخر الأنبياء. و السبب الذي يدعو إلى اعتناق الذّين القديم هو ذات السبب الذي يدعو إلى اعتناق الذّين الخاتم. إذ بعد ظهور الأديان اللاحقة لا يكفي التّشبّه بالأديان السابقة لإثبات أحقيّتها. فعندما يُبعث رسول من الله و يقدّم الأدلة الكافية لإثبات حقّانيته، يكون مبعثه كبعث أوّل نبي. و لا يجوز لأحد رفض اعتناق الذّين الجديد بسبب اعتقاده بدين و تقاليد معيّنة. و قد تحدّث القرآن الكريم عن أقوام سابقين وقفوا ضدّ الأنبياء و لم يستجيبوا لدعواتهم و كانت ذريعتهم أنّهم أخذوا عن آبائهم ما كان لديهم من معتقدات و تقاليد

١- للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الصابئة راجع كتاب: دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية. ج ٣، ص ٣٩٢-٤١٢.

موروثه: * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبَرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا نَخْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ* (١)

إذا أعلن أتباع الأديان السابقة تمسكهم بمعتقداتهم رغم ظهور دين جديد، فهناك حالتان يمكن تصوّرهما لهذا الوضع وهما: أن يكونوا مؤمنين حقاً بدينهم السابق ولم تثبت لهم أحقية الدين الجديد، أو أنهم يرفضون الدين الجديد عناداً ومكابرة. وفي الحالة الأولى يُقبل إيمانهم بدينهم القديم، والإسلام يعترف بوجودهم: * لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَاتِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ* (٢)

وأما في الحالة الثانية فإن من يرفضون الدين الحق عناداً وتعصباً فهم الكفار الذين يرفضون الانصياع للأنبياء: * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ* (٣)

ختم النبوة

بعث خاتم الأنبياء قبل حوالي ألف وأربعمائة وأربعين سنة، وأعلن ضمن إبلاغه رسالة الله، ختم الوحي والنبوة. وهذا ما صرح به القرآن الكريم الذي هو آخر الكتب السماوية: * مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ* (٤)

هناك شيء ينبغي التنبيه إليه، وهو أن أنبياء كثيرين بعثوا على مدى الزمان، ولكن الله بعث نبياً واحداً لآخر الزمان مهما امتد، ولا يبعث نبيّاً من بعده أبداً.

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هو: إذا كان الدين من المتطلبات الأساسية للبشر، وهو يتعرض على مر الزمن للتحريف والتغيير، ويفقد كفاءته وتأثيره، ثم إن هناك مستجدات تطرأ على الحياة، فلماذا لا يشرع دين جديد ليواكب كل عصر في تلبية المتطلبات المستجدة للبشر؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من تسليط الضوء على الأمور التالية:

١- أن ختم النبوة وتشريع دين ثابت لآخر الزمان لا يعني ختم الهداية.

١- سورة يونس (١٠)، الآية ٧٨.

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ١١٣.

٣- سورة آل عمران (٣)، الآية ٧٠.

٤- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٤٠.

٢- من أسباب بعثه أنبياء كثيرين في بقاع مختلفة من الأرض هو أن أداء رسالة الله ما كان يكتمل بنبي واحد أو بضعة أنبياء، في حين أن آخر الزمان شهد اكتمال أداء الرسالة و يمكن أن تكون رسالة النبي الخاتم في متناول أيدي جميع الناس بكل سهولة. و في مثل هذه الحالة لا تبقى ثمة حاجة لدين جديد.

٣- الناس القدماء لم يبلغوا حدّاً من التجربة والعقلانية بحيث يستطيعون استدامة حياتهم الجماعية بلا أنبياء و بلا تعاليم تأتيم تبعاً من السماء، والمحافظة على الذِّينَ الذي أنزل إليهم والاستفادة منه في تلبية متطلّباتهم الدنيوية، بينما في آخر الزمان يبلغ الناس مرحلة من الرقي يستطيعون معها مواصلة حياتهم مستنيرين بهدي آخر رسالة سماوية، وبها يُلبّون متطلّباتهم المعنوية.

٤- كانت الشرائع والكتب السماوية في العهود السالفة تتعرض للتحريف والتغيير بسبب انعدام المستلزمات الضرورية، في حين لا يهدد مثل هذا الخطر آخر كتاب و دين سماوي.

٥- الذِّينَ الخاتم يضم جميع القضايا التي يحتاجها الإنسان، و يقوم ذوو الأهلية العلمية باستنباطها من بين ثنياه و وضعها في متناول أيدي الآخرين.

٦- الذِّينَ الخاتم كامل: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيناً...»^(١) و كل ما بلغ كماله لا داعي لإعادة النظر فيه. و كل ما يحتاجه البشر ورد فيه مجملاً، و أمّا التفاصيل الجزئية فلا ضرورة للخوض فيها. و ليس هذا فحسب، بل ان طرحها يؤدّي إلى الإنغلاق و انسداد باب المعرفة.

٧- آخر الكتب السماوية، و أوصياء النبي ﷺ، و علماء الذِّينَ، يؤدّون دورهم على مدى الزمان و يُهَيِّتُونَ الأذهان كما ينبغي، و عن هذا الطريق تنتقل القضايا اللازمة إلى الأجيال اللاحقة.

إن الأديان السماوية السابقة مثل سُلّم صفوف الدراسة الجامعية، و الإسلام آخر صفّ

فيها، حيث يصل الطلبة هناك إلى حدٍّ من المعرفة والفهم والعلم لا يحتاجون معها إلى معلم و مرشد جديد، وإنما يقبلون هم بأنفسهم على التفكير والتحقيق.

الدِّينَ والتطوُّر

بقيت الأديان السابقة تتبدل تبعاً لما يمرّ به الإنسان من تجارب جديدة، وما يستجد من ظروف و مقتضيات، ويُشرع على أثر ذلك دين جديد من الله تعالى، ليحل محل الدِّين السابق، و يواكب التطوّرات التي تحصل في المفاصل المهمة من الحياة. واستمرت هذه التبدلات متواصلة إلى حين عصر ختم النبوة، حيث أخذت الأحكام تُشرع في عصر ظهور آخر الأديان السماوية (الإسلام) على نحو تدريجي، و تبعاً للظروف ومدى استعداد الناس، ونُسخت في الوقت ذاته أحكام أخرى كانت قد شُرعت من قبل. وقد بيّن الله سبحانه و تعالى هذه الحقيقة على النحو التالي: ﴿مَا تَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا...﴾^(١)

و بعدما تم تشريع جميع جوانب آخر الأديان أعلن ختم النبوة. و غدا ما شرع من أصول و كليّاته أمراً ثابتاً لا يقبل التغيير والتبدل، وسيبقى الدِّين الإسلامي ثابتاً و خالداً إلى يوم القيامة.

قطع الإنسان و لا يزال يقطع أشواطاً طويلة على طريق التقدّم، واستطاع أن يُسخّر الطبيعة لخدمته على نحو يدعو للدهشة، و أخذ يُدخل كثيراً من التعديلات التي شملت الإنسان نفسه والحيوان والكائنات النباتية والطبيعية لأجل تحسينها والاستفادة منها على نحو أمثل، و لكن بعض هذه التغييرات تتعارض مع مبادئ الدِّين؛ لأنّ كل واحد منها يأتي على حساب شيء آخر. و من الأمثلة على ذلك تبديل الجنس، و تحسين النسل، والتلقيح الصناعي، و تحديد النسل من خلال إحداث تغييرات في الجسم، و زرع الأعضاء. والسؤال الذي يُثار هنا هو: هل يقرّ الدِّين مثل هذه التغييرات أم يرفضها؟ فإن كان يقرّها، كيف يمكن

حلّ هذا التعارض؟ وبعبارة أخرى كيف يتسنى للدين مواكبة هذه المتغيرات المتزايدة؟ إن التطور الذي ينجزه الإنسان له جوانب سلبية وأخرى إيجابية. أما السلبية منها فلا يماشها الدين ولا يتأمل منه معاشاتها. والمراد من التطور السليبي تلك التغيرات التي لا تؤخذ فيها مصلحة الإنسان بنظر الاعتبار، حتى وإن كان ظاهراً يوحى بالإيجابية، لأنّ الجديد لا يحمل بشائر الخير والصلاح دائماً. وأما التغيرات التي تساهم في تذليل سبل الحياة، و تنسجم مع العقل والتجربة والمبادئ الإنسانية، فلا ينظر إليها الدين نظرة سلبية. ويمكن شرح كيفية استجابته للتطورات على النحو التالي:

للناس جوانب ثابتة لا يؤثر فيها التغير والتبدل. والدين في هذا المجال ثابت أيضاً و يُلبّي تلك المطالبات الثابتة. والدين فيه جوانب اعتقادية، و أخلاقية، و عملية. والجوانب الاعتقادية تتعلق بتلك الجوانب الثابتة التي ليس من المنطقي أن يحصل أي تغيير فيها. نعم قد تؤدّي بعض المعطيات والإنجازات العلمية حول العالم، أو التفسير العلمي للعالم، إلى تغيير نظرة بعض الناس إلى الكون و علاقته بمبدأ الوجود؛ فتوحى بعدم أو قلة تأثير الله والقوى غير المادية. و مهما كانت التطورات فإنها لا تؤثر في واقع العالم. و هي قد تحدث تغييراً في أمور جزئية ولكنها لا تُفسد النظام العام للوجود، و لا تُبطل مفعول نظام الملية، و لا تنقض القوانين السائدة في عالم الوجود أو تبدّلها. فالاعتقادات قائمة على واقع الوجود، و ان الناس يجب أن يؤمنوا استناداً إلى ما هو قائم. و هذا الواقع الثابت يستدعي اعتقادات ثابتة لا تتبدّل فيها. و لهذا فالأديان السابقة مهما حصل فيها من تغيير، بقي هذا الجانب منها ثابتاً لا يقبل التغيير.

أما بالنسبة إلى التعاليم الأخلاقية، فهي ذات صلة وثيقة بالطبيعة الإنسانية. والكثير من الوصايا الأخلاقية للدين جاءت من باب الإرشاد بحكم العقل أو الفطرة. والناس يدركون هذا الجانب من الأمور الأخلاقية حتى من غير وجود التعاليم الدينية. و أمثال هذه التعليمات تستمد جذورها من الناس أنفسهم، و هي كسابقها ثابتة و تُعدّ من المتطلبات الأساسية لبني الإنسان. و لا يمكن الاستغناء عنها مهما تقدّم اجتماعياً و علمياً و صناعياً و عقلياً، و هي من لوازم الإنسان سواء كان متخلفاً أم متطوراً.

بعض هذه التعاليم يتعلّق بكيفية عبادة الله، ولهذا نادراً ما يطلّها تغيير. ومهما كان التطوّر فهو غير قادر على أن يكشف للناس خطأها أو صوابها. وهذه الطائفة من التعاليم ثابتة لا تقبل التغيير.

أمّا الجانب المعني بتنظيم العلاقات الاجتماعية، فقد لا ينسجم في بعض الحالات مع ما يحصل من تطوّرات. وهناك جوانب رئيسية تابعة لمبادئ إنسانية ثابتة كالعدالة، والتعاون، وحقوق الناس، وحسن المعاشرة، وما شابه ذلك. وهي عند التعارض مع المبادئ المذكورة تسقط من الاعتبار. قال تعالى في كتابه الكريم: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»^(١)

و ينبغي خلال كل ذلك الالتفات إلى عدم إهمال و تجاهل الأهداف الكلية للدين في ضوء ما يحصل من تطوّرات، بحيث لا يؤدي عمل أو موقف إلى إلغاء حكم ديني؛ وذلك لأن الأحكام تابعة لمصالح، و تلك المصالح تابعة لظروف و مقتضيات واقعية. جاء في كتاب فقه الرضا عليه السلام: «... لم يحرم الله إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد»^(٢) و مع ذلك فقد جعلت في الأحكام الدينية نفسها آليات تُكسبها قابلية التطابق مع الظروف والمقتضيات في المواضيع اللازمة. فهناك آيات تدل على أن بعض الأحكام رغم قداستها تتصف بالمرونة و يمكن أن تتبدل في ظروف خاصة أو حتى تُعطل، مثلما هو الحال في رفع الحرمة عن الميتة و لحم الخنزير و ما شابه ذلك. و هذا يعبر عن حقيقة و هي أن الأحكام تابعة لمقتضيات و ظروف، و هي تدور مدارها و تنتفي بانتفائها.

و مع كل هذا فإنّ بقاء باب الاجتهاد في الأحكام الدينية مفتوحاً، يعدّ بحد ذاته حلاًّ لكثير من المستعصيات. فالفقيه الجامع للشرائط يمكنه استناداً إلى الأصول تطبيق الأحكام على الموضوعات والاجتهاد في تطبيقها. والاجتهاد يحظى بتأييد الدّين، و هو يمهّد الطريق

١- سورة الحديد (٥٧)، الآية ٢٥.

٢- النووي، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة، ج ١٦، ص ١٦٥، الحديث ٥. تجدر الإشارة إلى أن مضمون هذا الكلام جاء في رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام في حرمة الخمر. راجع: الصدوق، علل الشرائع، الباب ٢٣٧، ج ٢، ص ١٩٦، الحديث ١.

لكي يتماشى الذين مع مستجدات كل عصر. قال الإمام الصادق عليه السلام: «إنما علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرّعوا».^(١) وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: «علينا ألقاء الأصول و عليكم التفرّع».^(٢)

و على العموم يمكن القول فيما يخص جميع الأحكام العملية للإسلام: أما أن المجتهد العارف بمقتضيات الزمان يستخرج الملاك القطعي للحكم الشرعي، أو أنه لا يستخرجه، وفيما إذا استخرج الملاك القطعي للحكم الشرعي، فأما أن يكون ذلك الملاك ثابتاً لا يقبل التفسير، أو أنه خاضع للتفسير والتبدل تبعاً لتبدل الظروف والأحوال. و في الحالة الأخيرة يبدى المجتهد رأيه في تغيّر ذلك الحكم و تطابقه مع مستجدات الزمان. والكثير من أحكام الإسلام السياسية والاجتماعية من هذا القبيل.

الإسلام

كلمة (الإسلام) مشتقة من مادة «سَلِمَ» التي تعني (التسليم). و هذا الاسم هو ما اختاره الله لدينه كما جاء في القرآن: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ».^(٣) كما صرح القرآن الكريم أيضاً في موضع آخر بكمال و شمولية هذا الدين، بقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».^(٤) والنبي الذي جاء بهذا الدين هو محمد بن عبد الله عليه السلام، الذي اصطفاه الله بعد حوالي ستمئة سنة من ميلاد المسيح عليه السلام في مكة المكرمة لإبلاغ دينه إلى الناس بتمامه، وليكون خاتمة النبوات والشرائع السماوية.

الذين الإسلامي امتداد للشرائع السماوية السابقة و مكمل لها. و هو دين الدنيا والآخرة على حد سواء. و قد حرّم هذا الدين الرهبانية، و لكنّه امتدح الزهد. و قد أباح الإسلام للإنسان الاستفادة الصحيحة من النعم الإلهية، غير أنّه في الوقت نفسه حرّم التهاكك على

١- الحر العاملي. وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، ج ٢٧، ص ٦١-٦٢، الحديث ٥١.

٢- المصدر السابق، ص ٦٢، الحديث ٥٢. ٣- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٩.

٤- سورة المائدة (٥)، الآية ٣.

الدنيا والإفراط في طلب ملذاتها: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...»^(١).

يتألف الإسلام من ثلاثة مكونات وهي: الاعتقادات، والأخلاق، والفقه. وقد شبَّهوا منشأ هذا التقسيم بمراحل وجود الإنسان، وقالوا بأنَّ المرحلة الأولى تمثل المرحلة العليا للإنسان وهي العقل والفكر وإلهما تنتهي الاعتقادات والرؤية الكونية التي يحملها الإنسان. وأمَّا المرحلة الثانية فهي عبارة عن المرحلة المتوسطة التي تدخل ضمن إطارها الفرائض والعواطف والمشاعر وما ينبغي فعله لضبطها وتهذيبها، والأخلاق هي التي تضطلع بمثل هذا الدور طبعاً. والمرحلة الثالثة تمثل الوجود النازل للإنسان ويتألف من الأعضاء والجوارح التي يُعنى الفقه ببحث ما يتعلق بها من وظائف.

وفي ضوء ذلك قُسم هذا الكتاب الذي بين أيديكم وهو كتاب «الإسلام دين الفطرة» - إلى ثلاثة أبواب، وهي: الاعتقادات، والأخلاق، والتكاليف والمسؤوليات.

الشِيعَة

ينقسم المسلمون إلى فرق ومذاهب متعددة مثل: الزيدية، الحنبلية، الشافعية، المالكية، والحنفية، والشِيعَة الاثني عشرية، والاسماعيلية، و فرق أخرى. وهذه الفرق والمذاهب تشترك و تتفق على الاعتقاد على الأصول الأساسية للإسلام، كالتوحيد، والنبوة، والمعاد، وكتاب الله. وكلهم متفقون على تكريم واحترام الإمام علي عليه السلام والسيدة فاطمة عليها السلام. أما الفرق الأساسية في الإسلام فهي عبارة عن المذاهب السنيّة الأربعة والمذهب الشيعي. والفارق الأساسي بينها هو أن الشيعة يؤمنون بعصمة الإمام علي عليه السلام و فاطمة الزهراء عليها السلام، إضافة إلى أحد عشر إماماً آخرين من ذرية علي عليه السلام.

و على هذا الأساس فإنَّ الشيعة تطلق اصطلاحاً على أتباع الإمام علي عليه السلام والسيدة فاطمة عليها السلام والائمة المعصومين. والشيعة هم من يعتقدون بأن الخلافة والإمامة قد جعلت

من بعد رسول الله ﷺ مباشرة إلى الإمام علي عليه السلام، وهم يستندون في ذلك إلى نص متواتر جاء فيه: إِنَّ عَلِيًّا نَصَبَ يَوْمَ الثَّامِنِ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ لِلْهِجْرَةِ عِنْدَ غَدِيرِ خُمٍ، بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ، عَلَى يَدِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْصَبِ الْوَلَايَةِ وَالْإِمَامَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ.

واصطلاح الشيعة هذا أطلقه رسول الله ﷺ في زمان حياته على أتباع الإمام علي عليه السلام. فقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ هَذَا وَشِيعَتَهُ لَهُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١) وقال ابن عباس: «لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ﴾»^(٢) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ: هُمْ أَنْتَ وَشِيعَتُكَ»^(٣). ونقل الشيخ المفيد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: «سُئِلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا وَشِيعَتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ»^(٤) من البديهي أَنَّ هذه الأحاديث لا تعني أَنَّ مجرد الانتماء إلى التشيع يكون مدعاة لغفران الذنوب والنجاة أو الفوز يوم القيامة، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَنْتَمِي إِلَى الشَّيْعَةِ -وإن لم يكن عن جحود وعناد- لَا يَنْجُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

و قد كانت كلمة الشيعة شائعة في عصر النبي ﷺ حتى أَنَّ جماعة من أصحابه كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار بن ياسر رضوان الله عليهم كانوا يُعرفون بالشيعة»^(٥).

١- السيوطي، الدر المنثور، ج ٨، ص ٥٣٨، ذيل الآية الأخيرة من سورة البينة.

٢- سورة البينة (٩٨) الآية ٧.

٣- البحراني، السيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، ج ٨، ص ٣٥١، الحديث ١٣: ابن شهر آشوب، المناقب، ج ٣، ص ٦٨.

٤- المفيد، الارشاد، ج ١، ص ٤٢-٤٣: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ٧، الحديث ١: ص ٩، الحديث ٥: ص ٢٢، الحديث ٣٩.

٥- سعد بن عبد الله الأشعري الفتني، المقالات والفرق، ص ١٥، الرقم ٥٠.

الباب الأول:

الاعتقادات

العقيدة

العقيدة: تعني انشداد فكر الإنسان و ذهنه إلى شيء، وتخصيص حيزٍ له في قلبه. و تأتي كلمة الاعتقاد عادة في وصف ما يربط الشخص من و شائع بما يعتقد به. و هذا يعني بطبيعة الحال أنَّ العقيدة نوع من التصديق الذي يتعلق به خاطر المرء، سواء كان حقاً أو باطلاً، واقعياً كان أم وهمياً. والعقيدة حصيلة لنمط من أنماط المعرفة التي قد تكون دعائمها راسية على أو هام و ظنون، أو ربّما تكون عقيدة اكتسابية. و في مثل هذه الحالة، يبلغ المرء درجة من الثقة بمعتقده، بحيث إنه يجاهر به و يعلنه على رؤوس الأشهاد، بل و قد يبدي تعصبه له و تمسكه به.

العقيدة إفراز لا إرادي لمبغنه الفكر، و ينحصر تأثير الإنسان في تقويمه و توجيهه و لا تأثير له في أصل منشئه. و الإنسان مجبول على أن لا يكون خلواً من عقيدة، و هي عادة الإطار الذي يتحرك ضمنه الفكر والسلوك. بل يبدو أنَّ الاعتقاد يؤلف جزءاً من تكوين الإنسان.

العقيدة أمر لا مناص منه، حتى أنَّ أصل وجودها لا يتطلب دعوة إليها، و لا يستدعي تحريضاً و حتاً عليها. و لغالبيه الناس رؤاهم و اعتقاداتهم بما يجري حولهم في هذا العالم. و كل شخص يختار عقيدته في ضوء ظروفه الفكرية و بيئته التربوية و يتعايش معها. غير أنَّ القضية المهمة، هي صواب المعتقد و أحقيته، فما كل ما يعتنقه المرء من المعتقدات صحيح و صائب. فهو كثيراً ما يرث معتقداته من محيط الأسرة أو البيئة الاجتماعية التي يشبَّ و يتربّع بين أحضانها. و في مثل هذه الأجواء، يتبلور قوام العمود الفقري لمعتقداته التي يؤدي ترسيخها إلى أن ينزع المرء في حياته نزعة دينية. بيد أنَّ أمثال هذه المعتقدات لا تكاد تخلو من خرافات و أوهام، أو ربّما كانت واهية و بعيدة عن الرصانة. بحيث تضمحل

و تلاشى عند أدنى شبهة. فمجرد شيوع شيء بين الناس لا يعد برهاناً على صوابه. وحتى المؤمنون قد تتغلغل بين ثنايا معتقداتهم وسلوكهم مكوّنات مغلوطة. وهذا ما يفرض علينا بطبيعة الحال استقاء معتقداتنا من مناهلها السليمة، وإحكام بنائها.

العقيدة الحقّة

العقيدة الحقّة: هي ما قامت على العقل السليم ويُقرّ صوابها الوحي والأنبياء عليهم السلام، أو كانت مستقاة من الوحي الذي جاؤوا به. ويمكن القول بكلمة أدق: إنّ المعيار الذي تُقاس به أحقيّة العقيدة هو مدى تطابقها مع الوحي والفطرة، وانسجامها مع الموازين العقلية. فإنّ كانت الاعتقادات الدينية تتسق مع ما تقضي به موازين العقل وأثبتت على مرّ الزمن مقدرتها على تلبية المتطلّبات الدينية لبني الإنسان، فهذا يعني أنها حقّة.

إنّ مجرد إطلاق تسمية الدّين على مجموعة من التعاليم والأحكام، أو محض ادعاء من يدعى بأنّه قد جاء بدين من عند الله، لا يعدّ برهاناً كافياً على الحقّانية؛ إذ ربّما يستغل بعض ذوي المكر والحيلة جهل الناس ويتدعون لهم ديناً من عند أنفسهم، وربّما يجد هذا الدّين أتباعاً وأنصاراً إلى أمدٍ. والقول الفصل في هذا المضمار هو إنّ احقيّة الدّين لا بدّ أن تثبت ببراهين قطعية، وأن تكون مختومة بخاتم التأييد الإلهي.

قد تكون هناك بين مكوّنات الدّين تعاليم وأحكام يتعدّر الحصول على تفسير عقلي لها، ولا يمكن فهمها على وجه الدقّة. وهذه الأمور إن كانت مدعومة بأدلة رصينة تُثبت أنّها من الدّين، فهي من غير شكّ جزء من الدّين ولا بدّ من الإيمان بها؛ وذلك لأنّ الله تعالى قد أنزل أحكاماً وفرض على عباده العمل بها تعبدّاً وإظهاراً للطاعة، وبعضها ذات أسرار خفيّة وضعت للاختبار والعبودية. فعندما يثبت أنّ هناك حُكماً أمر به الله، فلا مناص من القبول به.

وعلى أية حال فإنّ ما ينبغي على كل مسلم، بل وعلى كل إنسان، هو أن يكون لديه إمام - ولو بسيط - بالمعتقدات الحقّة والباطلة، ليتسنى له اختيار الحق والصحيح منها وفضله وتمثيله في حياته، واجتناب الفاسد والباطل منها.

الإيمان

كلمة الإيمان: مشتقة من «أمن» الذي هو ضد الخوف.^(١) والإيمان عبارة عن شغف قلبي يأتي كحصيللة لنوع من المعرفة التي يمازجها حُبٌّ و اندفاع، و يعقبها حصول الفراغ والأمن والراحة للقلب. ولا بُدَّ من التنبيه إلى أنَّ مجرد الرغبة في الشيء أو الوعي له ليست إيماناً. فنحن نحب الكثير من الأشياء كالبلدان والأشخاص والأطعمة والثياب، ولكننا لا نقول إننا نؤمن بها. وإنما الإيمان عبارة عن التعلُّق والانشداد القلبي الذي يمازجه نوع من الوعي تجاه أمور حسية تارة أو غير حسية تارة أخرى. كالإيمان بالله وبالغيب، أو بموضع ذي أثر معنوي.

الإيمان يبعث في الروح الطمأنينة و ينتشلها من خلجات الشكِّ والريب، و يبلغ بها ساحل الأمن الفكري واليقين. يقول الإمام علي عليه السلام في وصف الإيمان بأنه مَأْمَنٌ لمن يلجئه: «مَنْ آمَنَ آمِنَ».^(٢)

المؤمن ينتزع ذاته بإيمانه مما يعتريه من ريب و يصل ساحل الأمن. والأمن والإيمان يعودان من حيث الاشتقاق اللُّغوي إلى مصدر واحد.

المؤمن الذي يعيش بإيمانه قلماً تزعزع عوادي الدهر، و هو أشبه ما يكون بالجبل الراسخ الذي لا تزعزع العواصف. و لا تتسرَّب إلى قلبه مخاوف ذهاب النفس والمال والولد والجاه والمكانة الاجتماعية. و لا تهزهزهُ أمتال هذه الهزاهز المريرة. وإنما يسلم قياده -لمجابهتها- إلى ربه: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ».^(٣)

ورد في حديث شريف وصف حقيقة الإيمان بأنه التسليم المطلق لله.^(٤) وهذا ما

١- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج ١، ص ١٠٨.

٢- الخوانساري، جمال الدين، شرح غُرر الحِكَم، ج ٥، ص ٢٣١٤، الحديث ٧٦٣٩.

٣- سورة البقرة (٢)، الآيةان ١٥٥-١٥٦. ٤- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٥٢-٥٣، الحديث ١.

استجلاله اللغوي المعروف ابن منظور حين قال في معنى الإيمان: الإيمان إظهار الخضوع، والقبول للشرعية ولما أتى به النبي ﷺ، واعتقاده وتصديقه بالقلب.^(١) ولا ريب في أن مثل هذا المعنى لا يتحقق إلا عن طريق الارتباط الوثيق بالله. فمن يُسلم قلبه لله بكل كيانه، لا يجد الشك إليه من سبيل، بل يتبدل إيمانه إلى طمأنينة، ويعيش على الدوام في سكينته واستقرار. * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا *.^(٢) وفي مقابل هذه الطائفة هناك طائفة أخرى خالية من الإيمان، ومن الطبيعي أنها تعيش على الدوام في شك وحيرة. * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ *.^(٣)

درجات الإيمان

للإيمان درجات تتوقف كل واحدة منها على مدى معرفة وانشداد المرء إلى ربه، وهي تبدأ من مرحلة الإقرار باللسان حتى تبلغ أسمى الرتب «وَسُئِلَ [عليه السلام] عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ».^(٤) وكلما كان اهتمام الإنسان بالأمر غير الإلهية وغير المعنوية أشد، ينحدر إيمانه نحو الضعف: * مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ *.^(٥) ويُقاس إيمان القلب حسب درجة تعلقه بالله من جانب، وبالأشياء الأخرى من جانب آخر. فإن كان يميل إلى الدنيا والآخرة وإلى الله والأُمور الدنيوية بدرجة واحدة، فقيمة إيمانه تكون في تلك الدرجة. ومن الطبيعي أن الأشياء ذات السنخ الواحد والتي لا يوجد تعارض بينها ولا التزام، لا مُشَاخَعة ولا إشكال في أن يكون الإيمان بها جميعها في عرض واحد، كالإيمان بالكتب السماوية، والأنبياء، والمعاد. وحتى في هذه الأمور تتباين درجات الإيمان تبعاً لمعرفة كل شخص ورغبته.

١- ابن منظور، لسان العرب، ج ١، ص ١١٤. ٢- سورة الحجرات (٤٩)، الآية ١٥.

٣- سورة التوبة (٩)، الآية ٤٥.

٤- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢٢٧، ص ٥٠٨.

٥- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٤.

و على أية حال، فإنَّ للإيمان درجات، ويمكن أن يُستحثَّ ويُستنهض نحو مراتب أسمى. والعكس صحيح أيضاً؛ إذ يؤدي إهماله إلى اضمحلاله و ضموه.

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أذنب الرجل خرجت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت.^(١) و ورد في حديث آخر عنه: «إنَّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولنَّ صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء». ^(٢) و ورد أيضاً في حديث آخر عنه: «ان الله عزَّ وجلَّ وضع الإيمان على سبعة أسهم... فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل...» ^(٣).

يفهم من هذه الملاحظة التي تضمَّنتها هذه الرواية و من آيات و روايات أخرى، أنه لا يجوز التعامل مع الناس على أساس درجة و نوع إيمانهم، و جعل حقوقهم الاجتماعية خاضعة لما يعتقدونه من معتقدات. ^(٤)

قال عبد الرحيم القصير: كتبت إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام رسالة مع عبد الملك بن أعين أسأله فيها عن الإيمان، فكتب إليّ: «الإيمان هو الإقرار باللسان و عقد في القلب و عمل بالأركان». ^(٥)

و في هذه الرواية و روايات أخرى جُعِلَ الإقرار باللسان جزءاً من الإيمان. و لا بد طبعاً من الانتباه إلى أنَّ الإقرار هو في الواقع بداية الإيمان، و طالما لم يتغلغل الإيمان في القلب فما هو بإيمان. فقد صرح القرآن الكريم بأنَّ الإقرار اللساني الذي صدر من الأعراب ليس إيماناً، وأنما هو مجرد دخول في الإسلام: «فَالَّتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» ^(٦).

و أيدت آية أخرى هذه الحقيقة مبينة أنَّ الإقرار وحده ليس إيماناً * وَ مِنْ النَّاسِ مَنْ

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٢٧١، الحديث ١٣. ٢- المصدر السابق، ص ٤٤ و ٤٥، الحديث ٢.

٣- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٤٢.

٤- راجع من جملة ذلك: رسالة الحقوق، ص ١٥ و ٣٢-٣٩: كراسة درس الخارج في المكاسب المحرمة، تحت عنوان «سبِّ المؤمن»، تنمة «حرمة سبِّ الإنسان بما هو إنسان»، ص ٥-٧.

٥- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٢٧، الحديث ١. ٦- سورة الحجرات (٤٩)، الآية ١٤.

يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ* (١)

ومن جانب آخر يُنظر إلى العمل بالتكاليف كجزء من الإيمان، حيث ينبغي القول: إنَّ العمل شبيه بالإقرار وهو يأتي كإفراز وكأثر للإيمان، ولكنه ليس الإيمان نفسه. والحقيقة هي أنَّ من يدعي الإيمان إذا لم يعمل وفقاً لما يقتضيه إيمانه، فذلك مؤشر على أنه لا إيمان له. فالعمل دلالة على صدق المدعى. وإن لم يقترن الإيمان بالعمل فمعنى ذلك عدم صدق الإيمان. وما يتعيَّن على المؤمن هو أن يقترن إيمانه بالعمل. والسعادة إنما تأتي من اقتران هذين الأمرين معاً. وذكرهما إلى جانب بعضهما في القرآن الكريم دليل على أنَّ الإيمان شيء آخر غير العمل، وأنَّ المؤمن من يتعقد قلبه على شيء ويظهر في عمله وسلوكه، قال الله تعالى: *وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ* (٢).

هناك علاقة طردية متبادلة بين الإيمان والعمل الصالح؛ فكلما كان الإيمان أقوى ازداد العمل الصالح. وكلما ازداد العمل استحکم الإيمان. فالعمل ثمرة الإيمان، والإيمان منطلق وحافز للعمل الصالح. وقوام العمل الصالح رهن بالإيمان.

من الطبيعي أنَّ نيل معالي الرتب الإيمانية رهين بالعمل والمجاهدة. فهناك من يستطيعون تمتين إيمانهم، ويكونون على الدوام منضاعين لأمره، ويجعلون قلوبهم حرماً لله لا يدخلها غيره (٣). إنَّ مجاهدة المؤمنين ترفعهم إلى منزلة رفيعة وتجعلهم في عداد أولياء الله وأحبابه.

ما يجب الإيمان به

المؤمن: هو من يؤمن بالله وبالمعاد والنبوة وضروريات الدين *وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَأَتَّقُوا رَبَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَيْنَ أَرْجُلِهِمْ وَمِمَّا ذَرَأَتْهُمُ الْمَوْتُ مَنَاسِكَةً وَسُئِلُوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٤)

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٨.

٢- سورة النساء (٤)، الآية ١٢٤.

٣- المجلسي، بحار الانوار، ج ٦٧، ص ٢٥، الحديث ٢٧.

رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*^(١) وإنكار هذه الأمور كفر* وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا*^(٢) فالمؤمن هو من يؤمن بالله وبصفات جماله وجلاله وربوبيته و وحدانيته، وأنه هو الخالق والمدبر لكل عالم شؤون الوجود، وينزّهه عن كل شرك و نقص.

إنّ التصديق بالنبوة وبأنّ كل الأنبياء مبعوثون من الله عزّ وجلّ، جزء من الإيمان. ومن مسلمات الإيمان أيضاً الاعتقاد بالنبوة وبشخص النبيّ، وبالوحي والكتاب السماوي والملائكة. وفي هذا المجال يُعتبر الإيمان بآخر الرسل النبي محمد بن عبد الله ﷺ و كتابه السماوي، وكل ما أبلغه للناس من ضروريات الدين، وأوصيائه، من الأوامر الإلهية القطعية، وعدم الإيمان بها يخرج المرء من الجماعة المؤمنة.

كما يُعتبر الإيمان بالبرزخ، والمعاد، والجنة، والنار، والصراط، والشفاعة، والجزاء والعذاب من أصول الدين، ولا يتحقق الإيمان الكامل إلّا بالاعتقاد بها قليلاً.

الأصول الأساسية للإيمان هي الاعتقاد بالله وبالنبوة والمعاد. وأما بقية الأمور فهي تبع لها ومنبقة منها، وهي من متعلقات الإيمان التي لا سبيل إلى إنكارها.

ويمكن القول بكلمة أخرى: إنّ ما ينبغي الإيمان به هو الله الذي يخضع كل شيء لإرادته ومشيته. والأنبياء، والوحي، والكتب السماوية، والملائكة ورسله، والمعاد أيضاً هو الرجوع إليه سبحانه، والذين هو أحكامه المفروضة.

ضرورة الإيمان

الإيمان والمعتقد من المتطلبات الأساسية للإنسان، وهما في الوقت ذاته تكليف ملقّى على عاتقه، وأهميتهما بالنسبة إليه كالطعام. فمثلما يحتاج الإنسان إلى الطعام، فهو يحتاج أيضاً إلى العقيدة والإيمان. ويمكن القول من باب التمثيل -لا الاستدلال- مثلما أنّ الإنسان لا يؤذن له بتناول أي طعام كان لسدّ جوعه؛ إذ ربّما تُعتبر بعض الأطعمة بمثابة سمّ قاتل له.

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٨٥.

٢- سورة النساء (٤)، الآية ١٣٦.

كذلك الحال أيضاً بالنسبة إلى الإيمان؛ إذ يجب عليه أن يدقق وينقب بشأنه غاية ما يمكن؛ وذلك لأن عمله وسلوكه إنما ينظم وفقاً لما يختاره من المعتقدات والإيمان.

وفي ضوء ما سبق ذكره هناك، ملاحظتان مهمتان تسترعيان الانتباه في ما يخص ضرورة الإيمان: أولاهما هي أن الإيمان - كما سبق ذكره - عبارة عن تعلق وانشداد. ويمكن القول بعبارة أخرى: إن الإيمان والكفر من شؤون القلب وخاضعان لإرادته. فكيف يمكن غرس مثل هذه الحالة في القلب، أو دعوة الآخرين إليها؟ إن الاعتقاد أمر قلبي، وإقبال القلب عليه أو رفضه له يتوقف على ظروف خاصة. فبعض الناس تبعاً لظروفه النفسية والتربوية قد تستهويه بعض الأمور ويميل إليها، وقد ينفر من أمور أخرى ويتجنبها. فهو قد يحب بعض الأماكن، والأطعمة، والصور، وحتى الناس، ولكنه ينفر ويشتزم من أشباهها ومثيلاتها. بينما يستقبح آخرون تلك الأشياء نفسها وينفرون منها كلياً. وفي مثل هذا الوضع هل من المنطقي أن يقال: ينبغي الإيمان ببعض الأشياء والتعلق بها، وكره أشياء أخرى والكفر بها؟

وأما الملاحظة الأخرى فهي: ما الداعي للإيمان بأمر معينة على وجه الخصوص بحيث يؤدي إنكارها وعدم الاعتقاد بها إلى استحقاق العذاب؟

أما بالنسبة إلى الملاحظة الأولى فهي رغم أن الحب والبغض - وهما من خصائص النفس - أمور لا إرادية، بيد أن مقدماتهما بيد الإنسان نفسه. فعلى الرغم مما يبدو ظاهرياً من أن الكثير من نوازع الحب والكره تأتي من غير مقدمات، لكن الواقع ليس كذلك. ولا شك في أن كل محبة أو كراهية تُعزى إلى علل ومقدمات كثيراً ما تكون اختيارية.

يمكن تحويل المحبة إلى عداوة، أو تقليص المحبة وتضخيم العداوة. فالإيمان خاضع لمقدمات وشروط؛ فإن توفرت مقدماته العقلية والحسية تنغرس عند ذاك بذور الإيمان. وهكذا الحال بالنسبة إلى الكفر أيضاً.

وبعبارة أخرى: إن وجود الناس وميولهم الذاتية تبرز عادة بالعقيدة والإيمان. وهم إن لم ينشدوا إلى حقيقة عالم الوجود، فقد يصنعون ركيزة من حجر وخشب يصنعون منها أوثاناً يتعلقون بها. إذ فالأولى، بل إن الضرورة تفرض أن يكون التعلق والانشداد إلى

حقيقة الوجود، وأن لاتحل محلّه أشياء أخرى تافهة. وهذا هو سر دعوة الأنبياء إلى أصول الإيمان، وجعل الأصول الجزئية من تكاليف الناس الذين إذا أنكروها شملهم العذاب الإلهي. وهذا ما حصل بالفعل حيث وقع العذاب على أقوام أنكروها بعناد.

فهي من باب الظروف والخلفيات المتوفرة لدى الأفراد. إذاً فالدعوة إلى الإيمان أمر عقلاني، وكذا الدعوة إلى تمهيد مقدّماته، إذ إنها مقدّمات اختيارية.

وأما ما يخص الملاحظة الثانية: فمن الضروري الإيمان ببعض الأمور سوية، ولا يمكن الفصل بينها والإيمان بقسم منها ورفض القسم الآخر انطلاقاً من التكوين والتوجّهات الخاصة بكل إنسان. فشخصية الإنسان تتبلور من خلال ميوله وتعلّقاته وأفكاره. وكلّما كانت هذه الأمور أقرب إلى حقائق الوجود تتبلور شخصيته على نحو أفضل وأقوم، وكلّما كانت وهمية وبعيدة عن الواقع يبتعد الإنسان عن هويّته أكثر فأكثر. ومن البديهي أن أهم واقع في نظام الوجود هو مبدؤه المدبّر له الذي إليه المعاد.

إن مركز ثقل الوجود هو الله عزّ وجلّ. والوجود كلّهُ منه وإليه. وفي ضوء ذلك فإن أي مركز آخر ينشدّ إليه الإنسان ويتعلّق به ليس إلّا وهماً، ولا يزيده إلّا بُعداً عن حقيقة الوجود وعن هويّته الذاتية. فالإنسان لا يهديه إلى الطريق القويم في معترك الحياة، ولا يرشده إلى مبدأ الوجود إلّا هذه الهوية التي لا يصل بدونها إلى أية غاية.

فوائد الإيمان

١- الإيمان - كما ذكرنا من قبل - ناجم عن حاجة أساسية لدى الإنسان. وهذا يعني أولاً وبالذات، أن الإنسان يسعى لتلبية لهذه الحاجة. وفي الوقت ذاته يمثل الإيمان ملاذاً حصيناً له، والتمسك به يجعل منه كالجبل الراسخ الصامد في وجه الأمواج العاتية. أما الأحزان والأفراح فليست لدى المؤمن إلّا أموراً عابرة كالزبد الطافي فوق سطح الماء.

٢- الإيمان حصن حصين يقي المؤمن من الأعاصير الجارفة، ويبلغ به إلى ساحل الأمان، ويصونه من الخواء والعيشية. والتيارات الجارفة لاتثير الأمواج في محيط الإيمان الهادي. والإيمان إن كان حقيقياً فهو كفيل بصيانة الإنسان من دواعي القلق. والمؤمن يرى

للوجود هدفاً و غاية، و يرى لذاته دوراً سامياً في هذا الوجود. والمؤمن راضٍ بقضاء الله و قدره، و يعيش حياة تغمرها السكينة والطمأنينة. وهو يعيش دوماً في ذكر الله، و يرى الله عزَّوجلَّ هو الذي يدبِّر شؤون الوجود مراعيّاً جميع المصالح * إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً^(١).

و قلب المؤمن زاخر بمحبة الله و بالإيمان بمن يُظَلُّ عالم الوجود بظلال رحمته. والإيمان يرسم أمام ناظري المؤمن مستقبلاً مشرقاً و زاهراً، و يبعث في قلبه الأمل، و لا يدع اليأس يتسرَّب إلى نفسه.

٣- الإيمان يخلق في ذات المؤمن حالة تجعله يرى أن كل شيء لله، و انطلاقاً من ذلك يكون على استعداد لبذل كل كيانه في سبيله * وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ^(٢).

و الآخرون يتنفعون عادة من تضحية المؤمن كأَنْصار رسول الله ﷺ الذين وصفهم القرآن^(٣). والإيمان يرِّي المؤمن على نحو يجعله في أقصى الظروف سباقاً إلى التضحية و متهافتاً على البذل والعطاء، و يغلب المؤمن الواحد عشرة من الكفار^(٤).

٤- للمؤمن بصيرة نافذة يستشرف بها الحوادث و يتخذ ما يناسبها من المواقف: «المؤمن ينظر بنور الله»^(٥). و *اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ^(٦).

٥- الإيمان يجعل المؤمن قنوعاً بما عنده، و لا يبيح له إطلاقاً التناول على حرمة الغير لنيل المزيد من المكاسب، بل يحثه على الجود بما يملك على غيره، و أن يكرَّس جهده في سبيل الارتقاء بمستوى الآخرين و تحسين أوضاعهم. و أن يضر المحبة لعباد الله و يحفظ حرمتهم. و أن يكون من ذوي العفو والرحمة. و من الطبيعي أن مثل هذه النوازع

١- سورة الاسراء (١٧)، الآية ٣٠. ٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٠٧.

٣- سورة الحشر (٥٩)، الآية ٩. ٤- سورة الأنفال (٨)، الآية ٦٥.

٥- الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ٦١، الحديث ٢٥٠.

٦- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٧.

والتوجهات تبث على بناء مجتمع يرضاه الله، وأن يأتي ذلك كله طواعية وبعيداً عن دواعي القهر والإكراه.

٦- المؤمنون موضع رعاية الله ولطفه: «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»^(١) و ينزل الباري تعالى عليهم بركاته بسبب إيمانهم: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(٢).

٧- الإيمان يدعو المؤمن إلى فعل الخير، و يجعل عليه رقيباً دائماً من نفسه. و ينهه عن افتعال الشر و إثارة الفتنة. و يفهم في ضوء ما سبق ذكره أن جماعة المؤمنين يفرها حب الله و احترام خلق الله. و أفراد هذه الجماعة يعيشون حياة زاخرة بالبهجة والسرور، و يحلّون ما يعرض لهم من مشكلات بروح أخوية و بالتعاقد والتكافل.

العلم والإيمان

لا بد في البداية من التنبيه إلى أن المراد من العلم هنا هو المعنى الأعم للكلمة، أي مجمل الوعي والمعرفة، وليس العلم بمعناه الاصطلاحي الذي يشير إلى العلم التجريبي.

هناك بين العلم والإيمان تفاوت، وإن كان الإيمان ينطوي بحد ذاته على نوع من المعرفة والوعي، بيد أن الإيمان ليس علماً، ولا العلم إيماناً. بل وليس ثمة بين هذين الاثنين من تلازم قطعي. فهناك أشياء كثيرة نعرفها لكننا لانؤمن بها. وفي الوقت نفسه هناك أمور نؤمن بها و لكننا لاندرك كُنْهها و حقيقتها، مثل عالم الغيب، والملائكة، وغير ذلك.

و قد ورد في القرآن الكريم أن أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله ﷺ كما يعرفون أبناءهم، و لكنهم لم يؤمنوا به.^(٣) و في المقابل جاء في وصفه للمتقين أنهم يؤمنون بالغيب.^(٤) و على هذا الأساس يتبين أن معرفة الشيء لا تعني بالضرورة الإيمان به، أو أن يستتبع العلم به إيماناً به. فهناك من الناس من يدرك حقيقة شيء و كنهه و لكنّه لا يؤمن به لدواعٍ مختلفة، من قبيل ما يحمله من خلفيات ذهنية، أو لخصال فيه تحجبه عن ذلك.

١- سورة غافر (٤٠)، الآية ٥١.

٢- سورة الأعراف (٧)، الآية ٩٦.

٣- سورة الأنعام (٦)، الآية ٢٠.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٢-٣.

و قد رد في القرآن الكريم وصف لبعض أهل الكتاب حيث أنهم بعدما تكشف لهم أن
لإسلام حق حاولوا ثني المسلمين عنه: *وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَغْدِ
إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَغْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ* (١).

إن لكل من العلم والإيمان تأثير حاسم في الآخر، ويتباين مدى هذا التأثير تبعاً لظروف
كل واحد منهما. فتأثير العلم في الإيمان سواء في انبثاقه أو في ترسيخه، خاضع للتوجهات
الفكرية والميول القلبية. فإن كان هناك من ينقّب ويتقصى للحصول على معلومات حول
شيء ما، فمن الطبيعي أنه يعمل إليه و يؤمن به، إن كان يتساقق مع توجهاته الفكرية، وإلا
فلن تقوده معلوماته إلى الإيمان به. نذكر على سبيل المثال، إن من يضع على بساط البحث
كتاباً سماوياً بقصد العثور على مواطن الضعف والنقص فيه، لا يكون له أي تأثير فيه. وأما
من يعكف على دراسته عن شغف، وبهدف العثور على حقيقة، فيزيد ذلك من رغبته فيه و
يدفعه إلى الإيمان به. إن لكل من العلم والإيمان آثاراً وتبعات. فالإيمان ذو توجه معنوي و
هادف، بينما العلم يمنح المرء وعياً ومعرفة، ويضع بين يديه أسباب القوة و يزيّد من
قدراته، ولكن عدم التلازم بين هذين الأمرين، وعدم مواكبة أحدهما للآخر، كثيراً ما يكون
مدعاة لمشاكل لاتحمد عقباها، فالمؤمن إن لم يتسلّح بالعلم يقع ضحية للتخلف، والعالم
المجرد من الإيمان يصنع أدوات مدمرة تهدد حياة بني البشر بأنواع الكوارث والفجائع.

العقائد الباطلة

إن كل عقيدة لا يقرها الوحي، ولا كتاب سماوي، ولا تتسجم مع العقل والفطرة فهي
باطلة. والعقيدة الباطلة بإيجاز هي ما لا تسليم فيها لله: *وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ
يُقْبَلَ مِنْهُ* (٢).

والعقيدة الباطلة ليست كلها باطلة على الدوام، وإنما قد تكون مزيجاً من حق و باطل.
ويصح العمل بها عندما تكون حقاً، ولكنها تفقد كفاءتها بمرور الزمن، على اعتبار أنها قد

سُرَّعت لمرحلة زمنية معينة، وقد انقضى زمانها وبعث دين جديد من الله عز وجل ينقضها. وهذا ما يستدعي طبعاً العدول عنها واعتناق عقيدة الدين الجديد.

وبما أن اجتناب العقيدة الباطلة يستلزم عن طريق التعرف على المعتقدات الباطلة، ونظراً إلى أن معرفة الحق بشكل أفضل رهينة بمعرفة الباطل، استناداً إلى قولهم - تُعرف الأشياء بأضدادها - نشير هنا في حدود ما يسمح به هذا الموجز إلى موردين:

الشرك

الشرك لغة: بمعنى وجود شيء مشترك لاثنتين فصاعداً، ويعني اصطلاحاً: الاعتقاد بوجود شريك لله. ^(١) والمشارك: من حاد عن التوحيد، وكما هو واضح من أصل الكلمة، فإنه يقر بوجود الله ولكنه يعتقد بشريك له، أو يؤمن بأن بعض الموجودات أثراً أو تأثيراً مستقلاً عن إرادة الله.

الشرك، من الاعتقادات التي حاربها الإسلام بكل صورها وأساليبها. وقد وصف القرآن الكريم الشرك بالظلم العظيم، ^(٢) والافتراء على الله، ^(٣) ومما يبغضه الله، ^(٤) والذنب الذي لا يغفر. ^(٥) والشرك أمر وهمي مبعته الظن ^(٦) والجهل. وقد وصف الله نفسه بأنه أجل من أن يُشرك به: *فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ* ^(٧) ونعت المشركين بالنجس بسبب افتراءهم على الله. ^(٨)

اتَّخَذَ الشرك صوراً شتى على مرَّ العصور منها:

- ١- الشرك الصريح كعبادة الأصنام.
- ٢- شرك الرياء، وهو ما يتحدَّث عنه علم الأخلاق.
- ٣- الغلو وعبادة الشخصية.

١- الراغب الاصفهاني مفردات ألفاظ القرآن، ص ٤٥١-٤٥٢.

٢- سورة لقمان (٣١)، الآية ١٣.

٣- سورة النساء (٤)، الآية ٤٨، ٥٠.

٤- سورة الأعراف (٧)، الآيات ٧٠، ٧١، ١٥٢.

٥- سورة النساء (٤)، الآية ٤٨.

٦- سورة يونس (١٠)، الآية ٦٦.

٧- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٩٠.

٨- سورة التوبة (٩)، الآية ٢٨.

٤- الشرك الحديث، كاتخاذ العلم والتقنية رباً من دون الله، واستخفاف الإنسان بذاته أمام الأشياء التي صنعها بنفسه.

وكل أنواع الشرك سواء منها البدائي أم الجديد تشترك في عنصر واحد. تطوّر الشرك من أنواع بدائية بسيطة كاتخاذ الخشب والحجارة شركاء لله، إلى أن اتخذ صوراً أخرى معقّدة تبعاً لتطوّر التجربة البشرية. ففي العصور الغابرة حين لم يكن الإنسان قد خبر التطوّر الصناعي الموجود في عالم اليوم، كان لا يعرف إلاّ الطبيعة وعناصرها، فعبدها وعبد الشمس والقمر والكواكب الأخرى، ولكن هذه الأشياء اضمحلت تدريجياً وحلّت محلّها أشياء ومفاهيم أخرى. ففي الماضي كانوا يتوهمون أنّ الله يمكن أن يُرى، وهذا ما دفعهم إلى اختيار عناصر من الطبيعة أو مما يصنعونه بأيديهم واتخاذهم مظهرًا له؛ فيبنون لها المعابد ويقدمون لها النذور والقرايين، ويشترعون لها رسوماً وشعائر، ويتولّى الكهنة إدارتها.

وكانت مظاهر الطبيعة القاهرة وما يقع من أحداث مريرة وحلوة، تدفع الإنسان إلى البحث عن مسبباتها. فكان كل قوم يختارون شيئاً وفقاً لما تذهب إليه بهم الظنون، ويعزون إليه كل الأسباب والمسببات بل حتى أنهم يعتبرونه إلهاً ويتوسلون إليه خشية منه، ويعبدونه تقرباً إليه وحفاظاً على أنفسهم منه.

كتب المؤرخ المعروف (المسعودي) عن الأقوام الذين عاشوا بعد طوفان نوح ما يلي: بعدما وفي نوح عليه السلام لقومه بما وعدهم من العذاب الإلهي، كان الناس من بعده لا يجحدون الصانع، إلاّ أنهم دخلت عليهم شبهة بعد ذلك لتركهم البحث واستعمال النظر، ومالت نفوسهم إلى الدّعة وما تدعو، إليه الطبايع من الملاذ والتقليد، وكان في نفوسهم هيبة الصانع، والتقرّب إليه بالتماثيل وعبادتها، لظنّهم أنها مقربة لهم إليه.^(١)

وكتب أيضاً حول أهالي الهند والصين ما يلي: كان كثير من أهل الهند والصين يعتقدون بأنّ الله عزّ وجلّ جسم، وأنّ الملائكة أجسام لها أقدار، وأنّ الله تعالى وملائكته احتجبا

بالسما، فدعاهم ذلك إلى أن اتَّخَذُوا تماثيل وأصناماً على صورة البارى عزَّ وجلَّ. وبعضها على صورة الملائكة، و يعبدونها و يقرَّبون لها القرابين، و يندرون لها النذور.^(١) و كتب في ذلك أيضاً: إِنَّ البعض اعتبروا النجوم والكواكب أقرب الاجسام المرئية إلى الله تعالى، وأنَّ كل ما يحدث في هذا العالم فإنما هو على قدر ما تجري به الكواكب عن أمر الله، فعظَّموها و قرَّبوا لها القرابين، وجعلوا لها أصناماً و تماثيل على صورها و أشكالها. و في بلاد فارس رأوا أنَّ النار أشبه شيء بضوء الشمس والكواكب؛ فعظَّموها على اعتبار أنَّ النور أفضل من الظلمة.^(٢)

إِنَّ نزعة التقديس لدى الإنسان كانت تدفعه أحياناً إلى أن يبحث عن صنم و يعتبره مظهرًا لله، و يعكف على عبادته. و ذهب آخرون إلى تقديس كائنات ذات قدرة خارقة. بينما جعل آخرون من الملائكة شركاء لله. و هناك من الناس من يرفع بعض الأنبياء إلى منزلة الله و يتنون عليه إلى درجة العبادة، و الحال أنَّ عملهم هذا قائم على أوهام و ظنون. و كمثال على ذلك أنَّ النبي عيسى عليه السلام حين ولد بمعجزة من غير أب،^(٣) و تكلم و هو في المهد،^(٤) و كانت له معجزات كبرى كإحياء الموتى و إبرار الأكمه و الأبرص،^(٥) عظمت هذه الأمور في أعين الناس إلى درجة أنهم جعلوه بمنزلة الله. و قد ورد في القرآن الكريم أنَّ الله جلَّ شأنه سأل عيسى عن ذلك: *وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟*^(٦)

إِنَّ ذكر هذه القضية في القرآن الكريم ينم عن أنه لا ينبغي وضع أي موجود في منزلة تفوق منزلته، أو جعله بمنزلة الله، أو اعتباره مؤثراً بذاته في عالم الوجود، مهما كانت له من منزلة مقرَّبة عند الله.

و من البديهي أنَّ هذا العمل شرك، و الشرك باطل. و لذلك قال عيسى المسيح عليه السلام في جواب الله: *قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ

١- المصدر السابق، ص ٢٣٦.

٢- المصدر السابق، ص ٢٣٦-٢٣٧.

٣- سورة آل عمران (٣)، الآيات ٤٥، ٤٧.

٤- سورة مريم (١٩)، الآيات ٢٩ و ٣٠.

٥- سورة آل عمران (٣)، الآية ٤٩.

٦- سورة المائدة (٥)، الآية ١١٦.

عَلِمْتُهُ^(١) ثم واصل جوابه قائلاً: * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ^(٢).

هذه التوجّهات والنوازع البشرية و أمثالها حدث بالأنبياء إلى أن يعلنوا للناس أنهم أناس مثلهم، ولكن يوحى إليهم، وليس لهم دور في هذا العالم سوى النبوة.^(٣)

حظيت الأصنام التي كان الناس يصنعونها من الحجارة والخشب بمكانة رفيعة، حيث كانت تمثل أحياناً مظهر رحمة الله، و كياناً أسطورياً يُعبد، في حين أنها جمادات لا تضر و لا تنفع: * وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ^(٤)، و لم يكن ذلك انطلاقاً من أحقيتها، وإنما بسبب ما كانت تمثله من تقليد متوارث عن الآباء: * مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ^(٥)، و كانوا يخوضون صراعاً مع الأنبياء حول تلك الأوثان و يصرون على معتقداتهم.^(٦) و كان هناك من عبدة الأوثان من يتخذ منها وسيلة للتقرب إلى الله: * مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَرْحَمُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى^(٧)، و يصفونها بالشفعاء عند الله: * هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ^(٨).

إن الاعتقاد بتأثير موجودات غير الله في هذا العالم، إنما هو من عمل المشركين و يجب إنكاره. و من الواضح - طبعاً - أن الشفاعة إذا كانت بإذن الله مع الاعتقاد بوجود علل في طول إرادة الله لا يعتبر شركاً، بل هو عين التوحيد. أما الشرك المنهي عنه فهو عبادة غير الله أو تقديسه إلى درجة تشعر بعبادة غير الله فيه.

إذاً هذا هو الشرك الصريح الذي كان حسب الطباع البسيطة للإنسان القديم، غير أن الشرك اتَّخَذَ على مرّ الزمن مظاهر أخرى أعقد، و بالنتيجة صار التخلص منه أعقد ممّا كان في الماضي. اليوم فقدت الأصنام المنحوتة من الحجر والخشب قيمتها و حلّت محلّها النوادي، والأحزاب، و المنتجات الصناعية، و الدول، و ما شابه ذلك، و قلّما يمارس إنسان

١- سورة المائدة (٥)، الآية ١١٦. ٢- سورة المائدة (٥)، الآية ١١٧.

٣- سورة فصلت (٤١)، الآية ٦. ٤- سورة يونس (١٠)، الآية ١٨.

٥- سورة هود (١١)، الآية ١٠٩. ٦- سورة هود (١١)، الآية ٥٣.

٧- سورة الزمر (٣٩)، الآية ٣. ٨- سورة يونس (١٠)، الآية ١٨.

اليوم توحيد الله عملياً، وإِنَّمَا يتوجّه بذلك نحو أرباب آخرين اتَّخَذَهُم من دون الله، ويرتجي منهم نظم شؤون هذا العالم.

ومن أخطر أنواع الشرك هو الشرك الخفي، أو ما يُعرف بالرياء، وهو ما وصفه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «واعْلَمُوا أَنَّ سَيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ»^(١) وهو أن يتظاهر الشخص أمام الآخرين بالورع والتقوى، ويستغل الأعمال العبادية لتحقيق مآرب أخرى. ومن المؤسف أن ظاهرة الرياء تزدهر حينما يكون هناك بناء اجتماعي مغلوطة. ومن الطبيعي أن المرائي لا يحصل على سوى التعب والمشقة.

وهناك صورة أخرى من الشرك قلَّما يُنظر إليها بعين الاهتمام، وإِنَّمَا تحوَّلت إلى ظاهرة مألوفة، وهي طاعة أديعاء الزعامة الدينية الذين يُحرِّمون حلال الله ويحلِّلون حرام الله في سبيل مصالحهم الذاتية. يقول أبو بصير: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: «اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ»^(٢) فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أخلَّوْا لهم حراماً وحَرِّمُوا عليهم حلالاً؛ فعبدوهم من حيث لا يشعرون.^(٣) وجاء في حديث آخر: والله ما صلَّوْا لهم ولا صاموا، ولكنهم أخلَّوْا لهم حراماً وحَرِّمُوا عليهم حلالاً فاتبعوهم.^(٤) وجاء في حديث آخر أيضاً: إنهم أطاعوهم في معصية الله فكانوا أربابهم من دون الله.^(٥)

ولعل هذا السبب هو الذي حداً بنبينا أمية إلى منع الناس من تعلُّم الشرك، لكي يتسنى لهم فرض الشرك عليهم بسهولة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في وصف سياسة بني أمية إزاء علماء الدين ما يلي: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان، ولم يطلقوا لهم تعليم الشرك، لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه.^(٦)

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ٨٦، ص ١١٧.

٢- سورة التوبة (٩)، الآية ٣١.

٣- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٩٨، الحديث ٧.

٤- البرقي، المحاسن، ص ٢٤٦، الحديث ٢٤٥.

٥- الخويزي، نور الثقلين، ج ٢، ص ٢٠٩، الحديث ١١٤.

٦- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٤١٥-٤١٦، الحديث ١.

والشرك قد يكون في ذات الله؛ أي ان يتخذ من موجود شريكاً لله، وقد يكون في صفاته؛ أي أن يرى لله صفات هي ليست من ذاته وإنما زائدة عليها. وقد يكون الشرك في الأفعال؛ أي جعل شرك لله في أفعاله؛ أو قد يكون شركاً في العبادة؛ أي عبادة غير الله إلى جانب عبادة الله.

الكفر

الكفر في اللغة: بمعنى ستر الشيء، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزراع لستره البذر في الأرض.^(١) والكفر في الواقع احتجاب عن الحق، وستر الحق. وفي ضوء هذا المعنى سمي جحود النعمة كفراناً.

الكفر اصطلاحاً: يعني إنكار العقيدة الحقّة وعدم الإيمان بها مع العلم بحقيّتها. ويعني إنكار ما يجب الإيمان به أو إنكار شيء ضروري من ضروريات الدين، سواء أنكرها ابتداءً أم بعد الإيمان بها، وهو ما يسمى بالردة أو الارتداد. بما أنّ الدّين والتدين يتحقق من خلال الاعتقاد بمجموعة من الأصول، لهذا فالكفر هو إنكارها عناداً؛ أي أن يكون عن وعي وإرادة.

وباستثناء إنكار الأصول الثلاثة وهي: التوحيد، والنبوة، والمعاد، ينطبق معنى الكفر أيضاً على إنكار أمر ضروري من الدّين عن وعي وعناده، والاعتقاد بما يجب تنزيه الله عنه، كالقول: إن له شريكاً،^(٢) والقول: إن له ولداً، وتجريده من إحدى صفاته، وخاصة صفة الربوبية والهيمنة على الكون.^(٣)

بما أنّ الكفر إنكار للعقيدة الحقّة عن قصد وإرادة، فهو ينم عن ظاهرة مرضية، ويعني أنّ الكافر إنسان مريض ومتعصب ومُنكر للحق. وهذا يدل على أنّ عقل الكافر لا يسمح له بالتفكير في حقائق الوجود وإدراك كنهها: *كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ*.^(٤) و

١- الراغب الاصفهاني مفردات ألفاظ القرآن، ص ٧١٤.

٢- سورة المائدة (٥)، الآية ٧٣.

٣- سورة الرعد (١٣)، الآية ٥.

٤- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٠١.

نظراً إلى أن الكافر مُنكر للحقيقة فقد وصفه الله بعمى القلب و عدم التعقل: «صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ»^(١) وإذا وصل الكافر إلى هذه المرحلة فلا جدوى من السعي لهدايته؛^(٢) لأنه كالحيوان الذي لا يتناهى إلى سماعه من الكلام إلا الأصوات، ولا يعي من دعوة الحق إلا همهمة، ولذلك يتولد في نفسه تدريجياً نفور من الحق،^(٣) ولا يبقى ثمّة طريق لهدايته.^(٤) إن ما سبق من الكلام ينطبق على من يختار الكفر عن وعي وإرادة وعناد، وأما الكفر الذي يأتي بسبب الجهل أو البيئة التربوية من غير إصرار ولا عناد فهو قابل للإصلاح. وأبرز شاهد على ذلك، المُنكرون الذين استجابوا لدعوة الأنبياء في ما بعد، و صاروا من أنصارهم والمؤمنين بهم.

من الطبيعي أن من يستر الحق عن قصد وإرادة، يفقد القدرة على إدراك الحقائق، ولا تكون لعمله أيّة قيمة معنوية؛ لأنّ قيمة العمل تأتي من خلال النية، والكافر يفتقر إلى النية الخيرة. ولهذا فقد شبه الله عز وجل في كتابه الكريم ما يفعله الكافر من عمل صالح -في الظاهر- بالسراب،^(٥) وشبهه في آية أخرى برماذٍ تذروه الرياح.^(٦)

وعلى الرغم من أن الكافر في ضلال، غير أنه يتمتع بنعم إلهية وفيرة. وهذه النعم تأتي طبعاً في سياق سنّة من السنن الإلهية، وهي أن الله تعالى يمنح الرزق لجميع العباد، غير أن ذلك لا يعني طبعاً أن الله يتركهم على حالهم أو أنهم في أمان من غضب الله،^(٧) وإنما يمهّلهم إلى أجل ولكن ليس فيه خير له،^(٨) ثم يواجهون غضب الله ويقعون في أشد العذاب.

-
١- سورة البقرة (٢)، الآية ١٧١.	٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٦.
٣- سورة فاطر (٣٥)، الآية ٤٢.	٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٦٤.
٥- سورة النور (٢٤)، الآية ٣٩.	٦- سورة ابراهيم (١٤)، الآية ١٨.
٧- سورة البقرة (٢)، الآية ١٢٦.	٨- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٧٨.

الله

الله اسم تكتنفه الأسرار، ولكن في الوقت ذاته رؤوف رحيم. وأكثر بني آدم يدركونه و يمدون أيديهم إليه بالدعاء والتضرع. وكل واحد منهم يعرفه في حدود معلوماته و يتصوره ضمن دائرة وعيه. وله أسماء مختلفة لدى كل شعب و قوم. و لا يوجد في هذا العالم إلا قليل من الناس لا يعرفون الله.

الإيمان بوحداية الله قوام كل الأديان السماوية. و كل معتقداتها مستمدة من الله و منبثقة عنه. و يعود الإيمان بالله في قديمه إلى قدم وجود الإنسان. و قد كان أكثر الناس فوق الكرة الأرضية منذ بداية ظهور الخليقة إلى يومنا، يؤمنون بالله و يعبدونه بشكل أو بآخر تبعاً للمجتمعات التي عاشوا فيها، و طبيعة نظرتها إلى مبدى الوجود وصفاته. لقد كانت غرائز العبودية لله و مناجاته من أقدم و أدوم انطباعات الروح لدى الإنسان، و هي التي تدفعه نحو الله.

يتضح من خلال دراسة آثار الحياة البشرية أن الإنسان حيثما وجد كانت هناك عبادة لموجود يفوق الموجودات الأخرى. و هذا يعني أن الأنبياء لم ينزلوا العبادة للناس وإنما علموهم العبادة الصحيحة، و كيف ينبغي أن يُعبد الله، هذا إضافة إلى إزالة الشرك من أذهان الناس لكي لا يعبد إلى جانب الله موجود آخر.

والبرهان الساطع على هذه الحقيقة، هو القرآن الكريم الذي تحدّث عن عبادة الله، و نفي الشرك عنه بكل صورة و صيغة، أكثر ممّا تحدّث عن معرفة الله على أساس إثباته. و هذا الأسلوب بحد ذاته يدلّ على أن وجود الله لا يحتاج إلى إثبات، و أن الإنسان يعرف الله بالفطرة. ففطرة الإنسان تدلّه على وجود الله، إضافة إلى ما تمثله من مصدر لمعرفة الله. فالإنسان كان منذ البداية موخداً و يعبد إلهاً واحداً. و أمّا ما ذكره التاريخ من اتخاذ الإنسان

للأصنام والقمر والكواكب آلهة، وأشار إليه القرآن الكريم، فهو من الانحرافات التي وقعت في ما بعد.

طرق معرفة الله

وجود الله بديهي إلى درجة أنه لا يحتاج إلى إثبات. وقد عمَّ كل الوجود بلطفه. وكل الوجود منبثق بفضل جوده وكرمه. وحيثما ينظر المرء يرى معالم وجوده بكل جلاء. وهو باسط ظله على الوجود كله، بل لا يمكن تصور الوجود بدونه. وتديره مشهود في كل شيء بجلاء. فهل ثمة حاجة إلى دليل لإثبات وجود النهار؟ فوجود الله أسطع من ضوء النهار.

كل إنسان وحتى الطفل يرى أن لكل حادث علّة. وعلى هذا الأساس تراه يبحث عن أسباب وعلل الأحداث والوقائع. والذين يعلمون بأن لكل ظاهرة علّة يحرصون عادة على البحث عنها. ولو كان الافتراض المسبق لديهم أن كل شيء يقع عن طريق الصدفة كما توجهوا نحو الاكتشافات، ولكان عملهم في هذا المضمار عبثاً.

لا شك في أن مظاهر الخلق كلما كانت أكثر تعقيداً وعظمة، دلّت على مدى عظمة وقدره صانعها. ولهذا السبب فنحن نطلق تسمية الحكيم على خالق هذا الكون الذي نعيش فيه ولا نعرف إلا شيئاً يسيراً عنه. فهذا الوجود على درجة من العظمة والتعقيد والنظم بحيث لا يمكن أن يكون بلا خالق، أو يكون خالقه فاقداً للقدره والحكمة. فإن ما كشفه علماء الأحياء والفلك وغيرهم حتى الآن لا يكاد يمثل إلا شيئاً يسيراً من هذا الوجود، ولم يعرفوا من أسرارهِ إلا القليل.

إن كتاب الطبيعة حافل بالأسرار، ولكن من المتعذر على الإنسان كشفها ودراستها كلها، غير أن الاطلاع عليها يفتح أمامه آفاقاً جديدة، ويدعوه إلى التأمل في ما تزخر به من تنوع ودقة وإتقان. فكيف يمكن القول: إن هذا حصل صدفة ومن غير تدبير؟ ولهذا كان الرسل يسألون أقوامهم: *قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَك فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟*^(١) فهذه لغة

معبّرة عن إدراك وجود الله، وهي لغة يفهمها كل بني الإنسان. ولهذا السبب استعملها الأنبياء.

فكل ما في هذا الكون يُعتبر بمثابة دلائل على وجود خالق مدبر: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ»^(١)

إنّ ما جاء في القرآن من عبارات دالة على أنّ مثل هذه الآيات لا يعقلها إلا ذوو الأبصار، إنّما يُراد به التنبيه إلى أنّ الآيات معروضة أمام جميع الناس، ولكن لا يوفق الجميع إلى الاستفادة منها، وإنّما يوفق البعض إلى الاهتداء بها، ولا يهتدي بها غيرهم.

منهج الإمام الصادق عليه السلام في إثبات وجود الله

قال هشام بن الحكم: كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبد الله عليه السلام، فخرج إلى المدينة لينظره فلم يصادفه بها، فقل له: هو بمكة فخرج الزنديق إلى مكة ونحن مع أبي عبد الله عليه السلام، فقاربنا الزنديق - ونحن مع أبي عبد الله عليه السلام - في الطواف ف ضرب كتفه كتف أبي عبد الله عليه السلام، فقال له جعفر عليه السلام: ما اسمك؟ قال: إسمي عبد الملك، قال: فما كيتك؟ قال: أبو عبد الله، قال: فمن الملك الذي أنت له عبد، أمن ملوك السماء أم من ملوك الأرض؟ وأخبرني عن ابنك، أعبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ فسكت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل ما شئت تخصم. قال هشام بن الحكم، قلت للزنديق: أما ترد عليه؟ ففتح قولي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من الطواف فأتنا، فلما فرغ أبو عبد الله عليه السلام أتاه الزنديق فقعده بين يديه ونحن مجتمعون عنده، فقال للزنديق: أتعلم أنّ للأرض تحتاً وفوقاً؟ قال: نعم، قال: فدخلت تحتها؟ قال: لا، قال: فما يدريك بما تحتها؟ قال: لا أدري إلا أنّي أظنّ أنّ ليس تحتها شيء، قال أبو عبد الله عليه السلام: فالظنّ عجز ما لم تستيقن.

قال أبو عبد الله عليه السلام: فصعدت إلى السماء؟ قال: لا، قال: فتدري ما فيها؟ قال: لا، قال: فأتيبت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما؟ قال: لا، قال: فعجباً لك لم تبلغ المشرق،

ولم تبلغ المغرب، ولم تنزل تحت الأرض، ولم تصعد إلى السماء، ولم تجز هنالك فتعرف ما خلقهن؟ وأنت جاحد ما فيهن؟ وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟ فقال الزنديق: ما كَلَمَني بهذا أحد غيرك، قال أبو عبدالله عليه السلام: فأنت في شك من ذلك فاعلُ هو، أو لعل ليس هو، قال الزنديق: و لعل ذلك: فقال أبو عبدالله عليه السلام: أيتها الرجل ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم، فلا حجة للجاهل، يا أخا أهل مصر تفهم عني فإننا لانشك في الله أبداً، أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان ولا يشتبهان، يذهبان ولا يرجعان قد اضطرا، ليس لهما مكان إلا مكانهما؟ فإن كانا يقدران على أن يذهبا ولا يرجعا فليَم يرجعا؟ وإن لم يكونا مضطرين فليَم لا يصير الليل نهاراً والنهار ليلاً؟ اضطراً والله يا أخا أهل مصر إلى دواهما، والذي اضطرها أحكم منهما وأكبر منهما، قال الزنديق: صدقت.

ثم قال أبو عبدالله عليه السلام: يا أخا أهل مصر الذي تذهبون إليه وتظنونونه بالوهم، فإن كان الدهر يذهب بهم لِم لا يردُّهم؟ وإن كان يردُّهم لِم لا يذهب بهم؟ القوم مضطرون يا أخا أهل مصر، السماء مرفوعة، والأرض موضوعة، لم لاتسقط السماء على الأرض؟ ولم لاتنحدر الأرض فوق طاقتها فلا يتماسكان ولا يتماسك من عليهما؟ فقال الزنديق: أمسكهما والله ربهما وسيدهما، فأمن الزنديق على يدي أبي عبدالله عليه السلام. فقال له حرمان بن أعين: جعلت فداك إن آمنت الزنادقة على يديك فقد آمنت الكفار على يدي أبيك. فقال المؤمن الذي آمن على يدي أبي عبدالله عليه السلام: اجعلني من تلامذتك. فقال أبو عبدالله عليه السلام لهشام بن الحكم: خذك إليك فعلمه. فعلمه هشام فكان معلّم أهل مصر وأهل الشام، وحسنت طهارته حتى رضي بها أبو عبدالله عليه السلام.^(١)

الإنسان، آية الله

لو نظر الإنسان إلى الطعام الذي يتناوله يوماً لأدرك بأنه وما فيه من فائدة وتنوع مخلوق خالق حكيم. فالطعام خلق بشكل يلبي متطلبات كل أعضاء البدن من العظم

واللحم والشعر والأوردة والجلد والدهون وغير ذلك. ومن غير الممكن أن يكون هذا قد خلق بغير تدبير. *فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ* *أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا* *ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا* *فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا* *وَعَيْنًا وَقَضْبًا* *وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا* *وَحَدَائِقَ غُلْبًا* *وَفَاكِهَةً وَأَبًّا* *مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ*.^(١)

وقد خلق الناس بشكل يتكيفون به مع البيئة المحيطة بهم. وقدرة و طاقة بدن الإنسان و روحه متناسبتان مع الأوضاع المختلفة و يعتريهما ضعف و قوّة و يستغيران بالإمكانات المتاحة في عالم الطبيعة، فيزول ما يلمّ بهما من ضعف. و جعلت في البدن أجهزة قادرة على الكشف عن تلك المخاطر المحتملة. و هناك مؤشرات تبين ما يلمّ بالبدن من اضطراب في نظمه الكلّي. فالحرارة والبرودة والسعال و ما شابه ذلك هي بمثابة تحذيرات تُطلق للإنسان لمعرفة الأخطار المحتملة والسعي إلى التخلص منها. و كل هذا النظم ينم عن صانع حكيم. الإنسان مظهر للعالم الذي يعيش فيه. و يمكن القول أنه هو العالم الأكبر. فكل ما في هذا العالم قد أودع فيه بنحوٍ ما. و لهذا فإنّ معرفة الإنسان تؤدّي إلى معرفة خالقه. *سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ*.

الإنسان يحتاج إلى النوم لمواصلة الحياة، و عليه أن يرتاح. ثم أنه يستيقظ من بعد النوم، *وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا*.^(٢)

الإنسان يتكلم بقطعة لحم و حنجرة من اللحم،^(٣) و خلقت له من ذلك البدن نفسه أذن سامعة و عين باصرة.^(٤) و حسب تعبير أمير المؤمنين عليه السلام: «اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَخْمٍ وَ يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يَتَنَفَّسُ مِنْ حَرَمٍ».^(٥) و رغم أن الإنسان مخلوق من طين و تراب غير أنه خلق بجسم و صورة متناسقة،^(٦) و جعل الناس على صور و أشكال شتى، و صارت لهم لغات مختلفة.^(٧) و أودعت في البدن قوى و طاقات مدهشة

١- سورة عبس (٨٠)، الآيات ٢٤ - ٣٢. ٢- سورة النبأ (٧٨)، الآية ٩.

٣- سورة الرحمن (٥٥)، الآيتان ٣ و ٤: سورة البلد (٩٠)، الآية ٩.

٤- سورة الأنعام (٦)، الآية ٤٦. ٥- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٨، ص ٤٧٠.

٦- سورة الكهف (١٨)، الآية ٣٧. ٧- سورة الروم (٣٠)، الآية ٢٢.

مُحيرة للعقول. فهذا المخلوق العجيب يدل بحد ذاته و بلا أي دليل آخر، على وجود خالق مدبّر.

نفي الصدفة

ربّما يُحمل كل ما في هذا الوجود من أمور كثيرة على أنها جاءت حصيلة لصدفة، أو أنها ظهرت فجأةً وبدون تدبير سابق، ولكن لو كان الأمر كذلك كيف يمكن تجاهل الحقائق والنظم المشهود في تدبيرها؟ وكيف حصل كل ذلك؟ ومن أين نشأت هذه الأشياء؟ هل يمكن إنكار أو تجاهل كل ذلك؟ أم نعتبر ذلك كُلّه حصل مصادفةً وفي توافق عجيب من غير أن يكون له صانع ومدبّر، ونؤمن بأن كل شيء جاء من غير مائة صورة سابقة؟ وهل يُصدّق أنّ الوجود بكل عظمته قد حصل بلا صانع؟ وكل شيء فيه يسير في اتجاه مرسوم له ولتحقيق هدف معيّن، من غير أن يكون هناك مهندس وضع له تصميمه وهندسته؟ وهل يصدق أحد أنّ طائرة مثلاً تُصنع من غير هندسة وتصاميم وتطير في الهواء وتقطع المسافات وتنقل الركّاب؟ وهل يصدّق أحد أنّ البواخر التي تمخر عباب البحار والمحيطات ظهرت من تلقاء ذاتها وأنها تسير من غير ربّان، وتعرف من تلقاء ذاتها الموانئ التي يجب أن ترسي فيها وتحمل البضائع والركّاب وتقلّهم حيث ما ينبغي تقلّهم؟ وهل يتقبّل العقل أنّ موجودات عجيبة ومعقّدة كالإنسان ظهرت إلى الوجود ذاتياً ولم يكن لها خالق ومدبّر؟ كيف يمكن القبول بأنّ عالماً بهذه العظمة، من تنوّع الموجودات، يظهر إلى الوجود ويسير ملايين السنوات في مدار صحيح، ويتدبّر أمره من غير وجود مدبّر حكيم؟

معرفة الله أمر فطري

تمثّل أعمال و تصرفات كل إنسان مظهراً لمعرفته وميوله الباطنية. ونحن نستطيع أن نعرف من خلال تصرف كل إنسان وطريقة تعامله ونمط معيشته، عقيدته وأهدافه. كما أنّ الآثار المتبقية من الإنسان القديم، تقدّم لنا دليلاً قاطعاً على أنّ الإنسان كانت له ميول بالإضافة إلى حاجته للمتطلبات المادية من قبيل الماء والنوم والتعليم وغير ذلك حاجات

معنوية أيضاً، وهذه الميول كانت من الدوافع التي تدفعه للقيام بفعالياته. فالحضارات انعكاس لمتطلبات البشر المادية والمعنوية. وهناك علامات و آثار مستفيضة من الأمم الماضية تدلّ على أنّ المجتمع البشري كان مولعاً بذات مقدّسة غير متناهية وكان يعيها، وظهور الحضارات يؤيد هذا الأمر. وهذا الميل الباطني موجود عند الانسان المعاصر أيضاً، وهو مجبول عليه بصورة ذاتية ومن دون أيّ تعليم، وعلى الرغم من أنّ هذا الميل الباطني قد يتضاءل بمرور الزمن، بتأثير الاحتياجات المتنوعة، أو قد يشبع الإنسان هذا الميل الباطني لديه بالتوجّه إلى رموز غير واقعية.

وجود الله واحد من هذه الميول والتوجّهات الباطنية. والفطرة السليمة تدعن بوجود ذات غير متناهية حكيمة ومقدّسة ذات قدرة و علم كامل. وخير مثال على هذا ما جاء في القرآن الحكيم: **• وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ^(١)** وكذلك الأمر بالنسبة إلى خلق العالم **• وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الْغَزِيْرُ الْعَلِيْمُ^(٢)**.

تكشف الحوادث العصبية والمآزق والمخاطر التي يتعرض لها الإنسان عن هذا الميل الباطني بوضوح. و توجد في القرآن الكريم آيات متعددة تحكي لسان حال أناس أُحيط بهم في وسط البحر الهائج المتلاطم الأمواج، وقد أشرفوا على الفرق و ليست لديهم أية وسيلة للنجاة؛ في تلك الحال يُظهر هؤلاء ما يكمن في صدورهم و يطلبون الغوث والنجاة من الله العظيم. كما جاء في قوله تعالى: **• هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ^(٣)**.

الفطرة: عبارة عن مجموعة من الخصائص التي ولدت مع الإنسان منذ بدء الخليقة. في أعماق كل إنسان هناك توجهات إلى المعارف والاعتقادات والميول أرقى من تلك الموجودة عند المخلوقات الأخرى، من قبيل حُبّ الخير والفضيلة، والاندساد إلى الكمال،

٢- سورة الزخرف (٤٣)، الآية ٩.

١- سورة الزخرف (٤٣)، الآية ٨٧.

٣- سورة يونس (١٠)، الآية ٢٢.

والميل إلى الحبِّ والعبادة. وهذه نماذج من الفطرة الإنسانية هي التي تشكل أساس القيم الإنسانية؛ حيث تتيح هذه القيم للإنسان إمكانية الاستعانة بهذه الهداية الباطنية - طالما لم يستحوذ عليه الكفر والشرك، والضلال وزَيْن الذنوب - للسير نحو السعادة والفوز. ومن ضمن الميول الفطرية عند الإنسان التوجه إلى الله وعبادته. ومعرفة الله الفطرية تعني: أنَّ كل إنسان وحسب تكوينه الوجودي يعرف الله من غير تعليم. وهذا الأمر لا ينبثق من فهم عقلي بل منشؤه القلب والرغبة والميل الباطني.

نزعة الانشداد إلى الله أمر فطري مغروس في وجود الإنسان، وهو نوع من الانجذاب المعنوي، يعني أن الإنسان جبل على نحو لا يستغني معه عن العبادة. ولهذا ترى أنَّ جميع الناس يمارسون العبادة بشكل أو آخر. وهذا يدلُّ على أن العبادة جزء من الفطرة البشرية، أي إنَّ البشر - بالفطرة - له ميل ورغبة في التقرب إلى شيء مقدس ومنزه وعظيم. وهذا الميل موجود عند جميع البشر.

عندما ندقق في الحالات النفسية للإنسان ندرك أنَّه محب للحُسن والكمال، وهو لا يقف عند حدٍّ معيَّن أو محدود في حبه للكمال. بل يتطلع إلى أعلى مراتب الكمال؛ لأنَّه مولع بالكمال المطلق ولا يكتفي بالمرتبة التي يصل إليها.

إنَّ الإنسان وبحسب تكوينه الروحي الخاص خلق مجبولاً على البحث عن الله. الرغبة إلى الله وعبادة الله مغروستان في ذات الإنسان فطرياً، وهما تمتلآن نوعاً من الانجذاب المعنوي بين قطبين هما: قلب الإنسان ومشاعره من جهة، ومركز الوجود (أي المبدأ الأعلى والكمال المطلق) من جهة أخرى.

في سريرة وفطرة كل إنسان هناك ميل إلى الله، مثلما توجد المعرفة الحضورية التي لا تحتاج إلى واسطة بالنسبة لذاته المقدسة، أي إنَّ الإنسان - وبدون تعلُّم - يستشعر في عمق باطنه وبصورة جلية بأنه مشدود إلى وجود متعالٍ كاملٍ قائم بذاته، وأنه يصل إلى الرشد والمعرفة والكمال تحت علم وتدير وربوبية ذلك الوجود المتعالي، وهذه هي أول مرحلة من مراحل الهداية التي غرست تكوينياً في سريرة الإنسان. وتُعتبر هذه المرحلة من مراحل الهداية الإجمالية. حيث إنَّ الهداية التفصيلية يمكن إدراكها عن طريق العقل

والشرع. وذلك لأنَّ أي ميل يستلزم وجود نوع من التوجّه والعلم بالنسبة للشيء الذي يميل إليه.

عندما يكون هناك شعور باطني لدى الإنسان بالميل إلى الله، فلا بد أن تكون لديه معرفة به، وإلا فلا يمكن أن يكون هناك ميل إلى مجهولٍ مطلق، ولا يمكن أن يميل الإنسان إلى شيء ليس لديه أي علم به.

هذه النزعة الذاتية لدى الإنسان تتجلى بشكل أوضح في الشدائد والظروف العصيبة، مثلما هو الحال بالنسبة إلى من يركبون سفينة و يأتنها الطوفان فيدعون الله عن إخلاص و يطلبون منه النجاة * فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ^(١) * وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ^(٢).

صفات الله

لله صفات وأفعال يمكن للبشر معرفتها، وإن كانت هذه المعرفة معرفة محدودة. طبعاً ذات الله لا يمكن معرفتها، ولكن صفاته وأفعاله المتجسدة في هذا العالم، يمكننا فهمها و معرفتها.

يروى عبدالرحيم بن عتيك القصير: كتبْتُ على يدي عبدالملك بن أعين إلى أبي عبداللّهِ ﷺ: «أَنْ قَوْمًا بِالْعِرَاقِ يَصِفُونَ اللَّهَ بِالصُّورَةِ وَبِالتَّخْطِيطِ، فَإِنْ رَأَيْتَ -جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ- أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ. فَكُتِبَ إِلَيَّ: -رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ التَّوْحِيدِ وَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِكَ، فَتَعَالَى اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تَعَالَى عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ الْمُشَبِّهُونَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ الْمُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ، فَاعْلَمْ -رَحِمَكَ اللَّهُ- أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ فِي التَّوْحِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ، فَانْفَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى الْبَطْلَانَ وَالتَّشْبِيهَ، فَلَا نَفْيَ وَ لَا تَشْبِيهَ»^(٣).

إن أفضل طريق لمعرفة صفات الله، هو الرجوع إلى المصادر الدينية. ومع أن الله هو

١- سورة العنكبوت (٢٩)، الآية ٦٥. ٢- سورة لقمان (٣١)، الآية ٣٢.

٣- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٠٠، الحديث ١.

مصدر لكل صفات الكمال، ولكن لا يحق لأي أحد أن يصفه بما يشاء من الصفات.

يوصف الله سبحانه بنوعين من الصفات: الصفات السلبية والصفات الثبوتية.

الصفات السلبية أو الجلالية: وهي الصفات التي يتنزه عنها الله ولا يتصف بها، كأن يكون ممكن الرؤية أو أن يكون جسماً، أو أن يتصف بالجهل أو أن يحتاج إلى النوم والطعام، أو أن يكون موضعاً للحوادث و....

الصفات الثبوتية أو الجمالية: وهي الصفات المعبرة عن كمال الله، ويمكن أن نجتمع بين هذين النوعين من الصفات (السلبية والثبوتية) فنقول: إن الله جامع لكل الكمالات، ولذا فلا نقص ولا عيب فيه.

و هناك تقسيم آخر لصفات الله، وهي أن تُقسَم إلى ذاتية و فعلية.

الصفات الذاتية: وهي الصفات المرتبطة بذات الله والمختصة بها ولا تقبل الانفكاك عنها، مثل العلم والقدرة والحياة.

الصفات الفعلية: وهي الصفات المرتبطة بأفعال الله، وهي الصفات المترعة من فعل الله، والتي قد انتزعت من موضوع الفعل. وبالطبع فإن جميع صفات الله عين ذاته ولا تلحق به من الخارج.

والاختلاف بين هذين القسمين من الصفات، هو أن الصفات الذاتية هي دائماً عين ذاته، والصفات الفعلية منبثقة من الذات أيضاً، ولكنها متوقفة على تحقق الفعل في الخارج مثل الخالق والرازقية و....

يتصف الله بجميع صفات الكمال وليس فيه أي نقص: فوجود أي نوع من النقص أو عدم وجود الكمالات اللازمة في الله، يعني أنه لا يتصف بالصفات اللازمة لأن يكون إلهاً، والحال أنه إله، إذاً فهو يتصف بجميع صفات الكمال.

قرب الله

بسبب الوجود غير المتناهي لله، فهو حاضر في كل مكان، ولا يمكن أن ننسب له نسبة

القرب أو البعد * وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ *^(١) ولذا فإن الآيات والروايات التي تحث على السعي للتقرب إلى الله جاءت لتحث الإنسان على السعي ليكون محبوباً عند الله وحيباً له. وأن يشعر بأنه قريب إلى الله وفي رعايته، وإلا فإن الجميع خاضعون لسنن رب العالمين وتحت نظره.

جاء في رواية أن معنى الآية * الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *^(٢) هو أن الله قريب من جميع الموجودات على حد سواء، وهذا يعني أن قربه جلّ وعلا من شيء لا يعني بعده عن شيء آخر. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: استوى من كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء.^(٣)

وقال عليه السلام: استوى في كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب. استوى في كل شيء.^(٤)

عدم رؤية الله

يشير القرآن بصراحة إلى أن الله لا يرى * ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ *^(٥)

للإنسان بعدان: مادي ومعنوي. وفي وجود الإنسان ميول غير مادية أيضاً، ولكن بما أن البشر بالدرجة الأولى مولود عالم الطبيعة وهو مستأنس بها، لذا فإن ميله إلى المظاهر الطبيعية أكثر وأقوى. فهو يقبل بسهولة الأشياء المحسوسة والمرئية والخاضعة للتجربة، أما الأمور غير المحسوسة والتي يحتاج إثباتها إلى برهان ودليل فإن قبولها يكون بصعوبة وبعد تردد وتأمل.

مع أن البشر باحث عن الله فطرياً، ويؤمن بقوى ما وراء الطبيعة والغيب، ولكنه يسعى

١- سورة ق (٥٠)، الآية ١٦. ٢- سورة طه (٢٠)، الآية ٥.

٣- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٢٨، الحديث ٧. ٤- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٢٨، الحديث ٨.

٥- سورة الأنعام (٦١)، الآيتان ١٠٢ و ١٠٣.

إلى أن يُبدّلها إلى رموز طبيعية. ولهذا فقد اصطنع لنفسه أشكالاً من الخشب والحجر والمواد الطبيعية وأخذ يقدّسها. إنّ قيام الإنسان بهذا العمل نابع من هذه الذات التي فيه والتي تبحث -بطبيعتها- عن الكمال والتعالى. فهو يُحب أن يكون له ربٌّ جليل وأن يعبده، وفي الوقت نفسه يستطيع الوصول إليه والإحساس به...

الزعة الحسية عند الإنسان دفعته إلى اتخاذ أشياء طبيعية كمظاهر ترمز إلى قوى ما وراء الطبيعة. وقد أدّى المزج بين هذه النوازع الذاتية الجامحة ومظاهر الطبيعة إلى ظهور الشرك. ويعود سبب ذلك طبعاً إلى رغبته في رؤية الأشياء التي يرغب فيها ويعمل إليها. وهو يحمل مثل هذا التصوّر عن الله أيضاً؛ إذ يظنّه مرئياً وملموساً وحسّياً.

ذكر الله عزّ وجلّ عن بني اسرائيل أنهم قد شاهدوا معجزات كثيرة على يد النبي موسى عليه السلام، غير أنهم رغم كل ذلك طلبوا منه أن يريهم الله * فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ *^(١) وجاء في قسم آخر من قصّتهم بأنهم ما إن أنجاهم الله من ظلم آل فرعون، وقلق لهم البحر ليعبروه، وأهلك من لاحقوهم، وقعت أبصارهم على قوم كانوا يعبدون الأصنام، فاستهواهم ذلك العمل وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً مثل إله هؤلاء القوم: * وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ *^(٢) عند الحديث عن عدم القدرة على رؤية الله أو بعبارة أخرى: لماذا لم يكن الله مرئياً؟ لابدّ من أخذ عدة ملاحظات بنظر الاعتبار:

١- أن إدراك الإنسان محدود. فالعين تستطيع رؤية الأجسام في ظروف معيّنة كأن تكون على درجة معيّنة من الوضوح والقرب والحجم. فالأجسام الصغيرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وكذلك الأشياء البعيدة والأشياء التي لم تخلق بعد. فلا بدّ إذاً من توفّر بعض الشروط لرؤية أو لمس أو سماع أو شم الأشياء. ومن غير المنطقي إنكار وجودها بسبب عدم توفر الظروف المناسبة، أو عدم مقدرة الحواس على أن تقوم بدورها، أو بسبب

وجودها خارج نطاق الحواس.

الحواس أشبه شيء في عملها بشبكة صيد الأسماك. فشبكة الصيد تستطيع صيد الأسماك في ظروف معينة، كأن تتصف بالقدرة على صيد أسماك بأحجام مختلفة، وأن تكون هناك أسماك في متناولها. فحتى أفضل الشباك لا تستطيع صيد سمكة واحدة في البر. وإذا أُلقيت في البحر شبكة كثيرة الشقوق فهي أيضاً لا تصيد سمكاً. فهل يمكن في مثل هذه الظروف الجزم بعدم وجود السمك. فانهدام التناسب المنطقي بين الأشياء و بالنتيجة عدم الترابط الصحيح بينها لا يعدُّ دليلاً على عدم الوجود.

٢- كلُّ حاسة من حواس الإنسان تعمل ضمن النطاق الخاص بها. ومن العبث أن يُرتجى منها ما هو أبعد من ذلك. والحواس تستطيع إدراك الأمور المادية فحسب. والله ليس مادة.

٣- الحواس مجرّد وسائل، وأما مهمّة تحليل المعلومات التي تأتي عن طريق الحواس، فهي من واجب النفس. فالمعلومات القادمة عن طريق العين تنعكس في الذهن وبعد ذلك تحصل عملية الرؤية و يتحقق الإدراك. إذا فالحواس مقدّمة لعمل الذهن.

٤- هناك كائنات كثيرة في هذا الوجود لا يراها الإنسان و لكنّه في الوقت ذاته يوقن بوجودها، كالهواء، والجاذبية، والمجال المغناطيسي، والتيار الكهربائي، والعواطف، والمحبة، والعداوة، والحقد، والحسد، والعقل وغيرها. و لكن لا يمكن لمسها أو رؤيتها أو تذوّقها و ما إلى ذلك. وإنما يفهم وجودها من خلال معطياتها و نتائجها.

٥- إضافة إلى الحواس الظاهرية يتمتع الإنسان بحواس أخرى أيضاً. و مثلما ندرك المحسوسات بالعين المجردة، نستطيع استشعار الأمور غير المحسوسة بالحواس الباطنية. نذكر من ذلك مثلاً أننا نستطيع إدراك بعض الحقائق عن طريق القلب إذا طهر من اقتراف الذنوب. قال يعقوب بن إسحاق: كتبْتُ إلى أبي عبد الله ﷺ أسأله كيف يعبد العبد ربّه و هو لا يراه؟! فوقع ﷺ: يا أبا يوسف! جلّ سيدي و مولاي والمنعم عليّ و على آبائي، أن يُرى. قال: و سألته هل رأى رسول الله ﷺ ربّه؟ فوقع ﷺ: إن الله تبارك و تعالى أرى

رسوله بقلبه من نور عظمتة ما أحب.^(١)

وجاء في رواية أخرى أَنَّ رجلاً من الخوارج دخل على الإمام الباقر عليه السلام فقال له: يا أبا جعفر، أي شيء تعبد؟ قال: الله. قال: رأيته؟ قال: لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأيته القلوب بحقائق الإيمان، لا يعرف بالقياس، ولا يدرك بالحواس، ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لا يجور في حكمه، ذلك الله لا إله إلا هو. قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.^{(٢)(٣)}

وروي أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: جاء خبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك، ما كنت أعبد رباً لم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأيته القلوب بحقائق الإيمان.^(٤)

قدرة الله

القدرة: هي استطاعة فعل شيء أو تركه. والباري تعالى يتحلّى بمثل هذه الصفة. وهي فيه على درجة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى إثبات؛ فالله كُله علم وقدرة. والآثار التي تدل الإنسان على وجود الله تدلّه أيضاً على قدرته. وهو تعالى خالق العالم، والخالق لا يمكنه أن يخلق بلا قدرة. هذا من جانب، ومن جانب آخر، إن لم يكن الله قادراً فمعنى ذلك أنه ناقص ويفتقد الكمال.

في مخلوقات الله عجائب دالة على أَنَّ لخالقها قدرة تفوق القدرة العادية. فهو ذو قدرة بحيث أنه يستطيع فعل كل شيء: *إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ*.^(٥) ورغم أَنَّ القدرة الإلهية مطلقة غير أَنَّها قد لا تتعلق ببعض الأمور. فالمفاهيم التي نعرفها تُقسم من حيث تعلّق القدرة إلى عدّة أنواع: فهناك أشياء يمكن القيام بها بسهولة، و فعلها

١- الصدوق، التوحيد، ص ١٠٨، الحديث ٢.

٢- سورة الأنعام (٦)، الآية ١٢٤.

٣- الصدوق، التوحيد، ص ١٠٨، الحديث ٥.

٤- المصدر السابق، ص ١٠٩، الحديث ٦.

٥- سورة البقرة (٢)، الآية ١٤٨.

يتوقف على تناسب بين صاحب القدرة و ذلك الشيء. فالشخص العادي يستطيع حمل وزن عادي في الظروف الاعتيادية، و لكن هناك أشياء تفوق قدرته كأن يتكوّن الوزن من عدّة أطنان.

و هناك أشياء لا يمكن وقوعها؛ بمعنى أنها ذاتياً غير قابلة للتحقق. جاء في رواية أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سُئل: هل يقدر ربك على أن يدخل الدنيا في بيضة دون أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ فقال: ويلك إنّ الله لا يوصف بالعجز والذي سألتني لا يكون.^(١)

علم الله

الله عليم مطلق: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.^(٢) و هو تعالى يعلم بالمخلوقات قبل خلقها و بعده. و علمه لا يقتصر على ما هو ظاهر من أمور العالم، و إنّما لديه علم تام بما هو خاف منها أيضاً: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾.^(٣) إنّ إحاطة الله بكلّ شيء و علمه المطلق، يعني أنه لا تخفى عليه خافية. فهو في كل مكان و قبل كل شيء. و ما يُعتبر غيباً بالنسبة لنا إنّما هو مكشوف عند الله، و هو محيط بتفاصيل كل شيء و إلّا فأنّه إن لم يكن كذلك يوصف بالجهل. و هذا طبعاً يتعارض مع كماله. و نسبته إلى الأشياء متساوية، و علم الغيب والشهادة عنده سبحانه على حدّ سواء. ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾.^(٤)

عدل الله

العدل: هو وضع كل شيء في موضعه المناسب. والقاضي إذا حكم بإعطاء صاحب الحق حقه يوصف حكمه بالعدل؛ لأنّه جعل الحق في موضعه المناسب. والعدالة التي تشترط في إمام الجماعة من اجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر، تنطوي على هذه الحقيقة

١- الصدوق، التوحيد، ص ١٣٠، الحديث ١٠: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٤٣.

٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٨٢.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ٣٣.

٤- سورة سبأ (٣٤)، الآية ٣.

أيضاً. وذلك لأنَّ المعصية خروج عن المسار الذي رسمه الله. وفي ضوء التعريف السابق للعدالة، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ عادل. وهو يفعل العدل في حُكْمه بين الناس: *وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ*.^(١)

لصفة العدل أهمّية تفوق سائر صفات الله، لسببين:

١- أن كان كل شيء في الكون من فعل الله، وهو الذي يخلق أفعال الناس، فلماذا يحاسبهم عليها؟ فما توجيه ما وعده من شديد العذاب وما علاقة ذلك بعدله؟ وهل من المعقول أن يجبر الله الناس على الظلم والقبائح، ويخلقهم بالشكل الذي يجعلهم يرتكبون هذه الآثام ثم يحاسبهم عليها؟.

٢- هناك تفاوت بين الناس لا يمكن إنكاره، من حيث تكوينهم الجسمي ومن حيث وضعهم المعاشي. فالبعض مصاب بعاهاات جسدية وآخرون يعانون من آلام ومصاعب، وقسم من الناس يموت مبكراً، والبعض يقع تحت تسلط الظلمة والجباية فلا يهنأ في حياته ولا يتذوق طعم السعادة. فلماذا خلق الله هذه الحالات؟ فكيف تجتمع العاهاات والشقاء والظلم مع العدل؟ فلو كان هناك موجود آخر غير الله يخلق الشرور والقبائح فذلك يستلزم الشرك ونسبة النقص إلى الله، وإن كان الله تعالى هو الذي خلقها وارتضاها فهذا لا يتماشى مع عدله، ولا بد أن يكون ناجماً عن نقص فيه.

فهاتان القضيتان جعلتا صفة العدالة عند الله تختلف عن سائر صفاته، الأمر الذي أدى في النهاية إلى وقوع جدل بين المسلمين حول عدل الله.

أما بالنسبة إلى القضية الأولى: فلاشك في أن الله هو خالق كل شيء، ومن ذلك أنه هو خالق الإنسان وفعل الإنسان. فهو تعالى السبب الأساسي لكلِّ حادثه ولكل موجود، ولكن الناس لديهم أيضاً قدرة على التصميم والإرادة، وهم يفعلون أفعالاً حسنة أو قبيحة بإرادتهم؛ وبذلك يسجلون لأنفسهم مصيراً حسناً أو سيئاً.

لقد خلق الله الإنسان حرّاً وأودع فيه حرية الاختيار، لكي يختار بإرادته الحق أو

الباطل. و على هذا، فإنَّ اقتراف القبائح إنما هو من فعل الناس أنفسهم، و يقومون به بإرادتهم وهم مسؤولون عن عملهم. و طالما كان الأمر كذلك، يتضح أنَّ ثواب المحسنين وعقاب المسيئين أمر منطقي و موجه. و هذا أقل ما يرتجى من إله حكيم و عادل. فاللَّه لا يجبر أحداً على فعل، لكي لا يبدو عمله قبيحاً فيما لو عاقب أحداً على سوء فعله.

إذا ارتكب الإنسان المعاصي، واقترب فسقاً و فجوراً، وهضم حقوق الآخرين و ظلمهم من جهة، و قام بأعمال حسنة من جهة أخرى، كأن قام بمساعدة المحتاجين و بادر إلى فعل الخيرات، فإن أخذت هذه الأعمال على حدٍّ سواء و لم يُجاز على الحُسن و على القبيح من أفعاله، فإنَّ هذا الحال لا يتناسب مع عدل الله و لا ينسجم مع حكيمته. فهل من العدل أن يستوي من يفعل السيئات و يظلم مع من يفعل الخيرات و يُحسن؟ و هل يستوي المحسنون و المسيئون؟ و هل من الحكمة أن يتساوى من يتحملون المشقة و يؤدون ما عليهم من تكاليف و فرائض و يجتنبون اللذائذ المحرمة مع المهتكين و الظلمة و الفساق؟ العقل يحكم بأنَّ مثل هذا التساوي بعيد عن العقل و الحكمة.

و أما بالنسبة إلى القضية الثانية: فإنَّ ما يعاينه البعض من عاهات و ما يقع لبعضهم الآخر من موت مبكر، و ما يوجد بين الناس من تفاوت في القدرات و المؤهلات و ما شابه ذلك، فهي أمور تعود إلى ما يقع في العالم من وقائع و تغيرات. إنَّ الله هو المصدر الأساسي لكل التحوّلات و الأحداث في العالم، و لكنَّ هذه التحوّلات تقع ضمن قواعد و سنن. أي أنَّ الله خلق العالم ليسير في إطار مجموعة من الأسباب و المسببات. فكل علّة تنتج معلولها حسب مقتضياتها. فإن تَمَّت الظروف و المقتضيات يأتي المعلول تاماً و متناسباً مع علته، وإلاَّ فإنَّه يأتي ناقصاً. فالعاهات البدنية، و الموت المبكر، و الآلام و الأمراض، و المعاناة، تأتي كلها نتيجة لتفاعل عوامل طبيعّية، و قد جعلت العوامل الطبيعية في نظام الخلقة لتقدّم معطياتها بشكل شمولي، و عند التعارض مع بعضها يتضرّر المعلول بالعامل الغالب و يحصل النقص.

و علاوة على ذلك، فإنَّ ما يعطيه الله فهو من جوده و فضله. و الإكثار أو الإقلال في العطاء للبعض خاضع لمدى استيعابهم و للظروف المحيطة بهم. و ما يقع لبعض الناس من

مساوى. لا يعزى إلى الله، وإنما إلى الظروف التي يعيشون فيها.

و خلاصة الكلام هي أن العدل يصدق حينما يكون لأحد حق و يجب أداء حقه له، وإذا لم يُعط فهذا ظلم و عدم التزام بالعدل. إن الباري عز وجل حينما يُعطي الناس إنما يعطيهم بجلوه و فضله. و هذا يعني أن ما لدى الأفراد و ما يفتقرون إليه غير ناجم عن عدم عدل الله و إنما سببه شيء آخر.

التوحيد

التوحيد: هو الاعتقاد بوجود مبدأ واحد لهذا الكون. و يُطلق هذا الاصطلاح على الله وحده دون سواه، للدلالة على ماله من وجود أزلي و أبدي و أنه لا شريك له و لا هو مركب لا من حيث الذات و لا من حيث الصفات، و يتصف بالعلم المطلق و الكمال المطلق. و لا يمكن تصوّر أي نوع من الارتباط و الاحتياج بشأنه. و هو عبارة عن ذات حاوية لكل الكمالات. و هو مدير عالم الوجود، و بإرادته و تقديره ظهرت الموجودات، و هي تسيّر في نظام متناسق وفقاً لمشيئته.

و يقع في مقابل التوحيد، الشرك. و للشرك مظاهره التي منها الثنوية و التثليث، و تعدد الآلهة. فالثنوية ترى أن للوجود مبدأين: مبدأ الخير و مبدأ الشر. أما التثليث فيؤمن بأن مبدأ الوجود واحد، و لكنّه في الوقت ذاته ثلاثة، و أن الأفانيم الإلهية ثلاثة، و لكل واحد منها مرتبة الإله، و أن الأب و الإبن و روح القدس هم الله. و مع أنهم يقولون إننا نعتقد بجوهر واحد لا أكثر، و لكنّ قولهم هذا يستدعي القول بالكثرة العددية لله. و كان هناك أقوام يعتقدون بوجود آلهة بعدد أنواع الكائنات و كانوا يعبدونها، حيث كانوا يؤمنون بوجود الكثير من أرباب الأنواع و أن لكل شيء ربه النوعي. و هذه المعتقدات كلها شرك و لا تتفق مع التوحيد. فالتوحيد هو الاعتقاد بوجود إله واحد في كل الجوانب و المجالات.

المراد من وحدانية الله

المراد من وحدانية الله هي أنه واحد لا يقبل التقسيم، وصفاته عين ذاته ولا تعدد فيها. و وحدانيته في الألوهية أنه لا شريك له في العبادة. و قدرته و علمه و حياته ليست كقدرة و علم و حياة الآخرين؛ لَأَنَّ صفات الله عين ذاته. أما تقسيم صفات الله و فصلها عن ذاته، فهو من عندنا ونحن نقوم به في مقام المعرفة، وأما هو تعالى فلا يقبل التعدد والتقسيم: * وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *^(١).

والمقصود بأن الله واحد ليس الوحدة العددية التي نطلقها على سائر الأشياء، فالوحدة العددية والكثرة المنبثقة عنها من صنع الله؛ وذلك لَأَنَّ العدد يستلزم المحدودية بينما الذات الإلهية مطلقة في جميع الكمالات ولا محدودية لها * وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ *^(٢) وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ *^(٣) أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً *^(٤) أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ *^(٥) فهذه الآيات وغيرها من الآيات المشابهة لها تدل على ذات الله المطلقة وصفاته الكمالية، وأنه لا شريك له ولا شبيه لا في الذات ولا في الصفات. ولهذا فلا معنى للوحدة العددية بشأنه؛ لَأَنَّ أَيْ وجود و كمال في الأصل للذات، و ما لا يفترض وجود ثان له لا يوصف بالعدد، لَأَنَّ العدد دليل على المحدودية.

ذكروا إِنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ يَوْمَ الْجَمَلِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ؟ قَالَ: فَحَمَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالُوا: يَا أَعْرَابِي، أَمَا تَرَى مَا فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَقَسُّمِ الْقَلْبِ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: دَعُوهُ، فَإِنَّ الَّذِي يَرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُّ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَعْرَابِي، إِنَّ الْقَوْلَ فِي أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: فَوْجَاهَانِ مِنْهَا لَا يَجُوزَانِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَ وَجَاهَانِ يَشْتَبَانِ فِيهِ، فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ، فَقَوْلُ الْقَائِلِ: وَاحِدٌ يَقْصُدُ بِهِ

٢- سورة الرعد (١٣)، الآية ١٦.

١- سورة البقرة (٢)، الآية ١٦٣.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ١٦٥.

٣- سورة الروم (٣٠)، الآية ٥٤.

٥- سورة النور (٢٤)، الآية ٢٥.

باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة.^(١) وقول القائل: هو واحد من الناس، يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه، لأنه تشبيه، وجَلَّ ربنا عن ذلك وتعالى. وأما الوجهان اللذان يشبان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا، وقول القائل: إنه عز وجل أَحَدِيٌّ المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عز وجل.^(٢)

مراتب التوحيد

من أعمق المباحث في باب المعارف هو بحث التوحيد. ويختلف فهم التوحيد تبعاً لاختلاف أفهام الناس. ورغم كل ذلك فالناس حسبما تملي عليهم فطرتهم، متفقة آراؤهم في أصل وجود ذات الباري تعالى. أما اختلاف أفهام الناس حول التوحيد، فهو أن البعض قد جعلوا له هذا العالم كالأصنام والأحجار والأخشاب التي يصنعونها بأيديهم، وفهموا من دعوة الأنبياء إلى التوحيد في حد الوحدة العددية: «أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ».^(٣)

أما الصفات الكمالية التي يذهب إليها الناس في بيان ذات الله، فلا بد وأنها تنطوي على المحدودية التي تطبع تلك الألفاظ. ولهذا السبب يقول الله عز وجل: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ».^(٤) ويقول أيضاً: «وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا».^(٥) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ».^(٦)

جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «وَلَا تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ».^(٧) ولعل هذا هو السبب الذي جعل الروايات تكثر من تنزيه الله، فكل صفة تنبها له لا بد وأن يكون إلى جانبها تنزيه له؛ لأنَّ بياننا قاصر عن الإفصاح عن

١- إشارة إلى الآية: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة»، سورة المائدة (٥)، الآية ٧٣ وهي حول المسيحيين الذين يعتبرون الله ثالث ثلاثة: أي الله، وروح القدس وعيسى عليه السلام.

٢- الصدوق، التوحيد، ص ٨٣ و ٨٤، الحديث ٣. ٣- سورة ص (٣٨)، الآية ٥.

٤- سورة الصافات (٣٧)، الآيات ١٥٩ و ١٦٠. ٥- سورة طه (٢٠)، الآية ١١٠.

٦- سورة الأنعام (٦)، الآية ٩١. ٧- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ٩١، ص ١٢٥.

وجوده المطلق.^(١)

ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «تَكَلَّمُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي اللَّهِ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّهِ لَا يَزِدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا تَحِيْرًا».^(٢)

و للتوحيد مراتب، و هذا ما جعل الموحدين متفاوتين في هذا المجال، فقد يكون هناك من هم موحدون في التوحيد الذاتي، و لكنهم يقعون في الشرك في التوحيد العبادي و في الطاعة. فالشیطان - كما قال أمير المؤمنين عليه السلام - عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ،^(٣) و لكنه تكبر و عصى أمر ربه. و هذا يعني أنه لم يكن لديه توحيد في الطاعة. و على صعيد آخر قد يكون هناك من لديه إخلاص تام في العبادة، و لكن التوحيد الأفعالي غير مكتمل لديه. ثم إن هناك الكثير ممن يكثر من العبادة و الذكر و التسبيح، و لكنهم ضعفاء في التوكل عليه و الاستعانة به، و عدم التعويل على ذوي الجاه و المنصب و المال.

و خلاصة القول هي أَنَّ المُوَحِّدَ هو من يؤمن بأنَّ اللَّهَ واحد و يخضع تعظيماً له، و لا يتَّكَلَّ إِلَّا عَلَيْهِ، و يوقن بأنَّ كل شيء منه، و ليس في الوجود ما يضاهاه أو يضارعه.

المرتبة الكاملة للتوحيد

للتوحيد - بما يعنيه من الاعتقاد بوحدة الله - مراتب. و مرتبته الكاملة هي الإيمان بأنَّ لله العلم و القدرة و الكمال و الخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة، و أن الخضوع و العبادة له وحده، و أن لا يتذلل الإنسان و لا يمرغ خذّه في التراب لأحدٍ سواه، و ان لا يرجو إلا رحمته، و لا يخشى إلا سخطه.

و أمّا على صعيد العقيدة و العمل فيجب الخضوع و الانصياع له وحده. و هذا ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: «و كمال توحيدِهِ الاخلاص له».^(٤) و ينص القرآن على أنَّ آية

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطب ١٥٢ و ١٦٣ و ١٨٦: الصدوق، التوحيد، ص ٣٠٨، الحديث ٢: الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٣٨، الحديث ٣: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٤، ص ٣٠٤، المفيد، الاختصاص، ص ٢٣٦.

٢- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٩٢، الحديث ١.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢، ص ٢٨٧.

٤- المصدر السابق، الخطبة ١، ص ٣٩.

طاعة عمياء لغير الله شرك و مخالفة للتوحيد. فبعض أهل الكتاب الذين أسلموا قيادهم لعلمائهم من غير تروٍّ، اعتبر القرآن عملهم هذا بمثابة عبادة لغير الله، و قال في وصفهم: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ»^(١).

الأدلة على وحدانية الله

١- الانتظام والانسجام يدلّان على وجود منهج متناغم مع ظروف جميع المجالات والقطاعات. فلو كان في هذا الكون مديّران لشؤونه لاختلّ النظم فيه قطعاً؛ لأن كلّ واحد منهما يريد العمل وفقاً لإرادته. إذأ فالانتظام والانسجام اللذان يحكمان هذا الكون الفسيح، و عدم وجود أيّ خلل أو عيب فيه، يدلّان على وجود مديّر واحد يديره بدقّة وإتقان. و هذا العالم الذي نعيش فيه يتّصف بمثل هذا الانسجام والاتقان؛ و هناك تناسق تام بين موجوداته. فكلّ واحد منها في موضعه الصحيح، و يكمل كلّ واحد منها الآخر. و كل هذا يدلّ على أنّ مديّره واحد لا شريك له.

لو كان في هذا العالم عدّة آلهة، فلا بد أن تكون له -حسبما تقتضي ألوهيته- إرادة مستقلة عن غيره، و غير منسجمة و لا متوافقة مع إرادة سائر الآلهة، و هو ما يوقع العالم طبعاً في فوضى. أي أن كثرة الآلهة تعني أن كلّ واحد منهم يسعى إلى تحقيق إرادته، و من الطبيعي أن تكون إرادة كل واحد منهم متعارضة مع إرادة غيره، و عند التطبيق تتعارض الإرادات و ينهار كلّ شيء في هذا العالم. ويُفصح القرآن الكريم عن هذا الاستدلال بعبارة موجزة و هي قوله تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ»^(٢). لو كان في الوجود آلهة متعددة لكان لكلّ واحد منهم مخلوقاً، ولسعى كلّ وراء خالقه، و لوقع العالم على أثر ذلك في تعارض، و لحاول كلّ واحد منهم -بحكم ألوهيته المطلقة- السيطرة على العالم و إخضاع كل الكائنات لتديره، و هذا ما يفضي بالنتيجة إلى نشوب

صراعات، و يفضي إلى توقّف النظم في العالم فينهار ويتلاشى. وقد رسم الباربي تعالى صورة بيّين فيها مثل هذا الحال في قوله: * مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ *^(١)

جاء في رواية أَنَّ الإمام الصادق عليه السلام قال: «فلما رأينا الخلق منتظماً، والفلك جارياً، واختلاف الليل والنهار، والشمس والقمر، دلّ صحة الأمر والتدبير و انتلاف الأمر على أَنَّ المدبّر واحد»^(٢).

٢- وجاء في نهاية الرواية التي نقلها هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام برهان أو دليل آخر على وحدانية الله، وهو ما يُسمّى ببرهان الفرجة، وهو كالآتي: فإن قلت إنهما اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة، أو مفترقين من كل جهة، فلما رأينا الخلق منتظماً، والفلك جارياً، والتدبير واحداً والليل والنهار، والشمس والقمر دلّ صحة الأمر والتدبير وانتلاف الأمر على أن المدبّر واحد، ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة، فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى تكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة^(٣).

وقد جاء في صدر هذه الرواية أَنَّ زنديقاً جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام و عرض عليه أسئلة حول الوجدانية والتعددية في الآلهة، فقال له الإمام عليه السلام: لا يخلو قولك إنهما اثنان أن يكونا قديمين قوين، أو ضعيفين، أو يكون أحدهما قوياً والآخر ضعيفاً، والمراد بالقوي أن يكون قادراً على فعل الكلّ و فاعلاً له بالإرادة مع استبداده به، والمراد بالضعيف الذي لا يقوى على فعل الكلّ و لا يستبد به و لا يقاوم القوي، فإن كانا قوين فلم يَدفع كلّ منهما صاحبه و يتفرد به، أي يلزم منه عدم وقوع الفعل و إن كان أحدهما ضعيفاً فيلزم من ضعف وجوده احتياجه إلى العلة الموجودة.

٢- الصدوق، التوحيد، ص ٢٤٤، الحديث ١.

١- سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ٩١.

٣- الكليني، الكافي ج ١، ص ٨١، الحديث ٥.

٣- الدليل الآخر على وحدانية الله هو عدم وجود آثار لإله آخر، ومن ذلك الرسالة: فكل الأنبياء الذين بعثوا حتى الآن قالوا إنهم قد أرسلوا من قبل إله واحد، ولم يظهر حتى الآن نبي يزعم بأنه مبعوث من قبل إله آخر. قال الإمام علي عليه السلام في سياق وصاياه لابنه الحسن عليه السلام: «وَأَعْلَمُ يَا بُنَيَّ! أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكَ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْتَ أَعْمَالَهُ وَ صِفَاتِهِ وَ لَكُنْتهُ إِلَهُ وَ أَحَدُكُمْ وَ صَفَ نَفْسَهُ لَا يَضَاهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ»^(١).

٤- أن وجود إله آخر في العالم يعني وجود نقص في الله، وأن هذا الإله يفقر إلى كمالات إله آخر، والإله الآخر يفقر إلى كمالات هذا الإله. إذاً فكلاهما ناقصان. ومن الطبيعي أن افتراض وجود إله ناقص يتنافى مع ألوهيته؛ وذلك لأن الله وجود مطلق وذات كاملة. ولو كان فيه نقص لما أصبح أهلاً للألوهية.

أقسام التوحيد

يقسم التوحيد إلى عدة أقسام وهي: التوحيد في الذات، والتوحيد في الصفات، والتوحيد في الأفعال، والتوحيد في العبادة. والتوحيد ليس مفهوماً دينياً و سماوياً فقط، وإنما التوحيد الواقعي هو أن يتجلى -فضلاً عن الاعتقاد- في السلوك الفردي والاجتماعي؛ أي في الأخلاق والعمل، وإلا فإنه يبقى شيئاً نظرياً كسائر العلوم التي تدون في الكتب و لا يظهر له أي أثر في الواقع الخارجي.

و نحن عندما نتأمل في تعاريف و مفاهيم التوحيد التي سنشرحها في ما يلي تحت عناوين التوحيد في الذات، و في الصفات، و في الأفعال، و في العبادة، نخلص إلى نتيجة مؤداها أن هذا المعنى من التوحيد لا ينطوي سوى على استقلال الإنسان في مقابل قوى و آلهة التسلط و القهر في الأرض، و يمنح الإنسان شعوراً بالقوة و الاعتزاز بالذات، و هذا طبعاً من مستلزمات المجتمع المدني السليم. و بعبارة أخرى: إن ما يُسمّى اليوم باسم

المجتمع المدني يمكن الوصول إليه بشكل أيسر عن طريق التفكير والحياة التوحيدية الحقيقية.

١- التوحيد في الذات

وهو يعني الاعتقاد بأن ذات الله واحدة لا تقبل التعددية، ولا توجد ذات أخرى إلى جانب ذات الله. روي أن رجلاً جاء إلى الإمام الحسن بن علي عليه السلام وقال له: يابن رسول الله، صف لي ربك حتى كأني أنظر إليه، فأطرق الحسن بن علي عليه السلام ملياً، ثم رفع رأسه، فقال: الحمد لله الذي لم يكن له أول معلوم ولا آخر متناهٍ، ولا قبل مدرك، ولا بعد محدود، ولا أمد بحتى ولا شخص فيتجزأ، ولا اختلاف صفة فيتناهى، فلا تدرك العقول وأوهامها، ولا الفكر وخطراتها، ولا الأبواب وأذهانها صفة فتقول: متى، ولا بدأ متاً، ولا ظاهر على ما، ولا باطن فيما، ولا تارك، فهلاً خلق الخلق فكان بديناً بديعاً، ابتداءً ما ابتدع، وابتدع ما ابتداءً، وفعل ما أراد وأراد ما استزاد، ذلكم الله رب العالمين^(١).

وروى الإمام الصادق عليه السلام، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فقال: ما جمعكم هنا؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربنا وتفكر في عظمته، فقال: «لن تدركوا التفكير في عظمته»^(٢). وهذه الوصية تريح الستار عن حقيقة، وهي أن إدراك الذات الإلهية متعذر؛ لأنها ذات لا متناهية، بل إن مثل هذه المحاولات لا ثمرة منها، وقد توقع الإنسان في ورطة فكرية مردّها عدم التناسب بين فكره وبين تلك الذات المطلقة، وهذا ما يخرج عنه حد السلوك المعتدل، ويطبع حياته بالاضطراب. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يعتقد الإنسان بالله من غير أن يفكر في ذاته، وإنما يفكر في صفاته ومخلوقاته.

٢- التوحيد في الصفات

وهو يعني الاعتقاد بأن صفات الله تعالى - المتّصف بجميع صفات الكمال - هي عندما

١- الصدوق، التوحيد، ص ٤٥٥، باب النهي عن الكلام، الحديث ٥.

٢- المصدر السابق، الحديث ٤.

تصدر إلى الواقع عين بعضها وعين ذاته. فذاته واحدة وفيها كل صفات الكمال من علم، وقدرة، وحكمة وما شابه ذلك، ولكن هذه الصفات ليست زائدة أو مضافة إلى وجود الله، بل إنها عين وجوده؛ وذلك لأنه لو كانت صفة أو مجموعة صفات متميزة وخارجة عن ذاته، لاستلزم ذلك التركيب في ذاته، وهذا يعني أنه يحتاج إلى مجموعة من الصفات. وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع ذاته الغنية.

٣- التوحيد في الأفعال

و معناه أَنَّ كُلَّ مَا يَجْرِي فِي الْعَالَمِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي أَعْمَالِهِ. فهو الخالق والرازق والمدير لكل الكون، لا يعينه أحد في أفعاله، وليس من أحد قادر على إعانتة بشيء من ذلك. وهو غني عن غيره في خلق العالم وإدارة شؤونه. وهكذا الحال أيضاً في إرسال الأنبياء وتشريع الدين. وكل شيء خاضع لقدرته. وهو تعالى المؤثر الوحيد في أعمال عباده، ولا أحد غيره يؤثر فيها. ولهذا ينبغي أن يتوجه إليه المؤمنون في أعمالهم: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾^(١)

كما أَنَّ مَنْ تَصَرَّفُوا فِي عَالَمِ الْوُجُودِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ بِإِذْنِ اللَّهِ فِي مَوَاقِفٍ خَاصَّةٍ، كَالنَّبِيِّ عِيسَى ﷺ الَّذِي صَنَعَ مِنَ الطِّينِ طَيْراً أَوْ أَحْيَا نَفْساً مَيِّتَةً،^(٢) وَغَيْرِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ اسْتِقْلَالِيَّةٌ فِي فِعْلِهِمْ. والتوحيد في الأفعال لا يعني طبعاً أن لا أحد يستطيع القيام بعمل في عالم الوجود؛ لأنَّ الناس يقومون في كُلِّ يَوْمٍ بِمَا لَا يَحْصِي مِنَ الْأَعْمَالِ، كما أَنَّ هُنَاكَ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِحْدَاداً وَمَنْ غَيْرُ اعْتِقَادٍ بِخَالِقِ الْعَالَمِ وَمُدَبِّرِهِ. إِنَّ التَّوْحِيدَ فِي الْأَعْمَالِ مَعْنَاهُ التَّمَسُّكُ بِالْاعْتِقَادِ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْوُجُودِ خَاضِعٌ لِرَبُوبِيَّةِ اللَّهِ، وَلَا شَيْءَ يَقَعُ خَارِجَ أَمْرِهِ. وعلى هذا الأساس فَإِنَّ الْمُوَحِّدَ يَعتَبِرُ نَفْسَهُ مُلْزَماً بِأَدَاءِ أَعْمَالِهِ فِي سِيَاقٍ مُشِينَةِ اللَّهِ، وَبِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِهِ.

٤- التوحيد في العبادة

في الرؤية التوحيدية - إضافة إلى الإيمان بوحداية الله في الذات، والصفات، والأفعال - يجب الخضوع له وحده، والامتثال لأمره، وعبادته وحده. وهذا هو ما يُسمى بتوحيده في العبادة. والتوحيد في العبادة هو آخر مراحل معرفة الله، وأدق درجات الإيمان والعبودية. فقد يكون المرء موخداً في رؤيته، ولكنه مشرك في فعله وسلوكه. فإبليس كان على الصعيد النظري يحمل نظرة توحيدية، ويؤمن بوحداية مبدئ الوجود، ويعلن عن براءته في يوم القيامة من شرك المشركين وكفر الكافرين،^(١) ولكنه عصي أمر ربه فخرج بذلك من صفوف الموحدين.

إن العبادة خاصة بالله، وليس لأحد عباد الله إليه نصيب من هذه العبادة، بل هم أيضاً يتعين عليهم عبادة الله. وانطلاقاً من هذا فقد لفت القرآن الأنظار إلى هذه القضية بشأن الأنبياء، وهي أن إنزال الكتب السماوية عليهم، وجعلهم حكماً بين الناس، وإعطاءهم منصب النبوة، لا يبيح لهم أبداً أن يأمروا الناس بالعبودية لهم إلى جانب عبادة الله: «مَا كَانَ لِإِنسَارٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ...»^(٢)

جاء في بيان شأن نزول هذه الآية أن أبا رافع القرظي اليهودي، جاء برفقة رئيس وفد نصارى نجران إلى رسول الله ﷺ وقالوا له: أتريد يا محمد أن نعبدك ونسجدك إلهاً؟ فقال: معاذ الله أن أعبد غير الله أو أمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني.^(٣) ربما تكون الآية بشأن النصارى الذين قالوا بألوهية عيسى عليه السلام، كما ورد ذلك في تفسير علي بن إبراهيم القمي: إن عيسى لم يقل للناس إنني خلقتكم فكونوا عباداً لي من دون الله، ولكن قال لهم: كونوا ربانين.^(٤)

١- سورة إبراهيم (١٤)، الآية ٢٢. ٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ٧٩.

٣- الواحدي، أسباب النزول، ص ٨٠ وإيضاً: الطبرسي، مجمع البيان، ج ١، ص ٤٦٦، ذيل الآية.

٤- علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي، ج ١، ص ١٠٦.

لقد نهى القرآن صراحة عن اتخاذ الأنبياء أرباباً: *وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا السَّلَافَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* (١)

عند إلقاء نظرة إجمالية على آيات القرآن الكريم تتضح أمامنا هذه الحقيقة، وهي أن دعوة الأنبياء تركّز بشكل أساسي على توحيد الله، و توحيد في العبادة معناه اجتناب الشرك وإطاعة الله وحده، وخشيته: *قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَ أَطِيعُوا* (٢)

إن التوحيد يعني محاربة الآلهة المزيفة والأصنام المُنْتَحَلَة التي وضعها الطغاة للناس بهدف استعبادهم. *... أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً...* (٣)

يمكن القول بإيجاز: إن هدف الأنبياء هو نشر توحيد الله في العبادة ومحاربة منتحلي الألوهية من دون الله: *وَ اسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ* (٤)

هناك في عالم الوجود أناس و كائنات لهم مكانة مرموقة، و منزلة مقربة عند الله، و قد جعل الله لهم مكانة كريمة بين الناس، و دعاهم إلى احترامهم و تكريمهم. و لعل هذه المكانة تبلغ أحياناً حد الأمر بالإيمان بهم مع التهديد بشديد العقاب لمن يكفر بهم. و رغم كل ذلك فإن تكريمهم واحترامهم لا ينبغي أن يبلغ مرحلة عبادتهم، فهذا يتنافى مع التوحيد. و يجب أن يكون تكريمهم و حتى التوسل بهم في الحد الذي أذن به الله. و قد كشف القرآن الكريم و عند حديثه عن أهل الكتاب و ما كانوا يطلقونه من تقولات اعتباطية بشأن أنبيائهم، عنهم على غلوهم فيهم و قولهم غير الحق بشأنهم، وجعلهم في مكانة أعلى مما أراد الله لهم: *يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ...* (٥)

٢- سورة نوح (٧١)، الآيات ٢ و ٣.

٤- سورة الزخرف (٤٣)، الآية ٤٥.

١- سورة آل عمران (٣)، الآية ٨٠.

٣- سورة الأنعام (٦١)، الآية ٧٤.

٥- سورة النساء (٤)، الآية ١٧١.

جاء في رواية أن رجلاً جاء إلى رسول الله و قال له: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض؟ أفلا نسجد لك؟ فقال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرّفوا الحق لأهله»^(١)

لقد كان الأنبياء والأولياء مطيعون لله أكثر من غيرهم، وكانوا في هذا المضمار مثلاً و قدوة يحتذي بهم الناس. وكانوا يصفون أنفسهم بأنهم عباد لله، و يفتخرون بذلك. و كان الأنبياء يحذرون أشد الحذر من أن يقول فيهم الناس بأكثر مما يتصفون به، وكانوا يجتنبون؛ بل و يتبرأون من أي عمل يضعف نوازع التوحيد في نفوس الناس، و يعود عليهم ولو بشائبة من شوائب الشرك.

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «يهلك فيّ اثنان و لا ذنب لي: مُحِبٌّ مفرط، و مبغض مفرط. و إنا لنبرأ إلى الله عزّ وجلّ ممّن يغلو فينا فيرفقنا فوق حدّنا كبراءة عيسى ابن مريم عليه السلام من النصارى. قال الله عزّ وجلّ: *وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ...* و قال عزّ وجلّ: *لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ*. و قال أيضاً: *مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أَُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ*. فمن ادّعى للأنبياء ربوبية أو ادّعى للأنمة ربوبية أو نبوة، أو لغير الأئمة إمامة، فنحن براء منه في الدنيا والآخرة»^(٢)

و خلاصة الكلام: إنّ التوحيد في العبادة على قدر عظيم من الأهمية، بحيث إنّ الله عزّ وجلّ أوصى به و أكد عليه في آيات عديدة من القرآن الكريم، و حذّر عباده من عصيان أمره و اتخاذه آخر بدلاً منه. لقد بيّنت الآيات المعيار الذي يُعرف به المعبود الحقيقي الذي يمكن للناس عبادته على أساس الإدراك الصحيح والفهم السليم، و من ذلك أن يكون بيده الخلق والرزق، و أفعال العباد، و إجابة دعوة المضطرين، و هداية العباد، و الرحمة، و القدرة على الخلق الأول، و الإماتة و البعث^(٣).

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٢٦٢.

٢- المصدر السابق، ج ٢٥، ص ١٣٤ و ١٣٥، الحديث ٦؛ و ص ٢٧٢، الحديث ١٧.

٣- سورة النمل (٢٧)، الآيات ٦٠-٦٥.

افعال الله

نظام فعل الله

أفعال الله رهينة بإرادته. فمتى ما أراد لشيء أن يكون فإنه يكون و يتحقق في عالم الوجود: *... وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ*^(١). فلو شاءت إرادة الله تحقق شيء لا يمنعه مانع، وكل ما يقع إنما يقع بإذنه وإرادته: *وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ*...^(٢) *وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ*...^(٣) *وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا*...^(٤) *مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ*...^(٥)

لا يستعين الله بشيء على تحقيق مشيئته، ولا شيء يشينه عن تحقيق إرادته. وفعله في إيجاد العالم لا يتجاوز لحظة واحدة: *وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ*^(٦). وفعله عز وجل لا يقتصر على خلق المخلوق وتركه، وإنما يتولى تدبير شؤونه لحظة بعد أخرى: *ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ*^(٧). في الرؤية التوحيدية تخضع جميع الأمور في العالم لمشيئة الله، ولا يتحقق شيء منه بدون إرادته، بل حتى أفعال العباد كذلك: *وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِلَّا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ*...^(٨)

وفعل الله محيط بكل شيء بما في ذلك الأسباب والعلل، وهي لا تؤثر إلا أن يشاء الله. ورغم أن العلة علّة، غير أن موجدتها هو الله ولا استقلالية لها. وهذا ما يجعل كل شيء مرجعه إلى الله. ومع أن الكلام يدور أحياناً حول العلل المادية وغيرها، أو حول الموكلين

٢- سورة الأعراف (٧)، الآية ٥٨.

١- سورة البقرة (٢)، الآية ١١٧.

٤- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٤٥.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ١٠٢.

٦- سورة القمر (٥٤)، الآية ٥٠.

٥- سورة النفاين (٦٤)، الآية ١١.

٨- سورة الأنفال (٨)، الآية ١٧.

٧- سورة الأنعام (٦١)، الآية ١٠٢.

بإدارة شؤون هذا العالم كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ...﴾^(١) و لكن في الوقت ذاته يُنسب هذا العمل إلى الله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا...﴾^(٢)

دور الموكّلين

جاء في الآيات والروايات ذكر موجودات باسم الملائكة، وهم يقومون بما يفوضه الله إليهم من أعمال. فجبرائيل مكلف بإبلاغ الوحي من الله: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾^(٣) وميكائيل يتولى الأرزاق، وإسرافيل ينفخ في الصور و يتكفل بمهمة إحياء الأموات يوم القيامة، و عزرائيل يقبض الأرواح: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ...﴾^(٤)

و هناك ملائكة يدورون حول عرش الله و يذكرونه و يسبحونه: ﴿و تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ...﴾^(٥) والملائكة لا يرتكبون إثماً أو معصية: ﴿لَا يَخْضَوْنَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَقْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ...﴾^(٦)

إن الله عز وجل يتولى شؤون العالم بنفسه، ولكنه يسيّر بها بأسبابها و عللها. و هناك موكّلون -سواء من الموجودات المادية أو المجردة- يؤدون ما يوكل إليهم من أعمال، ولكن ذلك كلّه يجري بإذن الله. و هذا عين التوحيد.

اللوح المحفوظ و لوح المحو والإثبات

في إدارة شؤون العالم هناك نوعان من الألواح والصحف التي تسجل فيها الأعمال، أحدهما اللوح المحفوظ و هو ما لا يمكن تغيير ما يسجل فيه، و يأتي وفقاً لعلم الله بمجريات الأمور، والآخر هو لوح المحو والإثبات، و هو ما قد يُسجّل فيه شيء، ثم يُمحى لاحقاً بسبب بعض المتغيرات أو المستجدات. إن الله تعالى يدبر شؤون هذا الكون وفقاً

٢- سورة الزمر (٣٩)، الآية ٤٢.

١- سورة السجدة (٣٢)، الآية ١١.

٤- سورة السجدة (٣٢)، الآية ١١.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ٩٧.

٦- سورة النحر (٦٦)، الآية ٦.

٥- سورة الزمر (٣٩)، الآية ٧٥.

لسنن. وهذه السنن تخضع لظروف ومقتضيات. وفي العالم الإلهي تكون السنن وظروفها ومقتضياتها معلومة. وبالنتيجة لا يقع فيها تغيير. وهذا هو ما يُسمى باللوح المحفوظ. أما في مرحلة التطبيق فهي تخضع لظروف تبدو في الظاهر وكأنها خاضعة للتغيير. وفي هذه الحالة يُقال: إن هذا اللوح يحصل فيه تبدل وتغيير. فربما كان من المفترض أن تقع حادثة لشخص ولكنه يقوم بعمل صالح يمنع الله تعالى به وقوعها. وبعبارة أخرى إن الوقائع والظواهر خاضعة لظروف قد تكون خافية عن أعين الناظرين الذين لا يرون عادة إلا ظواهر الأمور.

قواعد أفعال الله

هل تجري أفعال الله وفقاً لقوانين وقواعد، أم تجري بغير قوانين ولا قواعد؟ وإن كانت أفعاله تجري وفقاً لقواعد مرسومة، فكيف يتناسب هذا مع تدبيره لشؤون الكون لحظة بلحظة، وإدارتها وفقاً لإرادته؟

يُستفاد من الآيات والروايات والأدلة العقلية أن الله تعالى قد خلق العالم وهو الذي يديره، ولكنه في الوقت ذاته يعتمد الأسباب في أفعاله؛ أي إنه يجريها وفقاً لسنن وقواعد. فهناك في القرآن عدة آيات تتحدث عن سنن إلهية. وحذر في آيات عديدة أقواماً من سريان السنن والقوانين الكونية عليهم. «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ»^(١).

هذا العالم يجري بأسباب وعلل، وفي الوقت ذاته فإن الله هو المدبّر الأصلي لهذا الكون. جاء مثلاً في القرآن الكريم حول إنزال المطر ما يلي: «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسْفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ»^(٢). ومن أمثلة ذلك أنه عندما يجري الكلام عن إنزال المطر، ينسب الله هذا العمل إلى نفسه، ولكن في الوقت ذاته يحصل ذلك عن طريق إرسال الرياح والغيوم: «وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ

١-راجع: سورة الأنفال (٨)، الآية ٢٨ وسورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٦٢.

٢-سورة الروم (٣٠)، الآية ٤٨.

لَوَاقِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْشَقْنَا كُومَهُ وَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ* (١)

و هذا يعني أن كل شيء يجري في هذا الكون وفقاً لقانون العلية، و بما يتماشى مع إرادة و تدبير الله.

هدفية أفعال الله

لا يمكن افتراض هدف لأفعال الله من الجانب الفاعلي؛ أي لا يمكن القول: إن الله فعل هذا الفعل رغبة في شيء؛ لأنه في مثل هذه الحالة يظهر وكأن هناك شيئاً خارجاً عن ذات الله و يريد الحصول عليه. و هذا طبعاً لا يتفق مع غنى الله، و لكن لابدّ و أن يكون هناك هدف لكل فعل من أفعاله على اعتبار أنها صادرة من خالق حكيم. و لا يمكن أن تكون عبثية. * وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَآعِبِينَ* (٢) و هذا يعني أن لاتأتي أفعاله عن عبث أو تكون خالية من هدف: * وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ... وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ* (٣)

مشيئة الله

لقد خلق الله المشيئة قبل أن يخلق الأشياء. ثم إن جميع الوقائع والأحداث في العالم رهينة بمشيئة الله. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «خلق الله المشيئة قبل الأشياء ثم خلق الأشياء بالمشيئة» (٤) و هذا يعني أن أفعال الله تأتي وفقاً لتخطيط، و هذا التخطيط هو الذي يتحقق و يظهر إلى العالم الخارجي.

القضاء والقدر

القضاء في اللغة: بمعنى الفصل والبتّ. و تستعمل هذه الكلمة بكثرة في حالات التحكيم؛ لأنّ الاختلافات بُيَّت فيها بواسطة القضاء، و لكن عندما تأتي كلمة القضاء مقرونة

١- سورة الحجر (١٥)، الآية ٢٢.

٢- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١٦.

٣- سورة الأنعام (٦١)، الآية ٧٣.

٤- الصدوق، التوحيد، ص ٣٣٩، الحديث ٨.

مع كلمة القدر، فهي لا تأتي بمعنى الحكم. كلمة القضاء في القرآن تعني الإلزام والتشريع^(١) تارة، و بمعنى الحكمة والتحكيم تارة أخرى^(٢) و بمعنى الظروف والعلة في موارد أخرى^(٣) كما تأتي أيضاً بمعنى الانتهاء والإتمام^(٤) و أكثر ما ورد استعمال هذه الكلمة و مشتقاتها في القرآن بمعنى القطع والبث * وَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ*^(٥) *... وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ*...^(٦) والقضاء الإلهي يعني البث في أمر من قبل الله.

و أما كلمة القدر: فتعني الكمية والقياس. والقدر الإلهي بمعنى حدود الأشياء بالنسبة إلى ذات الله * وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا*^(٧) جاء في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال فيها: القدر تقدير الشيء من طوله وعرضه، والقضاء الإضاء^(٨) والفارق بين القضاء والقدر هو أن القدر تهينة المقدمات، و توفيرها، و أما القضاء فهو العلة التامة لحصول الأشياء، و يفيد معنى حتمية وقوعها. و مثل هذا التقدير يشمل كل شيء^(٩) و ظواهر خاصة كالشمس^(١٠) والقمر^(١١) و نزول المطر^(١٢) و غيرها، كما يشمل أيضاً أفعال الإنسان و حوادث العالم. و التقدير هو قدر كل شيء جعله الله لها. و التقدير له مقدمات، و من المحتمل أن يتغير فيما إذا تغيرت المقدمات. نذكر من ذلك مثلاً: إن الصدقة، والدعاء، والإحسان، و صلة الرحم توجب إحداث تغييرات في التقدير. و مرتبة التقدير سابقة لمرتبة القضاء. و كل عمل يُقاس في البداية وتُعين مقاديره ثم يُتخذ القرار النهائي بشأنه.

إن القضاء والقدر كما - جاء في الروايات - طريق مظلم و بحر عميق لا ينبغي الغوص فيه. نقل الصدوق عليه السلام رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام جاء فيها: أن رجلاً جاءه وسأله عن القدر. فقال له الإمام: بحر عميق فلا تلجه. قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال عليه السلام: طريق

١- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٢٣.

٢- سورة غافر (٤٠)، الآية ٢٠.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ١١٧.

٤- سورة القصص (٢٨)، الآية ٢٩.

٥- سورة البقرة (٢)، الآية ١١٧.

٦- سورة هود (١١)، الآية ١١٠.

٧- سورة الفرقان (٢٥)، الآية ٢.

٨- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٥٠، الحديث ١.

٩- سورة القمر (٥٤)، الآية ٤٩.

١٠- سورة يس (٣٦)، الآية ٣٨.

١١- سورة يس (٣٦)، الآية ٣٩.

١٢- سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ١٨.

مظلم فلا تسلكه. قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. قال عليه السلام: سرّ الله فلا تكلفه^(١).
يمكن القول بشكل عام: إن الله وضع خطة لعباده حسب مشيئته اسمها القدر. وجعل لهم
مقدّرات تتناسب مع روح وجسم كل واحد منهم؛ ليفهموا كيف يتدبّرون أمرهم، و يعلموا
أنهم ليسوا خارج دائرة الإرادة الإلهية.

روي عن الإمام السجّاد عليه السلام أنه قال: إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، فالروح
بغير جسد لا تحسّ، والجسد بغير روح صورة لا حراك بها، فإذا اجتمعا قوّيا و صلّحا،
وكذلك العمل والقدر، فلو لم يكن القدر واقعاً على العمل لم يُعرف الخالق من المخلوق،
وكان القدر شيئاً لا يحسّ، ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمض ولم يتم، ولكنهما
باجتماعهما قويا^(٢).

يتعلق كل من القضاء والقدر بالعلم الإلهي المسبق بالأشياء. والعلم الإلهي إن كان يخصّ
وجود وظهور الأشياء فهو قضاء، وإن كان يتعلق بحدودها ومقاديرها فهو قدر. و وفقاً لهذا
المعنى، فإنّ كل ما ينبغي أن يقع في العالم يقع ولا مناص منه.
وأعمال الإنسان غير مستثناة من هذه القاعدة. ومن هنا تأتي شبهة مفادها: أن الإنسان
مجبور في أفعاله ولا إرادة له.

جاء في كتاب الكافي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين،
إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه، ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام
أبقضاء من الله و قدر؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ، ما علوتم تلمعة ولا هبطتم بطن
وإلا أبقضاء من الله و قدر، فقال له الشيخ: عند الله أحسب عنائي يا أمير المؤمنين؟ فقال
له أمير المؤمنين: مع من يا شيخ! فوالله لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي
مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم
مكرهين ولا إليه مضطرين. و كان بالقضاء والقدر مسيرنا و منقلبنا و منصرفنا؟ فقال له:
وتظن أنه كان قضاء حتماً و قدراً لازماً؟ إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، والأمر

٢- الصدوق، التوحيد، ص ٣٦٦ و ٣٦٧، الحديث ٤.

١- الصدوق، التوحيد، ص ٣٦٥، الحديث ٣.

هل يمكن تغيير القدر؟

إِنَّ حَتْمِيَّةَ التَّقْدِيرِ بِشَأْنِ الْإِنْسَانِ تَتَوَقَّفُ عَلَى ظُرُوفٍ وَأُمُورٍ أُخْرَى أَيْضاً، مِنْهَا الْإِخْتِيَارُ الْمَتَّاحُ لَهُ؛ أَيُّ إِنَّ الْقَضَاءَ الْحَتْمِيَّ يَتَقَرَّرُ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلِ صَاحِبِ الْإِخْتِيَارِ كَالْإِنْسَانِ.

٣- سورة يونس (١٠)، الآية ٩٨.

من ذلك مثلاً إِنَّ قوم يونس عليه السلام كان قد حكم عليهم بالعذاب حسب الظاهر، ولكنهم لم يصروا على التمسك بالظروف التي خلقوها، ولو أنهم كانوا قد قطعوا بما عزموا عليه لكان قد جرى عليهم القضاء المحتم. وهذا يعني أَنَّ وعيد الله بعذاب الكافرين والمذنبين والمكذّبين بالله والمعاد قد يتغير -إذا غير العباد ما بأنفسهم- وينجون من العذاب.

هل الإنسان مجبر؟

إِنَّ عزم الإنسان على شيء ثم نقضه لما عزم عليه، وما يستجد لديه من تحولات فكرية وسلوكية، وما يعرض في عالم الوجود من متغيرات و منعطفات بشأن الإنسان، يدلّ على أَنَّ الإنسان حرّ مختار، وهو يقدم بإرادته على ما هو حسن أو قبيح من الأعمال.

ورغم هذا الواقع، هناك سؤال حول مدى اختيار الإنسان، وهو: إن كان الله قد قدر في علمه وقوع شيء، فلا بد أن يقع. وإن لم يقع فهو خلاف لعلم الله. ومن جانب آخر، إن كل ما يقع في العالم هو من تقدير الله وقدرته. ومع أَنَّ تحقيق الإرادة الإلهية يأتي عن طريق أسباب، بيد أن ذلك يمثل في نهاية الأمر: إرادة الله، ولا يمكن أن يجري ذلك لولاها. وفي ضوء هاتين المقدّمتين، أي يمكن القول بعد ذلك: إنَّ الإنسان موجود مختار؟

إن كان ما سلف من علم الله هو الذي خلق كل شيء ومن جملة ذلك الإنسان، فهذا شيء لا ريب فيه. إذ من غير الممكن خلق شيء من غير علم حتى وإن كان صغيراً، فما بالك بهذا الكَوْن الهائل الذي نعيش فيه. ومن الطبيعي أن خلق موجود عظيم كالإنسان يدخل ضمن هذه القاعدة، ولكن هل العلم يوجب الجبر في سلوك الإنسان، فهذا موضع تأمل. فإن كان علم الله لا يتغير فلا بد أن تتحقق الحادثة المقررة في علم الله، وإلا فمعنى ذلك أن علم الله يصبح في مرحلة التطبيق جهلاً، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن علم الله لا يعني أَنَّ الإرادة الإلهية قد قررت مسبقاً أن يكون بنو الإنسان مجرد آلات مسيرة ولا إرادة لهم، مثل أية قطعة من قطع السيارة التي تتحرك بسبب حركة القطع الأخرى، ولكن الإنسان ليس على هذه الشاكلة. فهو منذ أن جُبلت طبيئته الأولى أودع الله فيه المقدرة على أن يكون ذا تصميم وإرادة.

و رغم أن الإنسان يعيش كالموجودات الأخرى في سياق القوانين الخاصة السارية في هذا العالم ولا يمكنه الخروج من سلطتها، ولكنه رغم ذلك تابع لتكوينه الذاتي. فقد أودعت في الإنسان قدرة على اتخاذ القرار، والتراجع عنه، واختيار واحد من عدة خيارات، وبعد الاختيار يمكنه إعادة النظر في ما وقع اختياره عليه.

و بعبارة أخرى: جُبل الإنسان وفقاً لعلم الله الأزلي على القدرة على اتخاذ القرار، وعلى العزم والإرادة مع إعادة النظر في ما عزم عليه. فالإنسان لا يستطيع التحرك خارج دائرة نظام الوجود، بحيث يستطيع فعل كل ما يشاء من غير أن تحدّه قيود، ولا هو مسلوب الإرادة بحيث يمكن تسييره كما يُسير الحجر.

و عمل الإنسان معلول لإرادته واختياره، رغم أن إرادته جزء من عالم الوجود، وكل نظام رهين بإرادة الله الأزلية.

إن قضاء الله حتمي لا يتبدل له، ولكن ليس من الواضح ما هو المصير الذي يؤول إليه كل موجود. ورغم أن قضاء الله حتمي، ولكن بما أن التقديرات خاضعة لمختلف علل عالم الطبيعة، وهذه العلل غير معدودة بحيث يمكن القول: إنَّ حادثة معينة ستقع بفعل تأثير عامل أو عدة عوامل. فكل ظاهرة في الوجود، خاضعة لعللها وأسبابها، وقد تكون لها أنواع من العلل والأسباب. و وقوع الحادثة الواحدة لا يمكن عزوه إلى سبب واحد أو عدة أسباب. وقد تكون للحادثة عدة أنواع من العلل الناقصة غير المعروفة: أي أن يكون للمقادير المتفاوتة تأثيرها في تكوينها وإيجادها. فقضاء الله في وقوع الحادثة حتمي ولكن تقديره ليس كذلك؛ أي لا بدّ من تظافر الأقدار لوقوع أمرٍ ما، وعندما تتحقق كلها تقع الحادثة، ويُعرف حينذاك أن القضاء الإلهي أراد لها الوقوع. ولعلّ هذا هو ما يُفسّر لنا ما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) حين قام من تحت الحائط المائل، حيث نُقل أنه كان جالساً إلى جانب حائط مائل فنهض من هناك. فقيل له: أتفرّ من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله عزّ وجلّ.^(١) فسقوط الحائط كان قضاءً محتملاً، وهو الذي جعله يفرّ منه.

و على هذا الأساس فإنَّ كل ما يقع يقع، بقضاء الله: * مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ *.^(١)

إنَّ الإنسان محيط بأفعاله، وهو إذا أراد شيئاً و فعله تتحقق إرادته، وتقع الحادثة. والحقيقة هي أنَّ إرادة الإنسان تشكّل أيضاً جزءاً من قضاء الله و قدره. و أما علم الله الأزلي بالأُمور فهو علمه بالنظام، و من جملة النظام صدور الأفعال من الفاعل المختار. الواقع يظهر لنا بكل جلاء أنَّ القضاء والقدر لا يجبران الإنسان على شيء. فلو كان الإنسان -موجب القضاء والقدر- مجبوراً على فعل شيء، لَمَا أنزل الله كل هذه الآيات، ولما دعا إلى الإيمان والعمل الصالح، و لما حذّر من جهنّم وعذابها. فقد ورد في القرآن الكثير من التحذير لبي الإنسان، كما ورد فيه الكثير من البشائر. وهذا ما يدل بكل وضوح على أنَّ للإنسان دوراً أساسياً في رسم وصياغة مصيره: * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... *.^(٢) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا *.^(٣)

لا جبر ولا تفويض

إذا كان الله لا يجبر العباد على فعل شيء معين، فهو تعالى مع ذلك لا يفوّض إليهم كل شيء. فالكون و كل ما فيه -ومنه الإنسان- خاضع لتدبير الله، ولكن هذا التدبير ليس على النحو الذي يجعلهم مسيرين لا إرادة لهم. و إنما أفعال العباد تجري بإرادتهم، و كذلك بإرادة و قدرة الله. أي أنَّ إرادة العبد تقع في طول إرادة الله.

ورد في حديث شريف: «لا جبرَ و لا تفويضَ و لكن أمرٌ بين أمرين...».^(٤) حقيقة الجبر هي إرغام العبد على فعل شيء من غير أن تكون له فيه إرادة. و حقيقة التفويض هي أنَّ الله غير قادر على التأثير في عمل الإنسان، أي أنَّ الإنسان متروك و شأنه. في حين أنَّ الواقع

١- سورة التباين (٦٤)، الآية ١١.

٢- سورة الأنفال (٨)، الآية ٥٣.

٣- سورة الإنسان (٧٦)، الآيتان ٢ و ٣.

٤- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٦٠، الحديث ١٣؛ الصدوق، التوحيد، ص ٣٦٢، الحديث ٨.

ينم عن شيء آخر. فبالترام مع عزم الإنسان على فعل شيء، هناك أيضاً إرادة الله التي لها تأثيرها في فعل الإنسان. والدليل على وجود إرادة الإنسان هو قدرته على ترك ذلك العمل. وأما الدليل على وجود وتأثير إرادة الله فهو أن الإنسان كثيراً ما يعزم على القيام بعمل، ولكن تحصل موانع تشبه عن تنفيذ إرادته. وهذا ما يكشف عن وجود إرادة أخرى فوق إرادة الإنسان. وهو ما يعبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «عرفتُ الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهِمَم». ^(١) فلو لم تكن هناك إرادة أخرى، لماذا لاستحق كل رغبات الإنسان وإراداته؟ وفي هذا السياق ورد حديث نقله الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله ﷺ حول أفعال العباد ومشية الله، قال فيه ما يلي: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ فَقَدْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيَةِ اللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ مِنْ سُلْطَانِهِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ بِغَيْرِ قُوَّةِ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ». ^(٢)

الإيمان بالقضاء والقدر

الإيمان بالقضاء والقدر من المعتقدات الإسلامية. فقد روى أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يُؤْمِنْ بِقَدْرِي فَلَيْتَمَسَّ إِلَهًا غَيْرِي». ^(٣) وفي الوقت ذاته قال رسول الله ﷺ: «فِي كُلِّ قَضَاءٍ لِلَّهِ خَيْرَةٌ لِلْمُؤْمِنِ». ^(٤)

للإيمان بالقضاء والقدر صورة ظاهرة وهي عبارة عن الاعتقاد بأن كل ما يقع للناس في هذا العالم يأتي بقضاء الله وقدره، ولا يقع فيه إلا ما قدره الله: «قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا». ^(٥)

هناك من الناس من يرى في القضاء والقدر مدعاة للتراخي والتواكل والنكول عن أداء

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢٥٠، ص ٥١١.

٢- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٥٨، الحديث ٦: الصدوق، التوحيد، ص ٣٥٩، الحديث ٢.

٣- الصدوق، التوحيد، ص ٣٧١، الحديث ١١. ٤- المصدر السابق.

٥- سورة التوبة (٩)، الآية ٥١.

الواجبات، والاستسلام للظلم. وهذا طبعاً فهم مغلوط للموضوع؛ لأنه يؤدي إلى الاستسلام للحوادث وعدم القيام بأي جهد للتحرر من الشقاء والظلم.

الملاحظة الأخرى بشأن عقيدة القضاء والقدر هي أنَّ الإنسان يجب أن يعلم بأن نظام الكَوْن يسير على قوانين، ولا بدَّ لهم من صياغة أفعالهم وفقاً لهذه القوانين، ولا يتصورون أنهم متروكون سدى، وهو ما يعني بالنتيجة أنهم يستطيعون فعل ما يشاؤون، بل هناك السنن الإلهية. إنَّ القضاء والقدر يبعث في النفوس الأمل بأنَّ الله رقيب على كل ما يجري في هذا العالم، وأنه لا مفرَّ لأحد من قضاء الله، وأنه يستطيع فعل ما يشاء.

وفي ضوء هذه الرؤية يسعى الإنسان إلى تحقيق إرادته، وإصلاح الفاسد من الأمور والقضاء على الظلم من غير أن يشعر بأنه حرَّ يفعل ما يشاء. ولا شكَّ في أنَّ التسليم للقضاء والقدر لا يعني أبداً الإحجام عن القيام بأي عمل، انطلاقاً من التصور بأن كل شيء يجري وفقاً لما قُدِّر وكُتِب من قبل، وهو ما يعني بالنتيجة أنه مجرد من التأثير.

الشُّرور

هناك الكثير من مظاهر الشر التي تصيب بني الإنسان كالعاهات، والمرض، والفقر، والوقوع في البلاء، والوقوع فريسة لظلم الظالمين، والموت، والمصائب الأخرى، وما إلى ذلك. وهذه قضية ذات أهمية كبيرة لبني الإنسان، وتشغل أفكارهم على الدوام، فما هو مصدر كل هذه الحوادث والظواهر المؤلمة والمريرة؟ فهل أنَّ إرادة الله قضت أن يعيش الناس في البأساء والضراء ولا يذوقوا طعم السعادة؟

يمكن إخضاع قضية الشرور للبحث من جانبيين: أحدهما أن يُعزى الشر إلى الله. ولكن هذا لا ينسجم مع ما يتَّصف به سبحانه من حكمة وعدل. وأمَّا الجانب الثاني فهو هل الفقر والشر والآلام والأمراض من صنع الله أم لا؟ فإن كان الجواب نعم، فلا شيء خلق الله هذه الأمور؟

نحن نشاهد بعض الناس يعيشون في شقاء وتعاسة وبلاء، بينما يعيش آخرون في رغد

ونعمة ورفاه و رغم كل ذلك فإن بعضاً منهم جاحد لنعم الله. فعلى أي شيء يدل وجود مثل هذه الأمور في العالم؟ وكيف يمكن تبرير وجودها؟ لا بدّ طبعاً من إيجاد تبرير لوجود هذه الشرور في العالم.

و لغرض تسليط الضوء على هذا الموضوع، نبيّن الأمور التالية:

١- النظام الذي نعيش فيه هو أفضل نظام ممكن لهذه الحياة، إذ يتجلّى فيه جمال الباري عزّ وجلّ. فقد خلق الله العالم وجعل لكل شيء ما يتناسب معه: * سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى *
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى*^(١) إذ إنه خلق كل شيء جميلاً: *الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ*^(٢)
وهو أحسن الخالقين.^(٣) فالله جميل وقد جعل العالم تجلياً لجماله.

٢- ما يفعله الله يأتي بناءً على مقتضيات الحكمة. وكل ما يصدر عن الحكيم لا قبح فيه ولا زلل. وبما أنّ الشر شيء غير صحيح، فهو لا ينطوي على مصلحة ذاتية، فلا وجه لإيجاد الشرّ والعادة.

٣- الخير والشر أمران نسبيّان. بمعنى أنّ الشيء عندما يُقاس بشيء آخر، تُستنتج أوجه تفاوت يرى الإنسان بعضها خيراً و يعتبر البعض الآخر منها شراً. ثم إنّ الحديث عن الشرور لا يكون إلّا في المواضع التي يُرتجى فيها خير.

إنّ كل شر يمكن أن يُطرح إلى جانب الخير. وإن انعدم وجود الخير يحصل تصوّر بأن هناك شراً. والشر نفسه حصيلة لوجود الخير. ولا يمكن تصور موضع يكون فيه شر بدون وجود الخير.

٤- المادة التي يتألف منها العالم لها مقتضياتها. ولا بدّ أن تتبدّل أحوالها لكي تسير نحو التطوّر والكمال، ولا يحصل أي تكامل في هذا العالم من غير تبدّل وتحوّل، وهذا الكون لا ينسجم مع الثبات، وإنّما شأنه الحركة. وعندما يكون الشيء في حركة دائمة فلا بدّ أن تقع في أثناء ذلك أمور تبدو في الظاهر شراً. ويفهم من خلال النظرة الكلية أنه ما لم يكن هناك شر لا يتحقق الخير. وإذا لم تعرض على المادة عوارضها فهي تفقد لخاصيّتها المادية.

٢- سورة السجدة (٣٢)، الآية ٧.

١- سورة الأعلى (٨٧)، الآيتان ١ و ٢.

٣- سورة المؤمن (٢٣)، الآية ١٤.

وعندما يعرض لها ذلك تواجه حالة من الزيادة والنقصان. وهذا الأمر يوصف بأنه شرٌّ. وإذا أُريد للمادة أن تقدّم شيئاً فلا بد أن يحصل فيها نوع من التبدّل، والتبدّل يفرز حالات من الزيادة والنقصان، وهذا هو ما يُسمّى بالشرور. والمادة التي تنشأ منها الموجودات الطبيعية ذات قدرات، و يصاحبها أحياناً نقصان، ولا بد أن يحصل فيها تحوّل لفقد شيء. وإلى جانب هذا التبدّل يُسمّى ما يُفقد شرّاً. وإذا كان هناك تصوّر بأن المادة لا ينبغي أن تفقد شيئاً عند الصيرورة لكي لا يقع شر، فهذا التصوّر خلاف لماهية المادة. ولو أن مثل هذا الشيء لا يحصل لما تحقق أي تكامل في عالم المادة، وهذا بعد ذاته شرٌّ أعظم.

وعلى أية حال فإن عالم الطبيعة هو عالم التدرّج والحركة. وفي مثل هذا العالم لا بد أن تقع تبدّلات في المادة لكي تطوي الطبيعة مسارها الصحيح وتصل إلى الوضع المطلوب. وفي خضم عملية التبدّل والتغير تُفقد أشياء وتُكسب أشياء أخرى غيرها. وما يُفقد يُحسب شرّاً بالمقارنة مع ما يُكتسب، ولكن للخير المكتسب أهمية يهون إلى جانبها الشرّ الحاصل.

٥- هناك بين الموجودات أوجه من التفاوت والاختلاف ناتجة عن طبيعتها، وعلى أساس الدور المرسوم لكل واحد منها في هذا الوجود. ولا يمكن أن تكون الأشياء متساوية أو على نمط واحد لأنّ ذلك يعني توقف كل شيء وهلاكه. وفي الكثير من المواقف ربّما يُعزى الشر إلى وجود هذه الاختلافات أو عدم التساوي.

فهناك تصوّر بأنه لا ينبغي أن تكون بعض الموجودات أضعف من غيرها. ويمكن القول بإيجاز: إنّ العلّة الماديّة لبعض الكائنات، والعلّة الغائية لبعضها الآخر، هو الذي أدى إلى ظهور فوارق وتفاوت بينها. وهذا عين الحكمة.

وعلى هذا الأساس فإنّ بعض الشرور منبثقة من طبيعة العالم وناجئة عن حركته. والحقيقة أنها ليست ذات أهميّة بالقياس إلى الخير الذي يتمخّض عنها.

إنّ بعض الشرور ناتجة عن السلوك غير الأخلاقي لبني الإنسان، ومتأتية عن الاختيار والقدرة المغروسة في ذات كل واحد منهم. ومن الطبيعي أن يحصل تعارض وتزاحم بين الناس عند سعي كل واحد منهم لتحقيق أهدافه وغاياته، وهو ما يؤدّي بالنتيجة إلى طمس

الحق وإزهاقه، ولكن بعض الشرور هي في الواقع ليست إلا في النظرة العرفية، كالموت الذي ليس فيه شر بحدّ ذاته.

ويمكن القول بإيجاز: إنّ كل ما خلقه الله يتسم بالحكمة. أمّا الشر فهو شيء نسبي و ناتج عن طبيعة الأشياء، و ملازم لحركتها نحو الغاية التي خلقت لها. و أمّا الشر الناتج عن التزاحم بين مصالح الناس، فهو ممّا لا يرتضيه الله، و قد شرّع سبحانه الأحكام والقوانين للحيلولة دون وقوعه.

النبوة

الحاجة إلى الدليل والهداية

الإنسان لا يملك إلا قدرة محدودة لمعرفة كل جوانب هذه الحياة الطويلة الحافلة بالمنعطفات. وعلى صعيد آخر فقد خلق الإنسان وهو يحمل بين ثناياه الكثير من الميول والرغبات. وهذا ما جعل منه مخلوقاً متميزاً عن غيره من المخلوقات، ولكن جعله - في الوقت ذاته - عرضة للكثير من المخاطر. ولا شك في أن معرفة الطريق القويم، ووجود القدوة الصالحة من ضروريات حياة الإنسان. وعلى صعيد آخر يعتبر الإنسان كائناً اجتماعياً. ثم إنَّ العيش في المجتمع واجتناب المخاطر المحتملة ممكن مع وجود الإرشاد والهداية.

إنَّ العيش في الحياة الاجتماعية يؤدي إلى تعارض المصالح و تضاربها. وذلك بسبب رغبة كل إنسان في حيازة المنافع لذاته وإبعاد الضرر عن نفسه. ومن هنا فهو يعمل في سبيل تسخير الآخرين لخدمته. وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى ظهور الحياة الاجتماعية التي يحصل في أثنائها أحياناً اعتداء على حقوق الآخرين.

الناس يستفيدون من بعضهم عادة بشكل متبادل، وكل واحد منهم يخدم الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر. وإذا كان تسخير بعضهم لبعض يجري سلمياً و تعاونياً فلا تقع مشكلة، أو قد تقلص المشاكل إلى أدنى حدٍّ ممكن. ولكن، بما أنَّ بني الإنسان متفاوتون من حيث القدرات والكفاءات والجوانب الأخرى، فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى أن تتمخض عن أعمالهم ونشاطاتهم نتائج متفاوتة. وعلى صعيد آخر يتسم الإنسان بصفة حُبِّ التفوق والتعالي. كما أنَّ تقاطع المصالح يضيق المساحة المفسوحة للسلوك الاجتماعي السلمي. وهنا ينبغي البحث عن السبل الكفيلة بحصول أفراد المجتمع على

حقوقهم، و تضمن سعادتهم و تحول دون عدوان بعضهم على بعض.

لكل إنسان من حيث كونه إنساناً حقوق، منها: حق الحياة، والحرية، واختيار العمل والسكن. وحفظ النظام الاجتماعي، ومنع هضم حقوقهم، يتطلب أن يعرفوا حدود سلوكهم، وأن يسيروا في إطار القوانين المقررة لهم. ولا شك في أن القوانين الفاعلة لأداء هذه المهمة تنسم بما يلي:

١- أن يكون الناس مؤمنين و مقتنعين بها، و يعتبرون الالتزام بها جزءاً من واجباتهم.

٢- أن تأخذ بنظر الاعتبار مصالح كل الناس.

٣- أن تجعل نصب عينها جميع جوانب حياة الإنسان الدنيوية والأخروية.

٤- أن تلتبي تطلعات الإنسان و تستجيب لمتطلباته الأساسية.

٥- أن تكون لها ضمانات تنفيذية، فضلاً عن دوافع ذاتية تنطلق من نفوس الأفراد و تجعلهم يلتزمون بأوامرها و يمتنعون عن نواهيها.

من الممكن طبعاً تلبية قسم من هذه الخصائص بواسطة العقود الاجتماعية، أو من خلال التعويل على رأي أكثرية الناس، و لكن لا يمكن تليتها كلها بالعقد الاجتماعي أو برأي الأكثرية.

و فضلاً عما ذكر آنفاً لا يمكن لأحد سناً مثل هذه القوانين للناس، إلا إذا كانت لديه إحاطة تامة بكل خصائصهم و متطلباتهم و مصالحهم. والناس بأنفسهم غير قادرين على سنّ قوانين تراعي الخصائص التي سبق ذكرها؛ و ذلك لسببين.

أولاً: لأنهم بمقتضى طبيعتهم محكومون بالنزعة النفعية وحبّ التفوق والاستعلاء. و من الطبيعي أن كل شخص أو جماعة تحرص على تشريع القانون الذي يخدم مصالحها الذاتية والقوية.

و ثانياً: إن تشريع القانون يستلزم أن يكون المشرع على معرفة تامة بكل متطلبات الإنسان و أن يأخذ بنظر الاعتبار مسبقاً الضمانة التنفيذية له، هذا فضلاً عن الوعي بعواقب تنفيذ ذلك القانون، و مدى شموليته لكل جوانب و مراحل حياة الإنسان الطويلة.

الإنسان ليس لديه اطلاع على بعض الأمور، وهناك أمور أخرى ليس لديه اطلاع تام بشأنها. نذكر من ذلك على سبيل المثال: أَنَّ الطريق إلى السعادة شيء مطلوب لدى الإنسان، ولكنه في الوقت ذاته مجهول لديه، بل حتى لو كانت لديه معلومات وتصوّرات عنه، غير أنه غير واثق بها ولا متأكد منها. ولا يمكن أن يحيط بكل جوانب حياة الإنسان إلّا الله. ومن الطبيعي أن يكون التشريع الصادر منه تعالى، مراعيّاً لكلّ المصالح و عادلاً. وأما الدعامة التنفيذية لتطبيق أحكام الله و تشريعاته فهي الإيمان القلبي بها. فكل مؤمن يشعر بالمسؤولية أمام الله و يحرص على رعاية حرمة القوانين الإلهية.

و على صعيد آخر فإنّ الله عزّ وجلّ مطلق، بينما الإنسان موجود مادي و محدود. و قد اصطفى الله من الناس أفضلهم و أخيرهم و كلّفه بمهمة إبلاغ رسالته إلى عباده، و دعاهم فيها إلى العمل بما فرضه عليهم فيها من التكاليف ليكون في ذلك ضمان لتنظيم العلاقات بينهم، و منع بعضهم من الاعتداء على حقوق الآخر منهم.

و على هذا الأساس يمكن القول: إنّ الأنبياء هم أول المرشّعين الذين كان كل واحد منهم بمثابة دليل و هادٍ لضمان تحقيق الجانب المعنوي لبني الإنسان، و كان لهم دور في مساعدتهم في تحقيق السعادة والحياة الهائنة.

ضرورة بعث النبي في المصادر الدينية

لعالم الوجود خالق حكيم، خلقه بحكمته وجعل له غاية يسعى إليها. والكائنات في هذا الوجود تسير بانتظام و انسجام نحو الغاية التي رسمها الله لها: ﴿إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾^(١) ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(٢) إنّ كل ظواهر الوجود ذات هدف و هي آيات الله تعالى. ففي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب.^(٣) و في هذا المضمار، يتّصف الإنسان بمقدرة و مؤهلات و قدرة عالية على الفهم والاستيعاب. كما أنّه يتّصف بحبّ الكمال والسعي إلى الحق، واجتمعت في ذاته نوازع

٢- سورة طه (٢٠)، الآية ٥٠.

١- سورة الشورى (٤٢)، الآية ٥٣.

٣- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٩٠.

متضادة. ومثل هذه الخصائص جعلت منه موجوداً متميزاً، ولكن هذا جعل منه أيضاً كياناً معرضاً لكثير من المخاطر. حيث من المحتمل أن ينحرف عن المسار الذي أراده الله له. فمبوله النفعية تسوقه إلى منحدر آخر وتجعل منه موجوداً خطيراً: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ»^(١)

مع أن الإنسان طاهر و نقي بالفطرة، ومجبول على الهداية تكويناً، بيد أنه بحاجة ماسة إلى هداية أخرى. هناك غاية أرادها الله من خلق الإنسان: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ»^(٢)

الإنسان لم يُخلق ويترك على هواه، ولو أنه كان قد خلق وترك على هواه، لكان ذلك فعلاً عبثاً. وإنما يحيط الخالق تعالى الإنسان بالرعاية والاهتمام وجعل له أحسن ما يمكن من القوام وقوى الإدراك. وحتى أنه كما يقول ابن سينا: خصَّ الإنسان بتقير الأخص من القدمين^(٣) وهذا يعني أنه لا يتركه سدى، ولا يمكن أن لا يرسل له هادياً؛ إذ إن هذه القضية في غاية الأهمية. فالباري عز وجل زوّد الإنسان من حيث التكوين بأذنين وعينين، ولسان، وشفتين، وغيرها من الأعضاء الأخرى الضرورية لممارسة حياته المادية، ولإدراك الأضرار والمفاسد الظاهرية ومعرفة المصالح والمنافع الدنيوية. وأما بالنسبة إلى معرفة طريق السعادة والكمال فقد جعل له عقلاً وأرسل له الأنبياء: «أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»^(٤)

وقد ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ردأً على سؤال زنديق سأله عن الكيفية التي يمكن أن يثبت بها وجود الأنبياء: «إِنَّا لَمَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ لَنَا خَالِقًا صَانِعًا مُتَعَالِيًا عَنَا وَعَن جَمِيعِ مَا خَلَقَ، وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حَكِيمًا مُتَعَالِيًا، لَمْ يَجِزْ أَنْ يَشَاهِدَهُ خَلْقُهُ وَلَا يَلَامُسُوهُ فَيُبَاشِرُوهُ وَيَبَاشِرُوهُ، وَيَحَاجُّوهُ وَيَحَاجُّوهُ، ثَبَتَ أَنَّ لَهُ سَفَرًا فِي خَلْقِهِ، يَعْبرُونَ عَنْهُ إِلَى خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، وَيدُلُونَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ وَمَا بِهِ بَقَاؤُهُمْ وَفِي تَرْكِهِ فَنَآؤُهُمْ، فَثَبَتَ الْآمُرُونَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ فِي خَلْقِهِ وَالْمَعْبُورِينَ عَنْهُ

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٣٠. ٢- سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ١١٥.

٣- ابن سينا، الشفاء، ج ٢، المقالة ١٠، ص ٤٤١. ٤- سورة البلد (٩٠)، الآيات ٨-١٠.

جَلَّ وَعَزَّ، وَ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ ﷺ وَ صَفَوْتُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١)، وَ اسْتَنَاداً إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ حِكْمَةَ اللَّهِ تَقْضِي أَنْ يَرْسِلَ لِلنَّاسِ الْأَنْبِيَاءَ لِيَبَيِّنُوا لَهُمْ طَرِيقَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، وَالتَّهْجِ الْمَوْصِلِ إِلَى الْكَمَالِ.

وَ قَدْ صَرَّحَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِهَذِهِ الضَّرُورَةِ فِي قَوْلِهِ: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ»^(٢) وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَيْضاً: «وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ»^(٣).

سؤال حول محدودية المنطقة التي بعث فيها الأنبياء

مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُثَارَ هُنَا تَسْأُولٌ وَ هِيَ: إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ مِثْلُ هَذِهِ الضَّرُورَةِ لِبَعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، فَلِمَاذَا ذَكَرَ الْقُرْآنُ الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ بَعَثُوا فِي مَنَظِقَةٍ مُحَدَّدَةٍ كَالشَّرْقِ الْأَوْسَطِ؟ أَلَمْ يُبْعَثْ أَنْبِيَاءٌ فِي الْبَقَاعِ الْغَرِيبَةِ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ فِي الْمَشْرِقِ، وَ إِنْ كَانُوا قَدْ بَعَثُوا فَلِمَاذَا لَمْ يُذَكَّرُوا؟ وَ كَمَا سَبَقَتْ الْإِشَارَةُ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا جَمِيعُ النَّاسِ. وَ قَدْ أَكَّدَ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ جَاءَ فِيهَا رَسُولٌ. وَإِذَا لَمْ يُذَكَّرْ أَنْبِيَاءُ بَعْضِ الْأَقْوَامِ فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ بَعْثِ نَبِيِّ فِيهِمْ، هَذَا أَوَّلًا، وَ أَمَّا ثَانِيًا: فَإِنَّ الْقُرْآنَ ذَكَرَ بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ وَ لَمْ يَذْكُرْهُمْ كُلَّهُمْ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ»^(٤) وَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ عَدَمَ ذِكْرِ أَنْبِيَاءٍ مَنَاطِقَ أُخْرَى لَا يَشْكَلُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ بَعْثِ الرُّسُلِ لَهُمْ.

وَ عَلَى صَعِيدٍ آخَرَ أُرِيدُ مِنْ بَعْثَةِ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ تَصِلَ مَدْيَاتُهَا إِلَى أَكْبَرِ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنْ جُمُوعِ الْمُخَاطَبِينَ. وَ كَانَ تَطَوُّرُ الْكِتَابَةِ فِي عَصْرِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَتَأَخِّرِينَ سَبَبًا لِتَدْوِينِ وَ حِفْظِ تَقَاتِفِهِمُ الْمَكْتُوبَةِ وَ رِسَالَاتِهِمْ، فِي حِينِ أَنَّ التَّدْوِينَ الَّذِي آدَى إِلَى حِفْظِ الْيَهُودِيَّةِ وَ الْمَسِيحِيَّةِ لَمْ يَشَاهِدْ مِثْلَهُ بِشَأْنِ الْبُودِيَّةِ وَ الْكُونْفُوشِيوسِيَّةِ وَ الزَّرَادُشْتِيَّةِ، وَ إِلَّا فَالْكَثِيرُ مِنْ هَؤُلَاءِ يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ كَمُصْلِحِينَ وَ دُعَاةٍ إِلَى الْمَعْنَوِيَّةِ. وَ لَعَلَّهُمْ كَانُوا أَيْضًا أَنْبِيَاءَ مَبْعُوثِينَ مِنَ اللَّهِ.

١- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٦٨، الحديث ١. ٢- سورة يونس (١٠)، الآية ٤٧.

٣- سورة فاطر (٣٥)، الآية ٢٤. ٤- سورة غافر (٤٠)، الآية ٧٨.

ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن مكان بعض الأنبياء الذين ذكروا في القرآن لا يعلم حتى الآن على وجه الدقة، أو أن أسماءهم باللغة العربية لا تتطابق مع الأسماء المحلية المعروفة لهم، لكي يتضح انعكاس رسالتهم في ضوء ذلك، كنوح، وإدريس، وأنبياء عاد وثمود، إذ هناك جدل حول المنطقة التي بُعث إليها كل واحد منهم.

إتمام الحجة

ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: «إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّتَيْنِ: حِجَّةٌ ظَاهِرَةٌ، وَحِجَّةٌ بَاطِنَةٌ؛ فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرَّسَلُ وَالْأَنْبِيَاءُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ».^(١) وقد صرح القرآن الكريم على حجية الأنبياء وإتمام حجة الله على عباده بإرسال الأنبياء. ومن ذلك ما ورد في سورة النساء بعد الإشارة إلى وظيفة الأنبياء في التبشير والإنذار، وهو قوله: *لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ*.^(٢) فهو وجلٌ يحتج في يوم القيامة على الناس ويقول لهم: ألم أبعث لكم رسلاً يتلون آياتي عليكم.^(٣)

و بين القرآن الكريم - أيضاً - أن الله لا يهلك قوماً إلا بعد إتمام الحجة عليهم.^(٤) وأشار أمير المؤمنين عليه السلام - في الخطبة الأولى من نهج البلاغة - إلى أن الله لا يترك الأرض من غير حجة. ومن أسباب بعث الأنبياء أيضاً تذكير الناس بالميثاق الفطري بين العباد وربهم، وللاحتجاج عليهم أيضاً بما أودعه الله فيهم من فطرة «وَيَخْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ».^(٥)

مكافئة الأنبياء

النُّبُوَّةُ رقي للسعة الوجودية بحيث يستطيع الشخص إيجاد علاقة مع عالم الغيب

١- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٦، الحديث ١٢. ٢- سورة النساء (٤)، الآية ١٦٥.

٣- سورة الأنعام (٦)، الآية ١٣٠.

٤- سورة القصص (٢٨)، الآية ٥٩: سورة يونس (١٠)، الآية ٤٧.

٥- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١، ص ٤٣.

والملائكة و تلقى رسالة منهم. و كيفية تلقي الوحي من قبل النبي هي أن ضمير النبي يتصل بعالم الغيب والملوكوت. و اثناء العروج الروحي للنبي يبلغ مقاماً يمكن أن يكون فيه واسطة بين عالم الغيب والشهادة و يتبوأ منزلة يكلمه فيها ربه. و بعبارة أخرى ان الرسالة عبارة عن انبعاث داخلي يتعلق من ناحية بالنبي نفسه بحيث يستطيع الارتقاء إلى هذا المقام، و من ناحية أخرى تمنحه الرعاية الإلهية مثل هذه الأهلية و تثبتها فيه.

الأصول المشتركة بين الأنبياء

هناك أصول مشتركة بين دعوة الأنبياء، و إذا تجاوزنا الأساليب والأحكام الخاصة، يتضح أنهم يؤكدون على مبادئ واحدة أيضاً، و أهمها ما يلي:

١- الدعوة إلى التوحيد

المحور الأساسي في دعوة الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد، و رفض الشرك وعبادة الأصنام. و جوهر تعاليم الوحي منذ بدايتها و إلى نهايتها هو التوحيد بكل جوانبه. و أما سائر المبادئ التي دعوا إليها فهي متفرعة عنه و تأتي في مرتبة لاحقة، و منها محاربة المفساد الأخلاقية و الرذائل الاجتماعية.

وردت في سورة الأعراف العبارة التالية نقلاً عن عدد من الأنبياء: *يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ^(١) و بينت سورة الأنبياء قبل الحديث عن قصص بعضهم، أن الهدف المشترك بينهم جميعاً هو الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد *وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ^(٢)

١- سورة الأعراف (٧)، الآيات ٥٩، ٦٥، ٧٣ و ٨٥.

٢- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٢٥. و في هذا المجال أيضاً راجع: سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١٠٨: سورة الصافات (٣٧)، الآية ١٢٦: سورة ص (٣٨)، الآية ٦٥: سورة الزمر (٣٩)، الآيات ١١، ١٢، ٦٤ و ٦٥: سورة غافر (٤٠)، الآية ٦٦: سورة الزخرف (٤٣)، الآيات ٤٥، ٦٣ و ٦٤.

٢- الإخبار عن الآخرة

من أهم المحاور المشتركة بين الأنبياء هو الإخبار عن الآخرة، ولفت أنظار الناس إلى رجوعهم إلى ذلك العالم. وقد وردت في القرآن الكريم أكثر من ألف وخمسمئة آية حول المعاد باعتباره عالم الغيب. وهو العالم الذي لا يستطيع غير الأنبياء الإخبار عنه والدعوة إلى الإيمان به. ولهذا يؤكد القرآن الكريم في عدة آيات على هذا المبدأ، وهو أن من يؤمنون بالله والآخرة ويعملون صالحاً يجزيهم الله أحسن الجزاء.^(١)

٣- الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي

لرسالة الأنبياء جوانب اعتقادية وأخلاقية واجتماعية، وهي لا تقتصر على الدعوة إلى عبادة الله والإيمان باليوم الآخر. فقد دأب الأنبياء على محاربة الخرافات والمفاسد الأخلاقية والمفاسد الاجتماعية. ففي عصر موسى ﷺ كانت المسألة الأكثر أهمية من يعد التوحيد، هي الانعتاق من الحكم المستبد في عصره، والسعي لتحقيق الحرية الاجتماعية. وقد حرص النبي موسى ﷺ على طرح هذه القضايا أكثر من غيرها.^(٢)

وفي عصر نوح ﷺ،^(٣) وفي عصر هود ﷺ،^(٤) وفي عصر صالح ﷺ^(٥) كانت المشكلة الأساسية استكبار الطبقة المترفة. وفي العصر الذي بُعث فيه النبي شعيب ﷺ كانت الظاهرة الشائعة هي الفساد الاقتصادي وبخس الوزن في البيع.^(٦) أما الظاهرة التي كانت شائعة في عهد النبي لوط ﷺ، فهي ظاهرة اللواط بحيث كان الهدف الأساسي الذي ركزت عليه رسالته هي محاربة هذه الظاهرة القبيحة.^(٧) وكانت رسالة هؤلاء الأنبياء تدعو إلى عبادة

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٦٢؛ سورة المائدة (٥)، الآية ٦٩.

٢- سورة الشعراء (٢٦)، الآيات ١٠ - ٦٨. ٣- سورة الشعراء (٢٦)، الآيات ١٠٥ - ١٢٢.

٤- سورة الشعراء (٢٦)، الآيات ١٢٣ - ١٤٠. ٥- سورة الشعراء (٢٦)، الآيات ١٤١ - ١٥٩.

٦- سورة الشعراء (٢٦)، الآيات ١٧٦ - ١٩٠؛ سورة الأعراف (٧)، الآيات ٨٥ - ٩٣؛ سورة هود (١١)، الآيات ٨٤ و ٩٥.

٧- سورة الشعراء (٢٦)، الآيات ١٦٠ - ١٧٤.

اللّه مع توجيه الأنظار إلى أركان المعتقدات الدينية، وكانت في الوقت ذاته تحارب الظواهر السلبية السائدة في المجتمع.

تدل كل هذه المعالم على أنّ الهواجس الأساسية التي كانت تجتذب اهتمام الأنبياء هي فكرة التوحيد وتطهير أفكار وأرواح الناس من معتقدات الشرك والخرافة. و توجيه الأنظار إلى عالم الآخرة، هذا إلى جانب معالجة القضايا الاجتماعية و واقع الحياة. لكن المحور الأساسي لدعوة الأنبياء هو تطهير النفوس والارتقاء بالجانب المعنوي من أجل قبول فكرة التوحيد والابتعاد عن الشرك، و لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد و إنما اهتموا بالجوانب الأخرى كمقدمة و تمهيد للرفقي المعنوي، مثل قضية العدالة و محاربة الظلم.

قال الله تعالى في كتابه الكريم حول مهمة الأنبياء: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...﴾^(١)

اضطلع الأنبياء بدور بارز في الإصلاح الاجتماعي. و هناك قسم مهم مما تحدّث به القرآن حول الأنبياء يتعلّق بدورهم الاجتماعي.^(٢) و هذا يعني أنّ هدف الأنبياء كان إصلاح شؤون الناس الدنيوية والأخروية. و هذا ما لم يكن بوسع الناس تحقيقه بدون المنهج الذي جاء به الأنبياء. و حتى لو أنهم توصّلوا إلى شيء في هذا المجال، فإنهم ما كانوا يعرفون السبل المؤدية إلى تنفيذه بنجاح.

اصطفاء الأنبياء

لقد اصطفى الله للنبوّة من بين الناس أطهرهم وأصلحهم وأفضلهم سمعة و خيرهم سيرة. ليحوزوا إضافة إلى ثقة الله، ثقة أبناء مجتمعاتهم؛ وذلك لأن ظاهر كلام كل نبي يكون مع أبناء مجتمعه، فإن لم يكن موضع ثقته، أو لم تكن له سمعة طيبة بينهم لاتمر الجهود التي يبذلها لهدايتهم، و يفشل في إثبات نبوّته.

١- سورة الحديد (٥٧)، الآية ٢٥.

٢- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، ج ٣، ص ١٤٦ و ١٤٧.

الوحي

الوحي بمعنى الإشارة السريعة، والكلام الذي يأتي على سبيل الرمز والتعريض.^(١) و تدل موارد استعمال كلمة الوحي في القرآن على أن المراد منها نوع من العلاقة الرمزية والإشارية. وقد تكون مثل هذه العلاقة بين الله و مخلوقاته، أو بين الناس، أو بين الشياطين. جاءت كلمة الوحي في القرآن بشأن تدبير السماوات، والوحي إلى الأرض، والوحي إلى النحل، والوحي إلى أم موسى عليها السلام، والوحي إلى الأنبياء. ويستدل من الأمور المذكورة على أن الوحي شيء خفي ورمزي.

تتحقق علاقة الله مع الأنبياء بواحد من الطرق المذكورة: الوحي، التكلم من وراء حجاب أو إرسال الرسل: * وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذنيه مَا يَشَاءُ *^(٢) وقد يأتي الوحي إلى الأنبياء في اللحظة تارة، أو أثناء المنام تارة أخرى. ويتخذ طابع الرؤيا كما حصل بالنسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام الذي رأى في المنام أنه يذبح ابنه^(٣) فاعتبره حكماً إلهياً، ونفذ ما وجب عليه تنفيذه. والأنبياء معصومون في تلقي الوحي وحفظه وإبلاغه للناس. ولا تأثير لهم في مضمون الوحي، ويحفظون بتسديد إلهي خاص أثناء تلقي الوحي وإبلاغه.

الذين لا يدركون حقيقة الوحي لا ينبغي لهم إنكاره؛ لأنَّ عدم إدراك الشيء لا يعني انعدامه. مثلاً هو الحال بالنسبة إلى الأعمى الذي يعجز عن إدراك الألوان بطرق وثيقة لديه، ولهذا لا يستطيع تصوُّرها وقبولها عندما يُخبر عنها في المرَّة الأولى، ولكنَّ هذا الحال لا يبيح له -طبعاً- إنكار ذلك.

ويمكن من باب التشبيه اعتبار الوحي كالمنام. فمثلما أن الإنسان يدرك في عالم المنام حقائق قد لا يدركها في عالم اليقظة. ويُحتمل أن يدرك في عالم اليقظة حقائق عن طريق

١- الراغب الاصفهاني مفردات ألفاظ القرآن، ص ٨٥٨.

٢- سورة الشورى (٤٢)، الآية ٥١. ٣- سورة الصافات (٣٧)، الآيات ١٠٢ - ١٠٤.

سبل غير متعارفة. وقد يأتي ما يراه في عالم الرؤيا صريحاً تارة، وقد يحتاج إلى تفسير تارة أخرى. فإن كان هناك شخص لم يمر بتجربة المنام، وقيل له بأن بعض الناس عندما ينامون و توقف كل حواسهم عن العمل كالموتى، ولكنهم قد يتفق لهم أن يطلعوا - وهم في هذا الحال - على بعض الحقائق، فهو بطبيعة الحال قد لا يصدق وقد يقول: إن وسائل الإدراك لدى الإنسان هي الحواس الظاهرية، فإذا توقفت عن العمل، لا يستنى له إدراك شيء، ولكن التجربة تثبت بطلان رأيه طبعاً. فمثلما يدرك العقل في مرتبة معينة حقائق من المعقولات التي لا تدرك بالحواس، فهكذا الحال أيضاً في ما يخص الوحي؛ إذ يُعطى النبي في هذه المرتبة بصيرة يدرك بها الأمور الغيبية الخافية على العقل.

تشخيص الوحي من قبل النبي

كيف وعن أي طريق يُدرك النبي بأنه قد أُوحي إليه؟ وبأي معيار يفهم بأن ما حصل له وحياً وليس وساوس و هواجس شيطانية؟ هذا السؤال عرضه زارة على الإمام الصادق عليه السلام، فأجابه بما يلي: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا اتَّخَذَ عَبْدًا رَسُولًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، فَكَأَنَّ الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ مِثْلَ الَّذِي يَرَاهُ بَعِينَهُ»^(١) وانطلاقاً من هذه الثقة، كان الأنبياء يطرحون تعاليمهم بحزم ومن غير تردد. وليس هناك من نبي كانت لديه شكوك في ما دعا إليه الناس. وهذا هو أحد الفوارق المهمة بين الأنبياء والنوابغ، فالنوابغ رغم ما يتصفون به من نبوغ غير أنهم كثيراً ما يبدلون آراءهم و يحتملون خلاف ما يقولون به. بينما النبي عندما يتلقى الوحي ويشهد الواقع، تزول من أمامه الحجب، و يدرك كل شيء بالعلم الحضورى.

طرق إثبات النبوة

النبوة أمر معنوي وإلهي. وللوثوق من صحة ادعاء من يدعي هذا المقام، لا بد أن تكون لديه حجة. ونحن نورد في ما يلي بضع ملاحظات - بإيجاز - في مضمار إثبات نبوة النبي،

١- تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٠١: الصغار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص ٣٧٠.

حالات الأنبياء قبل وبعد البعثة، والمنهج الذي سلكوه، تمثل شاهداً صريحاً على حَقَائِقِهِمْ. كما ورد على صفحات التاريخ أَنَّ النجاشي ملك الحبشة أيقن بحَقَانِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ و آمن به، بعد أن استخبر عن أحواله من موفدي قريش إليه.^(١) ومن السُّبُل الموصلة إلى ذلك، النظر في محتوى رسالته و تعاليمه، و مقارنة كل نبي مع من سبقه من الأنبياء، و تصديقه لمن جاؤا قبله منهم و بشاره نبي قبله بمجيئه، والأهم من كل ذلك أن تكون له معجزة.

المعجزة

جعل الله لكل بني دلالات يُستدل بها على صدق ما يدّعيه. والتعابير التي استعملها القرآن للتعبير عن هذا المعنى هي: البينة، والبرهان، والحجة، والآية. فالبينة هي الدليل الواضح الذي لا يبقى معه لدى المنصف أي شك في صدق المدّعى. نقلت سورة هود عن الأنبياء نوح و صالح و شعيب عليهم السلام أَنَّ كل واحد منهم قال لقومه: *إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي*.^(٢) و من الطبيعي أَنَّ الناس يتوقعون من مدّعي النبوة أن يقدم براهين تثبت ارتباطه بالله. كما أَنَّ السَّنة الإلهية قضت بتزويد الأنبياء ببراهين بينة لكي يؤمن الناس بهم بشفقة واطمئنان *وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ*.^(٣) ولكن الناس أحياناً ما كانوا يكتفون بهذا، وإنما كانوا يطالبون الأنبياء بمعجزات لإثبات صحة ما جاؤوا به. و في مثل هذه الحالات كان النبي يأتي بما من شأنه أن يبين للناس بآنه يستند إلى قدرة تفوق قدرة البشر، وأنه على ارتباط عميق بعالم الغيب.

حقيقة المعجزة

المعجزة عمل خارق يقع لإثبات ادّعاء أمر إلهي. فمدّعي النبوة يأتي بمعجزة لإثبات منصبه الإلهي، و يتحدّى مكذّبيه في أمر النبوة بحيث ييقون عاجزين عن الإتيان بالعمل الذي يظهره للناس. و هذا يعني طبعاً أَنَّ الأعمال الخارقة التي يقوم بها المشعوذون

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٢٠، ص ٣٩٢، الحديث ٨.

٢- سورة هود (١١)، الآيات ٢٨، ٦٣ و ٨٨. ٣- سورة الروم (٣٠)، الآية ٤٧.

والمرتاضون والسحرة لاتعد من المعاجز؛ وذلك لأنهم يأتون بمثل هذه الأعمال نتيجة لخبرة وتمرين يكتسبونه من الآخرين، ثم أنهم لا يدعون النبوة، وليست لديهم مقدرة على التحدي؛ لأنهم يعلمون بقدرة الآخرين على الإتيان بنظير هذه الأعمال عن طريق التمرين والتعلم.

المعجزة وقانون العلّة

إنّ المعجزة -باعتبارها عملاً خارقاً للعادة- تثير في الأذهان شبهة مفادها أنّ مثل هذا العمل ينقض قانون العلّة. والحقيقة هي أنّ الأمر ليس كذلك، وإنّما المعجزة شيء قابل للتحقق بحد ذاته، ولكن لا يمكن تحقيقه بشكل عادي وبالعلل والأسباب الطبيعية، ولكن النبيّ يقوم به بإذن الله وبطرق غير معهودة. نذكر على سبيل المثال أنّ نواة التمر إذا غرست قد تصبح نخلة بعد عشر سنوات، ولكنها قد تثمر في مدّة أقل لو تولى رعايتها شخص متخصص بالزراعة، وفيما لو تطوّر علم الزراعة، ولكن تحويل النواة إلى نخلة في دقيقة واحدة ليس في مقدرة البشر، غير أنه ليس أمراً مستحيلاً. فأمثال هذه الأمور ممكنة، ولكن لا بدّ أن تكون هناك علّة لها. والعلل قد تكون ظواهر طبيعية تارة، أو قد تكون غير طبيعية غير محسوسة تارة أخرى. فتأتي قدرة وعلّة أخرى وتعبّل في حصول العوامل، فيقع ذلك الأمر في أقلّ زمان فيقال بأنّ معجزة وقعت. ومن أعظم العلل الموجبة للمعجزة، إرادة و قدرة الله التي تأتي عن طريق علل خفيّة.

الهدف من المعجزة

تأتي المعجزة للكشف عن حقيقة فحسب، ولكن ربّما كان أعداء ومعارضو الأنبياء يطلبون منهم الإتيان بمعجزة، ولكن تلك المعجزة قد لا تتحقق وذلك للأسباب التالية:

أولاً: إنّ المطالبين بالمعجزة لا يريدون التوصل إلى الحقيقة وإنّما غايتهم إيذاء النبيّ. نذكر مثلاً، أنهم قالوا للنبي ﷺ: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا

رَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْنَ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِوَقَيْكَ حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ»^(١). وهذه المطالبات تدل بكل وضوح، على أَنَّ هدف المشركين لم يكن التوصل إلى الحقيقة، وإنما طلبوا تلك المطالبات من باب العناد والمكابرة. وهذا يعني أنهم لا يؤمنون حتى لو تحققت هذه المطالبات.

ثانياً: كان هدف المعجزات هو ان يستثير الأنبياء فطرة الناس و يستميلوا قلوبهم نحو الجانب المعنوي. ولهذا قال لهم النبي ﷺ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا»^(٢). «قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ»^(٣). ثالثاً: والأهم من كل ذلك أَنَّ الاحتجاج بالمعجزات ليس هو الأصل في عمل الأنبياء وإنما الأصل في ذلك، الدليل والشاهد على الرسالة والنبوة وقبول ذلك عن ثقة.

اختلاف المعجزات

يُستشف من المتوفّر بين أيدينا من معلومات حول معجزات الأنبياء ﷺ، أنها كانت على أنماط شتى؛ و تناسب مع طبيعة الظروف الاجتماعية والبيئية والفكرية التي يعيشها الناس. فقد سُئِلَ الإمام الكاظم عليه السلام عن السبب الذي جعل معجزة موسى عليه السلام اليد البيضاء والعصا، وجعل معجزة المسيح الطباية وشفاء المرضى، ومعجزة النبي محمد ﷺ الفصاحة، فقال: «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا بَعَثَ مُوسَى عليه السلام كَانَ الْغَالِبَ عَلَى أَهْلِ عَصْرِه السَّحَرُ، فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وَسْعِهِمْ مِثْلُهُ، وَ مَا أَبْطَلَ بِهِ سِحْرَهُمْ وَأَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِيسَى عليه السلام فِي وَقْتٍ قَدْ ظَهَرَتْ فِيهِ الزَّمَانَاتُ وَاحْتِاجُ النَّاسِ إِلَى الطَّبِّ فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ عَنْدهُمْ مِثْلُهُ، وَ بِمَا أَحْيَى لَهُمُ الْمَوْتَى وَأَبْرَأَ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ، وَ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ فِي وَقْتٍ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى أَهْلِ عَصْرِه الْخُطْبُ وَالْكَلَامُ وَأَظَنَّهُ قَالَ: الشَّعْرُ، فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ

١- سورة الإسراء (١٧)، الآيات ٩٠-٩٣.

٢- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٩٣.

٣- سورة العنكبوت (٢٩)، الآية ٥٠.

مواظبه و حكمه ما أبطل به قولهم و أثبت به الحجّة»^(١).
و هكذا يتضح بأن اختلاف المعجزات خاضع لظروف الزمان و متطلبات كل عصر.

عصمة الأنبياء

لا بد لأداء الرسالة من توفّر ثقة الناس و اطمئنّانهم من إبلاغ الرسالة بالشكل الصحيح. و هذا يقتضي عصمة الأنبياء من الخطأ و المعصية. و أما الذين يتدنّسون بالذنوب و معصية أمر الله و هضم حقوق عباد الله و الطمع فيها، و لا يتصفون بالتفاني و نكران الذات، لا يمكن أن يكونوا موضع ثقة و لا يفوض إليهم أمر خطير كالنبوة.

و من الطبيعي أن الاطمئنّان من صحة إبلاغ الرسالة الإلهية يستدعي عصمة المرسلين من الأخطاء و الذنوب. فمن يتدنّس بالآثام لا تستبعد منه معصية الله أو هضم حقوق العباد، و لا يحظى بملكة نفسية تصونه من الانزلاق إلى تحقيق أهوائه فيما إذا أُتيحت له الفرصة. و مثل هذا الشخص لا يمكن الوثوق به و تفويض أمر خطير - كالرسالة الإلهية - إليه.

حقيقة العصمة

ينقسم الناس من حيث موقفهم من الآثام و الذنوب إلى ثلاثة أقسام: غير المُبالي، و العادل، و المعصوم. و غير المُبالي هو من لا يتّصف بقوة معنوية و رادع ذاتي يصونه من الوقوع في الإثم، و هذا يعني أنه لا يتورّع عن ممارسة الآثام و الذنوب. و العادل هو من يتحلّى بملكة نفسية و ورع يصونه من اقتراف القبائح. و في الوقت ذاته قد تستحوذ عليه نفسه و تغلبه فيقترف إثمًا، و لكنّه بعدما ينتبه يتوب.

أما إذا كان يتحلّى بملكة اجتناب الإثم و الورع عن محارم الله بحيث لا يعصي الله في

١- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٤، الحديث ٢٠: الفيض الكاشاني، الوافي، ج ١، ص ١١٠-١١٣، الرقم ٢٢.

جميع الظروف والأحوال، فهذا هو الحاصل على درجة العصمة. والعصمة مرحلة فوق العدالة، وهي تعني أن الشخص بلغ درجة ينفر فيها من الذنب، ولا يندس نفسه به أبداً. قال الإمام الصادق عليه السلام في وصف العصمة والمعصوم: «المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله، وقد قال الله - تبارك وتعالى - : * وَ مَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * »^(١)»^(٢).

منشأ العصمة

للعصمة منشأان: أحدهما لطف من الله على خاصة من عباده. والمنشأ الآخر الوعي وكمال الإيمان. فإن وصل أحد درجة من الإيمان والوعي بحيث تكشف له حقائق الأمور، ويمتنع بالنتيجة عن ارتكاب أي ذنب، فهذا يعني أنه قد نال مرتبة العصمة. إن الإيمان والوعي يمنعان الإنسان عن الذنب. والمعصوم لديه رادع قوي من الوعي والإيمان، يحول بينه وبين الآثام والأخطاء بحيث يمكن تشبيهه بمن يرى مادة و يوقن بأنها سم قاتل فيجتنب تناولها. وهذا يعني أن منشأ العصمة ليس قوة خارجية، وإنما هو اختيار واع يميزه عن غيره و يمنحه مقام العصمة.

رد على شبهة

إن كان الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب وصغائرهما، فهذا يستدعي أن تكون عصمتهم على الصعيد النظري وعلى الصعيد العملي على حد سواء. وإن كان الأمر كذلك، فكيف يمكن توجيه ما جاء في القرآن الكريم بشأن بعض الأنبياء، ومن ذلك قوله تعالى في آدم عليه السلام: * وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى *^(٣)، أو ما جاء على لسان النبي يونس عليه السلام من قوله تعالى: * سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ *^(٤) و ورد عن النبي موسى عليه السلام أنه قال رداً على

١- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٠١.

٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ١٩٤ و ١٩٥، الحديث ٦.

٣- سورة طه (٢٠)، الآية ١٢١. ٤- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٨٧.

فرعون الذي قال له: إنك ارتكبت ذلك العمل - أي قتله لرجل قبضي حينما استنصره رجل سبطي -: «فَعَلْتَهَا إِذَا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ»^(١).

وتسليط الضوء على التساؤل الوارد آنفاً لأبَد من توضيح ثلاثة أمور:

١- هنالك اختلاف حول المراد من العصمة هنا، و هل هي عصمة من الذنب أم عصمة من الخطأ. فبعض أهل السنّة يقول: إنه عصمة من الذنب وليس من الخطأ. وهكذا يوجهون عصيان آدم وخطأ يونس وموسى ﷺ.

٢- إن أوامر و نواهي الله ليست كلها على درجة واحدة؛ فبعضها واجب، و بعضها مستحب، و بعضها جائز و مباح. و هكذا الحال بالنسبة إلى النواهي أيضاً؛ فهناك نوعان من النهي: نهْي تحريم و نهْي كراهة. أي أنّ النهي يوجب اجتناب ما نُهي عنه تارة، و تارة أخرى لا يدل على الحرمة، و لكن يستحسن فيه الترك، و لكن لو ارتكب فلا عقوبة عليه؛ لأنّ العمل الذي ارتكب كان من الأفضل أن لا يرتكب.

٣- هناك من الذنوب والأخطاء ما يُقاس بمكانة الأفراد و منزلتهم. بمعنى: إن كان الشخص محطّ أنظار الناس، و يُرتجى منه أن يكون عمله في غاية الصلاح، و بعيداً عن كل شائبة أو إجحاف، فمن الطبيعي أن يكون أي خلل أو زلل في سلوكه مدعاة للتساؤل والشكوك. و هكذا يصدق على الأنبياء بسبب ما لهم من منزلة عند الله، و ما عليهم من مسؤولية أمام الناس. فلا بد إذاً أن يُرتجى منهم ما لا يُرتجى من غيرهم. نذكر كمثال على ذلك، أنّ ما فعله النبيّ موسى ﷺ (و هو القتل) جاء في سياق الدفاع عن المظلوم و لم يكن خلافاً للشرع، و لكنّه كان بالنسبة إلى موسى ﷺ عملاً غير مناسب؛ لذلك أعرب عن ندمه عليه. و عندما بُعث بالرسالة و ذهب إلى فرعون، كانت أول مواخذة أثارها فرعون ضده هي هذه الحادثة.

أمّا بالنسبة إلى النبيّ يونس ﷺ، فلم يكن من المناسب لنبي أن يهاجر و يترك قومه و لما ينزل عليهم العذاب. و خلاصة الكلام هي أنّ ذنب كل شخص يتناسب مع مكانته. فما قد

يُحتسب على البعض ذنباً لا يُحتسب كذلك على غيره، ولهذا قيل: «حسنات الأبرار سيئات المقربين».^(١) وأما بالنسبة إلى استغفار الأنبياء فيمكن توجيهه في هذا السياق أيضاً. فالنبي بما له من مقام معنوي و عروج روعي يُعتبر آثماً فيما لو انشغل لحظة بأمور عادية. وهذا لا يعني -طبعاً- أن إثمهُ يستحق العقاب، وإنما هو خلاف لما يتوقع منه.

أما بالنسبة إلى معصية آدم ﷺ لما نهاه عنه ربه من الاقتراب من تلك الشجرة المحرمة، فقد كان نهياً إرشادياً. وكانت مخالفته توقع آدم نفسه في مشقة. وكان الأكل من ثمار تلك الشجرة سبباً لفقدان آدم لحالة الاستقرار والسكينة ومكابدة نصب والعناء: «فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ لَزَوْجَكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى».^(٢)

علم الأنبياء

الأنبياء خيرة الله،^(٣) اصطفاهم و ألهمهم العلم والحكمة. وهم يتصفون بالفضيلة، والأمانة، وحسن الأخلاق، والتقوى، والإخلاص، والصبر، وغير ذلك من الصفات الحميدة. وقد جاء صراحة أن بعض الأنبياء ألهموا علماً الهياً.^(٤) وقد نصت سورة الأنعام بعد ذكر أسماء ثمانية عشر نبياً و بيان فضائلهم على ما يلي: «أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ».^(٥) وإضافة إلى العلم فقد حظي الأنبياء بالحكمة أيضاً. والحكمة هي الفهم العميق والبصيرة.

علم الغيب عند الأنبياء

حظي الأنبياء في سياق المهمة الموكلة إليهم بإبلاغ رسالات الله، بما لم يحظ به غيرهم

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٧، ص ٣٩. ٢- سورة طه (٢٠)، الآية ١١٧.

٣- سورة الفاطر (٣٥)، الآية ٣٢.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٣١؛ سورة آل عمران (٣)، الآية ٤٨؛ سورة المائدة (٥)، الآية ١١٠؛ سورة يوسف (١٢)،

الآية ٢٢؛ سورة مريم (١٩)، الآية ٤٣؛ سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٧٤؛ سورة النمل (٢٧)، الآية ١٥؛ سورة القصص

(٢٨)، الآية ١٤. ٥- سورة الأنعام (٦)، الآية ٨٩.

من الاطلاع على أمور غيبية • عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ •^(١)

عرض القرآن موارد من علم غيب الأنبياء، ومن ذلك ما أخبر به عيسى عليه السلام بني إسرائيل،^(٢) واطلاع نبيتنا على أسرار كانت تخفيها إحدى زوجاته.^(٣) وشم يعقوب عليه السلام قميص يوسف عليه السلام من مسافة بعيدة.^(٤) ورغم ذلك فقد نصّت بعض آيات القرآن على أن علم الغيب لله، ولا يطلع عليه أحدًا: «قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ •^(٥) وجاء في آيات أخرى أن الأنبياء نفوا عن أنفسهم علم الغيب • قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ •^(٦) وورد أيضاً هذا المعنى في قوله تعالى: «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوَى •^(٧)

إن ما جاء في بعض آيات القرآن الكريم من إثبات العلم الغيب للأنبياء، وما جاء في آيات أخرى من نفي لذلك، يُعزى إلى أن علم الغيب لله ولا يحيط به أحد إلا بإذنه. وأما الذي لدى الأنبياء من علم الغيب، فيدخل في دائرة ما يأذن به الله لهم، وأنه هو الذي تكرم عليهم بمثل هذه الفضيلة والمقدرة.

التفاوت بين الأنبياء

لكل الأنبياء منزلة كريمة عند الله، ولكنهم في الوقت نفسه متفاوتون في ما بينهم من حيث المكانة المعنوية من جهة، وفي مقام النبوة والرسالة من جهة أخرى: «وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ •^(٨) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ •^(٩)

عُرف بعض الأنبياء بتسمية أولي العزم • فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ •^(١٠)

١- سورة الجن (٧٢)، الأيتان ٢٦ و ٢٧.

٢- سورة التحريم (٦٦)، الآية ٣.

٣- سورة يوسف (١٢)، الآية ٩٤.

٤- سورة الأنعام (٦)، الآية ٥٠.

٥- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٥٥.

٦- سورة الأحقاف (٤٦)، الآية ٣٥.

٧- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٣.

٨- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٨٨.

٩- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٣.

١٠- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٨٨.

و تدل آيتان في القرآن الكريم على أن المراد من الأنبياء أولي العزم هم الأنبياء الخمسة: النبي محمد ﷺ، ونوح ﷺ، وإبراهيم ﷺ، وموسى ﷺ، وعيسى ﷺ، قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^(١) والآية الثانية هي التي تتحدث عن أخذ الميثاق من النبيين وخاصة من الأنبياء الخمسة الذين سلف ذكر أسمائهم^(٢) و تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأنبياء أصحاب شرائع، وقد جاء كل واحد منهم إلى قومه بشريعة وفقاً لمقتضيات الزمان.

بشرية الأنبياء

كان الأنبياء بشرأً ومن جنس الناس، وكانوا بطبيعة الحال يقومون بأعمالهم اليومية مثل أي إنسان آخر. وكانوا مثل سائر الناس يأكلون ويشربون. ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾^(٣) وقد اتخذ خصوم الأنبياء هذه الصفة ذريعة لإنكار نبوتهم فكانوا يقولون: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾^(٤) وكان جواب الأنبياء لهم: نعم نحن بشر مثلكم و لكن الله يمن على من يشاء من عباده و يصطفيه للنبوّة.^(٥)

و سرّ هذا الاصطفاء هو أن الأنبياء هداة للناس، و اسوة لهم في العمل والأخلاق والسلوك. و لهذا يجب أن يكونوا من بينهم ليكون الناس على بينة بأن الإنسان يستطيع أن يكون تقياً و صالحاً و عمله مقبول عند الله. و ربّما لو كان الأنبياء من الملائكة لحظوا باقبال أكثر من الناس، و لكنهم ما كانوا يستطيعون تحقيق كل أهداف الأنبياء و ذلك لأن هدف الأنبياء لم يكن إبلاغ الرسالة فقط و إنما كانوا تجسيدا للإنسان المثالي الذي دعوا إليه الناس في رسالتهم. و لهذا قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَشْنَا عَلَيْهِمْ مَا يُلْسُونَ﴾^(٦)

٢- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٧.

٤- سورة إبراهيم (١٤)، الآية ١٠.

٦- سورة الأنعام (٦)، الآية ٩.

١- سورة الشورى (٤٢)، الآية ١٣.

٣- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٨.

٥- سورة إبراهيم (١٤)، الآية ١١.

سيرة الأنبياء

كان الأنبياء أناساً متفانين من أجل البشرية، وكرسوا كل مساعيهم في سبيل انتشال بني البشر من الفساد. فكانوا أحياناً يشعرون بالحزن والأذى بسبب عدم إيمان الكفار: *لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ*^(١)

الأنبياء كفيث يستجلب الرحمة الإلهية، يروون كل العباد بينوع الوحي، من غير أن يرتجوا منهم أجراً، وتحملوا الكثير من العناء والمشقة لكي يعبدوا أمام الناس طريقاً مستقيماً، وجاهدوا بكل ما أوتوا من قوة لكي يقبل الناس إلى منهج السعادة والصلاح ويسيروا عليه.^(٢) وقد انصبت مساعي الأنبياء على استمالة الناس إلى عبادة الله، أي هدايتهم. وكان خطابهم موجهاً إلى كل أبناء الأمة من غير تمييز بين هذا وذاك.

نذكر من ذلك -على سبيل المثال- أن الله عز وجل لما بعث موسى وهارون عليهما السلام بالرسالة، أمرهما أن يشملا بالدعوة جميع الناس وحتى أمثال فرعون، وأن يذهبا إليه و يعظاه ويتكلما معه برفق: *فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى*.^(٣) ويفهم من هذا: أولاً: إن كل الناس وحتى أشقاها بحاجة إلى دعوة الأنبياء.

وثانياً: إن الدعوة بلين ورفق تؤثر حتى في مثل قلب فرعون، وتستثير فيه خشية الله. اتبع الأنبياء في أداء رسالتهم أسلوب التبشير والإنذار، وحذروا الناس من القبائح والآثام، وأنذروهم من العواقب الوخيمة للكفر والمعصية، وبشروا الصالحين والمؤمنين والمحسنين بالثواب والأجر العظيم. ولم يغفلوا لحظة عن دعوتهم إلى التوحيد. وقد أودوا في هذا السبيل وغدّبوا وأبعدوا، وحتى أن بعضهم قُتلوا، ولكن مهمة التبليغ ودعوة الناس إلى عبادة الله لم تتوقف، وبقيت متواصلة على الدوام.

استعمل الأنبياء في دعوتهم أسلوب اللين والمرونة، وسعوا إلى استمالة الناس إلى عبادة الله عن طريق إثارة المشاعر الإنسانية فيهم. وقد وصف الله تبارك وتعالى رسوله

٢- سورة التوبة (٩)، الآية ١٢٨.

١- سورة الشعراء (٢٦)، الآية ٣.

٣- سورة طه (٢٠)، الآية ٤٤.

الكريم بما يلي: * فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ. ^(١) وقد أبدى الأنبياء صلابة منقطعة النظر على طريق هدفهم * وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ^(٢)

لم يكن لدى الأنبياء طمع في الحصول على أجر من الناس لقاء تبليغ رسالاتهم * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. ^(٣)

وقد اتبع معارضو الأنبياء - كأني مستبد آخر - أسلوب الإيذاء والتبديد والقتل ضدهم و إصااق التهم بهم، ولكن الأنبياء كانوا يجتنبون الأساليب الانفعالية، والصخب، والضغط، والإكراه، والعنف والتهم، في نشر الدين.

إن سيرة الأنبياء تمثل درساً و عبرة يجب أن يحتذي بها كل دعاة الاصلاح الاجتماعي والتربوي. فالأنبياء هم رواد الاصلاح، و دعاة الناس إلى التقوى والإخلاص. و لم يكونوا يدلون برأي أو يقومون بعمل يبدو في نظر الناس متناقضاً. و كانوا يتصفون بالثبات على موقف معنوي واحد في حالي النصر والهزيمة، وهو التوجه إلى الله.

كان الأنبياء ثابتين على مبادئهم؛ فلم يكونوا يتلونون في كل يوم بلون، و لا كانوا يمارسون الألعاب السياسية، وإنما كانت القيم الدينية أصلاً و مبدءاً ثابتاً لديهم على الدوام. و على هذا الأساس كانوا يتمسكون بما يعاهدون الناس عليه و بالمعاهدات التي يبرمونها مع جهات أخرى، و لم ينقضوها قط. * وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ. ^(٤)

كان الأنبياء كثيراً ما يواجهون معارضة من أولئك الذين يرون في تعاليم السماء خطراً يهدد مصالحهم. و رغم كل تلك العراقيل والإساءات، فإن الأنبياء كانوا يصفحون عنهم. و كان من دأب الأنبياء أيضاً الدفاع عن المظلومين والدعوة إلى الحق. و كانوا لا يتبعون أساليب الزيف والخداع لتحقيق أهدافهم، و لا يبيحون كل وسيلة لبلوغ الغاية. و كانوا يتعاملون مع المؤمنين و طلبية الحق و عموم الناس بتواضع، و لكنهم عندما تقتضي الضرورة

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٤٦.

٤- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٦١.

١- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٥٩.

٣- سورة الشؤراء (٢٦)، الآية ١٠٩.

تجددهم رجال جهاد وصلوات. وما كان في قلوبهم خوف إلا خوف الله، وكانت قلوبهم مشدودة إلى الله ومتعلقة به. ويمكن القول بإيجاز: أنهم كانوا ولهم بعبادة الله؛ وموحدون له بكل معنى الكلمة.

كان الأنبياء يعيشون في وسط مجتمعاتهم ويعتبرون أنفسهم جزءاً من المجتمع الذي يعيشون فيه، ويحرصون على قيادة سفينة المجتمع إلى ساحل النجاة. وكانوا بطبيعة الحال يعيشون بين الناس بزهد وبساطة. وقد وصف أمير المؤمنين عليه السلام ذهاب موسى و هارون عليهما السلام إلى فرعون بقوله:

وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِجُ الصُّوفِ وَبِأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ فَقَالَ: لَا تَسْجُدُونَ مِنِّي هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَبَقَاءَ الْمُلْكِ وَهُمَا بِمَا تَزُونُ مِن حَالِ الْفَقْرِ وَالذُّلِّ، فَهَلَّا أَلْقَيْ عَالِيَهُمَا أَسَاوِرَةً مِنْ ذَهَبٍ، إِنْ غَضَّيَا لِلذَّهَبِ وَجْعِيهِ، وَاخْتَقَرَا لِلصُّوفِ وَلُبْسِهِ، وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الدِّهَانِ وَمَعَادِنَ الْعِقْيَانِ وَمَغَارِسَ الْجَنَانِ، وَأَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ السَّمَاءِ وَوُحُوشَ الْأَرْضِ لَفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَطَّ الْبَلَاءُ وَبَطَلَ الْجَزَاءُ وَاضْمَحَلَّتِ الْأَنْبَاءُ، وَلَمَّا وَجِبَ لِلْقَائِلِينَ أَجُورُ الْمُتَبَلِّغِينَ، وَلَا اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ، وَلَا لَزِمَتْ الْأَسْمَاءُ مَعَانِيهَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولَى قُوَّةٍ فِي عَزَائِهِمْ وَضَعَفَةً فِيمَا تَرَى الْأَعْيُنُ مِنْ خَالَاتِهِمْ.^(١)

وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ كَافٍ لَكَ فِي الْأَسْوَةِ، وَذَلِيلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَغَيْبِهَا وَكَثْرَةِ مَخَازِيهَا وَمَسَاوِيهَا؛ إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا وَوُطِّنَتْ لِقَائِهِ أَكْتَافُهَا وَطُغِمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَرُويَ عَنْ رَحَارِهَا. وَإِنْ شِئْتَ تَنَبَّأْتُ بِمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ: رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَعِيرٌ، وَاللَّهُ مَا سَأَلَهُ إِلَّا أَخْبَرَا يَأْكُلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ الْأَرْضِ، وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تَرَى مِنْ شَفِيفِ صَفَاقِ بَطْنِهِ، لَهْزَالِهِ وَتَشْدُوبِ لَحْمِهِ. وَإِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوُدَ صَاحِبِ الْحَزَامِيرِ وَقَارِي أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَقَدْ كَانَ يَفْعَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ وَيَقُولُ لِجَلَسَائِهِ: أَيُّكُمْ يَكْفِينِي بَيْعَهَا

وَيَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ نَمْبِهَا؟ وَإِنْ شِئْتُ قُلْتُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ وَيَلْبَسُ الْحَشِينَ وَيَأْكُلُ الْجَشِبَ، وَكَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرَ وَظِلَالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَفَاكِهَتُهُ وَزَيْحَانُهُ مَا تَنْثِي الْأَرْضُ لِلنَّهَائِمِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ وَلَا وَلَدٌ يَخْزُنُهُ وَلَا مَالٌ يَلْفَتُهُ وَلَا طَمَعٌ يَذِلُّهُ، ذَابَتْهُ رَجُلَاهُ وَخَادِمُهُ يَدَاهُ فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ، فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى وَعِزًّا لِمَنْ تَعَزَّى وَأَحَبَّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأَسِّي بِنَبِيِّهِ، وَالْمُتَعَزِّ لِأَثَرِهِ، قَضَمَ الدُّنْيَا قَضْمًا وَلَمْ يُعْرِهَا طَرْفًا، أَهْضَمَ أَهْلَ الدُّنْيَا كَشْحًا وَأَخْمَصَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا بَطْنًا، عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَبْغَضَ شَيْئًا فَأَبْغَضَهُ وَحَقَّرَ شَيْئًا فَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَ شَيْئًا فَصَغَّرَهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْنَا إِلَّا حُبْنَا مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَتَعْظِيمُنَا مَا صَغَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَكَفَى بِهِ شِقَاقًا لِلَّهِ وَمُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَلَقَدْ كَانَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَيَخْصِفُ يَدَيْهِ نَعْلَهُ وَيَرْقَعُ يَدِيهِ ثَوْبَهُ، وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ الْغَارِيَّ وَيُزِدُ خَلْفَهُ^(١).

خاتم الأنبياء

ولد نبي الإسلام محمد بن عبد الله ﷺ في عام ٥٧٠ للميلاد^(٢) وكان أبوه قد توفي قبل ولادته. وتوفيت أمه وهو في السادسة. فكفله جدّه عبدالمطلب (رضوان الله عليه). وبعد سنتين توفي جدّه عبدالمطلب، فكفله عمّه أبو طالب (رضوان الله عليه). وكان صلوات الله عليه - كأكثر أهل مكة - أُمِّيًّا * فَأَمِينُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ *^(٣).

ورغم أنه عاش في أجواء مكة وما جاورها، غير أنه لم يسطيع بصبغتها؛ فقد كان معروفاً بالأمانة حتى أنه عرف باسم محمد الأمين، ولم يسجد لصنم قط. وقد قال عنه

١- المصدر السابق، الخطبة ١٦٠، ص ٢٢٦-٢٢٨.

٢- الشيء المعين وقته والمسلم به في التاريخ أمراً: الأول هو أن هجرة النبي ﷺ كانت في يوم السبت الثامن من ربيع الأول، المصادف ٢٠ سبتمبر من عام ٦٢٢ م؛ وكان سنّه حين الهجرة حوالي اثنين وخمسين سنة، والآخر وفاته. ويمكن التوصل من خلال ذلك إلى أن ولادته كانت حوالي عام ٥٧٠ م.

٣- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٥٨.

عليه السلام: «وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ، لَيْلَهُ وَنَهَارُهُ».^(١)

وفي الأربعين من عمره ذهب في أحد الأيام - كما كان يذهب عادة للتعبّد - إلى غار حراء، فَبُعثَ بالنبوة وبدأ منذ ذلك اليوم مهمته في أداء الرسالة: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ».^(٢)

وكان محتوى دعوته، ووقع الآيات التي يتلوها على الناس، يتسم بكثير من الجاذبية، بحيث حار فيه معارضوه حتى وصفوه بالسحر والكهانة والجنون.

بدأ بإبلاغ الرسالة من أسرته، ثم تدرج منها إلى قبيلته، وبعد ذلك إلى عموم الجزيرة العربية، ثم في نهاية المطاف إلى العالم كله: «وَأَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ».^(٣)

وبعد عقد من الزمن شَعَّ نور الرسالة من مكّة وبلغ المدينة. ولم يمر وقت طويل حتى أقام في المدينة دولة. وقد واجهت الرسول حينذاك مشاكل داخلية وخارجية خطيرة، ولكنها لم تفت في عضده ولم تثنه عن عزمه، بل بالعكس زادته تصميمًا على مواصلة دربه. فنجح صلوات الله عليه في أن يجعل من أولئك الأعراب الأجلاف رجالاً في غاية الورع والإخلاص والتقوى والإيثار.

سيرة رسول الله ﷺ

ورد في حديث مشهور عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي».^(٤) وورد عنه أيضاً أنه قال: «أَنَا أَدِيبُ اللَّهِ وَ عَلِيٌّ أَدِيبِي».^(٥)

كان رسول الله ﷺ شخصية إلهية، ورجلاً فذاً في عالم الوجود. كانت كل أعماله

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢، ص ٣٠٠: المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٤، ص ٤٧٥.

٢- سورة العلق (٩٦)، الأيتان ١ و ٢. ٣- سورة الأنعام (٦١)، الآية ١٩.

٤- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢١٠: الطبرسي، مجمع البيان، ج ٥، ص ٣٣٣، في ختام الآية ٤ من

سورة القلم. ٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٣١.

وسيرته إلهية. و قد جاء في رواية: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَبَ نَبِيَّه فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ، فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ: *إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِي عَظِيمٌ*^(١) ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عبادته.^(٢) و انطلاقة من ذلك جعله الباري تعالى أسوة لعباده و قال: *لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ*^(٣) و لمعرفة المزيد عن جوانب شخصية الرسول ﷺ نسلط الضوء في ما يلي على ملامح من سيرته.

عبادته

كان النبي ﷺ مكلفاً بقيام الليل و أداء نافلة الليل، و قراءة القرآن *ليبعثك الله مقاماً محموداً*^(٤) و كانت أعظم مفخرة لرسول الله أنه كان عبداً لله. و قد وصفه عز وجل في القرآن الكريم بأنه عبده.^(٥) و قد كان قبل الرسالة يمضي قسماً من وقته بالعبادة في غار حراء.^(٦)

كان يكثر من البكاء من خشية الله حتى يُغمر عليه. و لما قيل له: لِمَ تتعب نفسك و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ فقال: أَلَا أكون عبداً شكوراً.^(٧)

كان يستغفر الله في كل يوم سبعين مرة.^(٨) و كان يصوم حتى يُقال: لا يفطر. ثم صام يوماً و أفطر يوماً. ثم صام الاثنين والخميس. ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر؛ الخميس في أول الشهر، والأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر. و كان ﷺ يقول: ذلك صوم الدهر.^(٩)

١- سورة القلم (٦٨)، الآية ٤.

٢- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٦٦، الحديث ٤: المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٧، ص ٤، الحديث ٣.

٣- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٢١. ٤- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٧٩.

٥- سورة الإسراء (١٧)، الآية ١.

٦- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢، ص ٣٠٠.

٧- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٩٥، الحديث ٦.

٨- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٥٠٥، الحديث ٥: المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٥٨، الحديث ٤١.

٩- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، باب صوم السنة، ج ٢، ص ٤٨، الحديث ١.

مداراة الناس

روي عن الإمام الباقر عليه السلام أَنَّ جبرائيل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا محمد، ربك يقرئك السلام و يقول لك: دارِ خلقي. ^(١) وكان رفقته بالناس و مداراته لهم سبباً لاستمالة قلوبهم، فجعل من أولئك الناس القساء الطباع و ذوي القلوب المتحجرة أناساً رؤفاه: *فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ* ^(٢)

روي أَنَّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله يكلمه فأرعد، فقال: هُوَنَ عليك، فلست بملك، إِنَّمَا أَنَا ابن امرأة كانت تأكل القد. ^(٣)

قال الإمام الحسين عليه السلام: سألت أباي: كيف كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في جلسائه؟ فقال: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ و لا صخاب و لا فحاش و لا عيَاب... قد ترك نفسه من ثلاث: المرء، والإكثار، و ما لا يعنيه. ^(٤)

و قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجالس الفقراء، و يؤاكل المساكين، و يناولهم بيده. ^(٥) و كان إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه، فإن كان غائباً دعا له، و إن كان شاهداً زاره، و إن كان مريضاً عاده. ^(٦)

و عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه بأموال منها أنه قال له: إياك أن تشتم مسلماً ^(٧) و قال للناس في خطبة حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم و أعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ^(٨)

النظافة والزينة

كان صلى الله عليه وآله يولي أعمية خاصة للنظافة. و كان من عادته أن ينظر في المرأة و يرجل شعره

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١١٦، الحديث ٢. ٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٥٩.

٣- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٢٩، ذيل الحديث ٣٥.

٤- المصدر السابق، ص ١٥٢ و ١٥٣: الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج ١، ص ٣١٨ و ٣١٩.

٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٢٨، الحديث ٣٤.

٦- المصدر السابق، ص ٢٣٣. ٧- الحراني، تحف العقول، ص ٢٦.

٨- المصدر السابق، ص ٣١.

و يمتشط، وربما نظر في الماء وسوى جمته فيه. ولقد كان يتجمل لأصحابه فضلاً عن تجمله لأهله. وكان يقول: إِنَّ اللَّهَ تعالى يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يهتياً لهم و يتجمل.^(١) وكان يستاك ثلاث مرّات كل ليلة: مرة قبل نومه، ومرة إذا قام من نومه إلى ورده، ومرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح.^(٢) وكانت هناك أشياء لاتفارقه في أسفاره: قارورة الدهن، والمكحلة، والمقراض، والمساوك، والمشط.^(٣) وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان رسول الله ﷺ ينفق على الطيب أكثر ممّا ينفق على الطعام.^(٤)

الاعتدال

وصف القرآن الكريم الأمة الإسلامية بالأمة الوسط في قوله تعالى: * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً *^(٥) والأمة الوسط أي المعتدلة. وقد نقل الإمام الباقر عن رسول الله ﷺ أنه قال: من صارت عبادته إلى ستي فقد اهتدى، ومن خالف ستي فقد ضل وكان عمله في تباب. أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأضحك وأبكي. فمن رغب عن منهاجي فليس مني.^(٦) وكان له مقام معنوي يجل عن الوصف؛ فقد كان يوحى إليه و يسعى بكل ما أوتي من قوة لإبلاغ دين الله من غير أن يشبهه عن ذلك شيء، ولكنه كان في غاية التواضع في التعامل مع الناس، وكان في بعض الأحيان يمزح مع أصحابه. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يداعب ولا يقول إلّا الحق.^(٧)

نُقل أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يأتيه الأعرابي فيهدي إليه الهدية، ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله ﷺ. وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابي ليته أأتانا.^(٨)

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢٤٩. ٢- المصدر السابق، ص ٢٥٤.

٣- المصدر السابق، ص ٢٥٠. ٤- المصدر السابق، ص ٢٤٨.

٥- سورة البقرة (٢)، الآية ١٤٣. ٦- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٨٥، الحديث ١.

٧- النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ٦٦ من أحكام العشرة، ج ٨، ص ٤٠٨، الحديث ٢.

٨- الحرز العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٨٠ من أحكام العشرة، الحديث ١، ج ١٢، ص ١١٢.

موقفه من الأعداء

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في وصف سيرة رسول الله ﷺ وموقفه من الأعداء: «إنه متى ما بعث أميراً على سرية كان يوصيه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، ثم في أصحابه عامة، ثم يقول: اغز باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغفلوا وتمثلوا ولا تقتلوا وليدأ، ولا متبتلاً في شاق، ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعاً؛ لأنكم لا تدرسون لعلمكم تحتاجون إليه، ولا لاتعرقوا من البهائم ممّا يؤكل لحمه»^(١).

وكان صلوات الله عليه يأسي لعدم إيمان قومه إلى أن أوحى إليه ربه: «فَلَقَلَّكَ بَاسِغٌ تَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا»^(٢) وفي فتح مكة أقبل على قريش وقال لهم: ما ترون آني صانع بكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء^(٣).

الزهد والبساطة

روي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه وصف زهد رسول الله ﷺ فقال: كان فراش رسول الله عباءة، وكانت مرفقته آدم حشوها ليف، ففتيت له ذات ليلة. فلما أصبح أمر ﷺ أن يجعل بطاق واحد^(٤).

وقال الإمام الباقر عليه السلام في أحوال رسول الله ﷺ: «لم يورث ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا وليدة ولا شاة ولا بعيراً، ولقد قبض وإن درعه مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير»^(٥).

١- الكليني، الكافي، ج ٥، ص ٢٩، الحديث ٨. ٢- سورة الكهف (١٨)، الآية ٦.

٣- المسعودي، مروج الذهب، ج ٢، ص ٢٩٧.

٤- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢١٧، الحديث ٥.

٥- المصدر السابق، ص ٢١٩، الحديث ٨.

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما شيع النبي ﷺ من خبز بر ثلاثة أيام حتى مضى لسبيله.^(١)
و روى الإمام الباقر عليه السلام إن رسول الله ﷺ قال: خمس لا أدهعن حتى الممات: الأكل على
الحضيض مع العبيد، و ركوبي الحمار مؤكفاً، و حليبي العنز بيدي، و لبس الصوف، و التسليم
على الصبيان.^(٢)

معجزة النبي محمد ﷺ

ذكرنا سابقاً إن كل نبي كانت له معجزة لإثبات نبوته و حقانيته. و بما أن النبي
محمد ﷺ خاتم الأنبياء، فلا بد أن تكون له معجزة تتناسب مع خاتميته، و لا بد أن تكون
بطبيعة الحال خالدة مع خلود العالم، و فيها إثبات لنبوته و حقانية دينه.

في ذلك الوقت كان العرب يتفاخرون بالفصاحة، و كانوا يتنافسون في ما بينهم بأساليب
البلاغة في الشعر و النثر. و في سياق ذلك التنافس علق عرب الجاهلية أبدع قصائدهم
الشعرية و هي المعلقة السبع^(٣) على جدار الكعبة، حيث نبغوا في هذا المضمار إلى حد
بعيد، و حسبوا أن الإبداع في هذا الفن بلغ ذروته، و لكن رسول الله ﷺ جاءهم -دون أن
تكون له سابقة في الفصاحة و البلاغة و القراءة و الكتابة- بكلام حير عقولهم، و جاذبية
لا ينكرها منكر. و كان لكلامه سحر أخذ بمجامع قلوبهم، فهو يتسم بنظم و إيقاع، و تمثيل و
كناية، و تشبيهات و استعارات و إيجاز. غير أن العصبية الجاهلية منعت البعض منهم من
الاعتراف بالحق، و دفعهم العناد إلى أن يصفوه تارة بالشعر،^(٤) و يصفوه تارة أخرى
بالسحر،^(٥) و قال جماعة منهم: إنه عبارة عن أساطير،^(٦) و حسبه آخرون كلام كاهن.^(٧)

١- المصدر السابق، ص ٢٢٠، الحديث ١٥.

٢- المصدر السابق، ص ٢١٥، الحديث ٢؛ و ص ٢٢٠، الحديث ١١.

٣- و هي قصائد لأبرع شعراء العرب علقوها على جدار الكعبة تفاخراً بها لكي يراها الوافدون إلى الكعبة.

٤- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٥. ٥- سورة سبأ (٣٤)، الآية ٤٣.

٦- سورة الأنعام (٦)، الآية ٢٥.

٧- سورة الطور (٥٢)، الآية ٢٩؛ سورة الحاقة (٦٩)، الآية ٤٢.

دفعهم الخوف من تأثيره إلى أن يأمرُوا الناس بصمّ أسماعهم عنه. ولا شك في أن كل هذه الأقوال والأفعال تنطوي على اعتراف ضمني بأنّ للقرآن سحراً يفوق ما كان معروفاً بينهم من أساليب البلاغة والفصاحة التي تتسم بها الخطب والأشعار في عصرهم. وهذا الموقف على ما فيه من معارضة، فهو ينم أيضاً عن عجزهم عن مجابهة القرآن، وقد تحدّاهم رسول الله ﷺ أن يأتوا بمثل هذا الكلام إن كانوا لا يؤمنون به وينكرون أنه كلام الله: ***وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ*** (١).

تجدد الإشارة إلى أنّ التحدي بالإتيان بمثل للقرآن جاء على ثلاث مراحل؛ ففي المرحلة الأولى جاء بطلب الإتيان بمثل للقرآن كله، (٢) وفي المرحلة الثانية جاء على شكل دعوة للإتيان بعشر سور كسور القرآن. (٣) وفي المرحلة الأخيرة كانت الدعوة للإتيان بسورة واحدة (٤) أو بكلام مشابه للقرآن. (٥) وقد حاول كثيرون الاستجابة لذلك التحدي، وفكروا في أنفسهم أن ينسجوا أشياء تحاكي القرآن، ولكنهم عندما قارنوها مع القرآن لم يتجرأوا على إعلانها أمام الناس. وأمّا الذين تجرأوا على المجاهرة بما نسجوه من عند أنفسهم فلم يثبتوا سوى عجزهم عن مجاراة القرآن. وقد عبّر القرآن عن هذا العجز مسبقاً بقوله: ***قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا*** (٦).

إنّ ما حاول خصوم النبي ﷺ مضاهاته هو فصاحة القرآن وبلاغته، وقد فشلوا في محاولاتهم هذه فشلاً ذريعاً. ولا شك في أنّ ما يميّز القرآن - ككتاب سماوي - هو محتواه الخالد وعطاؤه للبشرية. وهذا يعني أنّ إعجاز القرآن لا ينحصر في مجال إعجازه الأدبي والبلاغي فحسب.

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٣؛ وأيضاً راجع: سورة يونس (١٠)، الآية ٣٨.

٢- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٨٨. ٣- سورة هود (١١)، الآية ١٣.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٣. ٥- سورة الطور (٥٢)، الآية ٣٤.

٦- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٨٨.

وردت في القرآن الكريم أخبار كثيرة عن معقبات و حوادث مستقبلية. كما سرد أيضاً قصص الغابرين من الأنبياء، و شخصيات تاريخية أخرى كلقمان، و فرعون، و النمرود، و ملكة سبأ. كما كشف أيضاً عما عزم عليه خصوم النبي ﷺ كاتفاقهم في دار الندوة على قتله أو نفيه: *وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُسَخِّرُوكَ*،^(١) و أراح الستار أيضاً عما كان يتخذ في أوساط المنافقين من قرارات ضد النبي *وَ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ*.^(٢) كما أخبر القرآن الكريم عن نصر قريب يحزره الروم على ملوك فارس.^(٣) و قد جاءت هذه النبوءات في وقت لم يكن فيه للنبي ناصر و لا معين. و قد أثرت يومذاك صجة إعلامية صاحبة ضد هذه النبوءات و استغلت للتشنيع على النبي ﷺ.

يبين القرآن حقائق علمية لم يتوصل إليها البشر إلا بعد مئات السنين، لأنه لم تكن هناك أدوات علمية لإثباتها يومذاك، مثل حركة الأرض،^(٤) و الرياح التي تكوّن السحب،^(٥) و كيفية تكاثف الغيوم،^(٦) و وجود طبقات نلجية في السماء،^(٧) و حركة الكواكب في مدارات معينة،^(٨) و زوجية الكائنات،^(٩) و النباتات.^(١٠) و كل ذلك يعبر عن حقيقة لا مجال لإنكارها، و هي أن القرآن ليس نتاجاً بشرياً و لا يمكن اعتباره في مصاف الكتب العادية.

القرآن و أسلوبه

الأسلوب الذي اتبعه القرآن في انتقاء الكلمات، و صياغات الجمل، مع مراعاة الألفاظ المناسبة لكل موضوع، و الإيجاز و الإطناب، أسلوب بديع لم يسبق إليه سابق، و لا يلحقه فيه لاحق. و حتى كلام الرسول ﷺ نفسه فهو يختلف عنه اختلافاً جذرياً في السبك

١- سورة الأنفال (٨)، الآية ٣٠. ٢- سورة النساء (٤)، الآية ١٠٨.

٣- سورة الروم (٣٠)، الآيات ١-٦. ٤- سورة النبأ (٧٨)، الآية ٦.

٥- سورة الحجر (١٥)، الآية ٢٢. ٦- سورة الروم (٣٠)، الآية ٤٨.

٧- سورة النور (٢٤)، الآية ٤٣.

٨- سورة يونس (١٠)، الآية ٥: سورة يس (٣٦)، الآية ٤٠.

٩- سورة الرعد (١٣)، الآية ٣: سورة الذاريات (٥١)، الآية ٤٩.

١٠- سورة طه (٢٠)، الآية ٥٣.

والأسلوب. يعتمد القرآن أسلوب البشارة والإنذار، وفيه مواعظ و تشريعات، ويتبع المنهج الإرشادي تارة، ويختار طريق الاستدلال تارة أخرى. وهو يتحدث بشدة و غلظة حيناً حتى يبدو وكأنه يجلد بالسياط، بينما يتلطف أحياناً أخرى و يبعث السكينة والطمأنينة، و يتحدث مع كل مخاطب بما يستدعيه حاله.

إنّ اتباع القرآن أسلوباً واحداً على مدى ثلاث و عشرين سنة في شتى الظروف والأحوال و خلال معالجته لمواضيع شتى يُظهر أنّ مصدره حكيم و عالم مطلق فوق قدرة البشر، و قد كان العرب حينذاك على معرفة بشتى أساليب البيان. و كانوا يتذوقون جمالية الكلام الحسن. ولو كان في القرآن موضع واحد من ركافة الأسلوب -حاشاه عن ذلك- لعابوه عليه؛ انطلاقاً من رغبتهم في مجابهة النبي بأي نحو كان.

كان الوليد بن المغيرة خبيراً بكلام العرب، و قد قال يصف القرآن في محفل لقريش: «والله لقد سمعت من محمد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس و لا من كلام الجنّ و إنّ له لحلاوة، و إنّ عليه لطلاوة، و إنّ أعلاه لمثمر، و إنّ أسفله لمغدق، و إنه يعلو و لا يُعلى عليه»^(١).

تواتر و قطعية نص القرآن

يُجمع المسلمون كافة على أنّ القرآن نقل عن رسول الله ﷺ متواتراً لساناً عن لسان، و صدراً عن صدر، و هو محفوظ من أيّ تحريف. و قد صرح كبار علماء الشيعة ابتداءً من الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والسيد المرتضى، والطبرسي، و انتهاءً بالعلماء المعاصرين، أنّ القرآن الذي بين أيدينا هو عين ما نزل على رسول الله ﷺ، لم يطرأ عليه أي تحريف و لا زيادة أو نقصان. و إن كان هناك من الشيعة والسنة من قالوا بتحريف القرآن، فهذا يعني أنهم لم يمتزوا بين الروايات الموثقة و بين الروايات الضعيفة الفاقدة للإجماع، والتي لا يمكن التعويل عليها. و رأي هذه الجماعة القليلة لا ينال من القول

١- الطبرسي، مجمع البيان، ج ٥، ص ٣٨٧، ذيل الآية ١١ من سورة المدثر.

بتواتر القرآن وكونه موضع إجماع، خاصة إذا لاحظنا أن ما تذهب إليه هذه الجماعة هو القول بنقص القرآن، وإلا فهم يتفقون أيضاً على أن القرآن الحالي لا زيادة فيه.

جاء في آية قرآنية شريفة: *إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ*^(١) وجاء في آية أخرى أيضاً: *وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ*^(٢)

هذا تأكيد من الله على أن هناك مقدمات و أسباب جعلها كفيلة بالحيلولة دون حصول أي تحريف في القرآن.

الإمامة

الإمام هو الرئيس^(١) والمقتدى^(٢) ويُحتمل أن تكون هذه الكلمة مشتقة من كلمة «أمام» بمعنى القُدَام، أو من كلمة «الأم» بمعنى الأصل، أو من كلمة «أُمّ» بمعنى قصد^(٣) و كثيراً ما تأتي هذه الكلمة في القرآن والحديث بهذا المعنى. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إِنَّ الْأُئِمَّةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمَامَانِ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا... * وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ *.^(٤) وَسَمِعْتُ أَمِيرَ الْحَاجِّ فِي رِوَايَةٍ بِالْإِمَامِ، فِي قَوْلِهِمْ: «سِرٌّ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ».^(٥) و رغم أن كلمة الإمام تحمل معنى القائد إلى الخير أو القائد إلى الشر على حد سواء، إلا أن هذه الكلمة تطلق عند الشيعة على شخصيات روحية عظيمة و على درجة عالية من التقوى، و على من هم مثل أعلى للناس علماً و عملاً.

أَهَمِّيَّةُ الْإِمَامَةِ

الإمامة على درجة عالية من الأهمية، بحيث أن القرآن الكريم عبّر عنها بالميثاق والعهد، في قوله تعالى * لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ *.^(٦) فهذه الآية تتعلق بموضوع الإمامة التي طلب النبي إبراهيم عليه السلام من الله أن تكون في ذريته.

جاء في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إِنَّ الْإِمَامَةَ خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا إِبْرَاهِيمَ

١- ابن منظور، لسان العرب، ج ١، ص ١٠٩. ٢- الجوهري، صحاح اللغة، ج ٥، ص ١٨٦٥.

٣- للإطلاع على مزيد من المعلومات في هذا المجال، راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٧٤.

٤- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢١٦، الحديث ٢.

٥- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٥ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، ج ١٣، ص ٥٢٥، الحديث ١.

٦- سورة البقرة (٢)، الآية ١٢٤.

الخليل ﷺ بعد النبوة والخلة... فقال الخليل سروراً بها: ومن ذريتي...^(١)

في اعتقاد الشيعة تُعتبر الإمامة من أصول الدين، وهي امتداد للنبوة واستمرار لمسؤولية التبليغ والهداية التي كان يقوم بها النبي ﷺ. وللإمامة عندهم شروط تتناسب مع الوظيفة التي ينهض بها الإمام في تفسير القرآن، وبيان الأحكام، وردّ الشبهات والدود عن حياض الشريعة. والإمامة ذات أهمية بالغة، بحيث نزلت في أواخر حياة الرسول ﷺ آية تأمر بإبلاغها، وتحدّره أن عدم إبلاغها بمثابة عدم أداء الرسالة.^(٢)

نقل الشيعة والسنة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^(٣) وهذا يدل على مدى أهمية الإمامة، ويضعها ضمن أصول الدين. ولو كانت من فروعه لما اعتُبر جهلها مدعاة لموت المرء ميتة جاهلية.

شروط الإمامة

١- العلم

الإمامة قدوة في كل شيء. والإمامة قيادة دينية وأخلاقية للناس نحو الله. ولا بُدَّ أن تتوفر فيها شروط من أهمّها العلم. وسيرة العقلاء في العالم كلّها هي أنهم إذا أرادوا اختيار شخص يفوضون إليه أمورهم، فهم يختارون عاقلاً عالماً أميناً قادراً على إنجاز أمورهم كما ينبغي، خاصة في القضايا التي تتطلب العلم والوعي، حيث يختارون في مثل هذه الحالات الأعلّم بها.

في هذا الجانب لا فرق في أن يكون الإمام منصوباً عليه من الله - كما يقول الشيعة الإمامية - أو منتخباً من قبل الأمة كما يعتقد أهل السنة، والآية الشريفة: «أَقَمَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى»^(٤) تشير إلى هذا المعنى. والنتيجة هي أن

١- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٩٩، الحديث ١. ٢- سورة المائدة (٥)، الآية ٦٧.

٣- لمزيد من التفصيل، راجع: الأميني عبدالحسين، الفدير، ج ١٠، ص ٣٦٠.

٤- سورة يونس (١٠)، الآية ٣٥.

الإمام والقائد يجب أن يكون عالماً؛ لتجري هدايته بشكل صحيح، بل ينبغي أن يكون أعلم أهل زمانه لكي تشمل دائرة إمامته الجميع.

٢- العصمة

يجب أن يكون الإمام -كالنبي- معصوماً من الذنب والخطأ. فلو كان الإمام يذنب أو يُخطئ، فهذا يؤدي إلى زعزعة مكانته في النفوس، وعدم الوثوق بكلامه. وهو إذا لم يكن معصوماً ثم أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء لا يكون لكلامه تأثير في نفوسهم، ولا يتقون بكلامه ولا يرونه ملزماً لهم، وبالنتيجة فإنهم لاطيعونه. بل إن الإمامة الدينية تتحقق من خلال العصمة. ولا بد أن تكون لدى السامعين ثقة بكلام من يدعوهم إلى الدين، وأن يكونوا على علم بأن كلامه ليس خطأ ولا يأتي عن هوس؛ وإلا فإنهم لا يتقبلون أمره ونهيه. ويكون منصبه ورسالته عبثاً.

إطاعة الإمام واجبة بحكم الآية: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»^(١) وإذا لم يكن الإمام معصوماً فقد يبين دين الله خطأ، وفي مثل هذه الحال تكون طاعته بمثابة اتباع الباطل، ومثل هذا الأمر مستحيل على الله تعالى.^(٢) وطاعة الله -استناداً إلى صدر الآية- مطلقة، إذا كان ولي الأمر غير معصوم لا تكون طاعته لازمة بشكل مطلق، بينما الأمر الوارد في الآية يدعو إلى طاعته بشكل مطلق. وهذه الآية في مقام تعظيم الرسول وأولي الأمر؛ لأنها جعلت طاعتهم في مصاف طاعة الله. فلا بد إذاً أن تكون فيهم هذه الأهلية. وقد نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: وإنما أمر الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيته، وإنما أمر الله بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته.^(٣)

١- سورة النساء (٤)، الآية ٥٩.

٢- الحلي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص ٣٦٤ و ٣٦٥: الطبرسي، إعلام الوري بأعلام الهدى، ج ١، ص ٣١٣ و ٣١٤، الباب ٢ من الركن ٢. وهناك أيضاً احتمالات أخرى طرحت بشأن هذه الآية الشريفة، ولمزيد من التفصيل، راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٦٤-٦٩.

٣- الخويزي، نور الثقلين، ج ١، ص ٥٠٠ و ٥٠١، الحديث ٣٣٧.

٣- التحلي بصفات النبي

الإمام خليفة رسول الله، و ينهض بالدور الذي كان يقوم به الرسول ﷺ. وبناءً على ذلك يجب أن يتّصف الإمام بجميع الصفات التي توجب عليه أداء دور النبي باستثناء النبوة؛ لأنّ الغاية من وجود الإمام تتحقق عندما يؤدي دور الرسول في المجتمع، و يكون قدوة للمعتدّين في جميع الفضائل الأخلاقية والقيم الدينية.

من يحوز مقام الإمامه يجب أن تكون له جاذبية معنوية. و أن يكون عادلاً و معصوماً، من أجل أن يثق به الناس. والأهم من كل ذلك أن يكون موحداً لم يسجد لغير الله. و لهذا السبب قال الباري تعالى لإبراهيم عليه السلام عندما طلب منه أن يكون هذا المقام لذريته: * لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ *^(١)

نقل ابن مسعود عن رسول الله ﷺ أنه قال: قال الله عزّ وجلّ لإبراهيم: لا أعطيك عهداً لظالم من ذريتك. قال: ياربّ، و من الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدي؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماماً أبداً، و لا يصلح أن يكون إماماً.^(٢)

٤- الصبر

من الطبيعي أن كل أمة تواجه مشاكل كثيرة، و تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على عاتق الإمام. و هذا ما يستلزم من الإمام أن يكون صبوراً ليكون قادراً على مجابهة المشاكل والشدائد. و على صعيد آخر لا يستوي الأفراد في مؤهلاتهم و قدراتهم على مواكبة الإمام. فالإمام تجتمع فيه ذروة الكمالات، و هو رائد الناس والمقدام فيهم، ولكنه في الوقت ذاته لا بدّ و أن يُراعى أضعف الأفراد. و هذا أيضاً يتحقق من خلال الصبر والأناة. و لعل هذا هو السبب الذي جعل الله تعالى يقول لنبيه ﷺ بسبب ما له من مقام النبوة وإمامة الناس:

١- سورة البقرة (٢)، الآية ١٢٤.

٢- البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج ١، ص ١٥١، الحديث ١٣.

«فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ»^(١) وقد ورد في رواية: أَنَّ الإمام علياً عليه السلام استند إلى هذه الآية، والآية الشريفة: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»^(٢) وقال: الصبر على ولاية الأمر مفروض.^(٣)

هـ الزهد

الإمام أسوة يقتدي به الناس وتقع عليه مسؤولية تطهير الأنفس، وهذا ما يفرض عليه أن يكون ذا نفس طاهرة نقيّة، وأن يجتنب كل ما يندس الروح؛ لكي يكون داعياً للناس إلى الصلاح بسلوكه. فالإمام يعيش في الدنيا ويتنعم بنعمها، ولكنّ عليه في الوقت نفسه أن لا يكون حريصاً عليها؛ من أجل أن يدعو الناس بسلوكه إلى الزهد. إذا كانت لدى الإمام نزعة إلى الدنيا ولذائذها لا ينجح في قيادته للناس. فمن الطبيعي أن الناس ليسوا على مستوى معاشي واحد، فربما يعجز الكثيرون منهم عن توفير القوت وأدنى مطلّبات العيش لأنفسهم ولأسرهم، فإذا رأوا القائد والإمام يرفل بالنعم والملذّات يشمزنون منه ويمقتونه، ويشعرون بأن الثروة والرفاه المادي قيمة وفضيلة. ولا شكّ في أن انغماس من ينصب نفسه للناس إماماً في الملذّات الدنيوية، ينطوي على سلبات فادحة، فهو يؤدّي من جهة إلى نفور الفقراء عنه والشعور بالغرابة عنه، ويؤدّي من جهة أخرى إلى شعوره هو بالكبر والميل إلى اكتناز الثروة.

وقد كتب علي عليه السلام إلى واليه عثمان بن حنيف عن نفسه بصفته إماماً لدين الناس وديانهم، ما يلي: هَنَاهَا أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشْعِي إِلَى تَخْتِيرِ الْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ أَلْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْفُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالسَّيِّعِ أَوْ أَيْتَ مِبْطَانًا وَ حَوْلِي بَطُونٌ غَرَّتْنِي وَ أَكْبَادٌ حَرَّتْنِي أَوْ أَكُونُ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

وَ حَسْبُكَ دَاءٌ أَنْ تَبِيَّتَ بِبَطْنَةٍ وَ حَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحْنُ إِلَى الْقَدْرِ

١- سورة الأحقاف (٤٦)، الآية ٣٥.

٢- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٢١.

٣- الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ج ١، ص ٥٨٧.

أَفْتَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أَشْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ فَمَا خُلِقْتُ لِشُغْلِي أَكُلُ الطَّيِّبَاتِ.^(١)

الطريق إلى معرفة الإمام

الإمامة كالنبوة منصب إلهي، و يحتاج تمييزها و معرفتها إلى توفر مجموعة من العلامات والميزات التي يمكن عن طريقها معرفة الإمام الصحيح الصادق من الكذابين الذين يدعون الإمامة زوراً و بهتاناً.

سأل شخص الإمام الصادق عليه السلام عن الكيفية التي يمكن بها معرفة من يدعي الإمامة فأجابه قائلاً: يُسأل عن الحلال والحرام، ثم بين ثلاث طرائق لمعرفة الإمام منها أن يكون أولى الناس بمن كان قبله، و أن تكون لديه وصية ظاهرة من الإمام السابق.^(٢)

و جاء في رواية أخرى عنه أنه اشترط أن يتصف الإمام بالأوصاف التالية: وهي أن تكون لديه وصية ظاهرة، و لا يستطيع أن يظعن عليه أحد في أنه كذاب و يأكل أموال الناس، و ما أشبه هذا.^(٣)

مثلما أن أحد الطرق لإثبات حقانية القرآن هي التحدي و عدم قدرة أحد على الاستجابة لذلك التحدي، فكذلك من طرق إثبات الإمامة و حقانية الإمام، هي مقدرة على الإجابة عن جميع المعارف الدينية، و عدم عجزه عن أي منها. و على مدعي الإمامة أن يثبت أهليته لمنصب الإمامة بالتحدي في المسائل العلمية والأحكام.

جاء في تاريخ حياة بعض الأئمة، أن الشيعة كانوا يعرضون عليهم أسئلة علمية لمعرفة مدى أهليتهم لإحراز منصب الإمامة. و لهذا وردت في المصادر الحديثية احتجاجات منهم تسترعي الاهتمام.

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٤٥، ص ٤١٨.

٢- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٨٤، الحديث ٢. ٣- المصدر السابق، الحديث ٣.

الإمامة الخاصة

الإمامة بعد النبي ﷺ

بعث الله عز وجل محمداً ﷺ آخر الأنبياء لخلقهم. وقد جعل ﷺ كل همّة إعلاء كلمة الاسلام إلى حد أنه كان مستعداً للتضحية بكل شيء في سبيل هذا الدين. وقد ضحى بالمنات من خيرة أبناء هذه الأمة في سبيل هذه الغاية. ومع كل تلك المساعي والجهود كان يدرك أن الإسلام لم يستقطب كل جزيرة العرب، ولم يرسخ بعد في القلوب. وقد كانت هناك قوتان تجابهان الإسلام وهما: الفرس والروم. أما النبي فكان على معرفة بصفات العرب و تعصّبهم القبلي، حيث إن العادات الجاهلية لازالت رواسيها كامنة في أعماق نفوسهم. وكان المنافقون يتحتنون الفرص للانقضاض على الإسلام. وكان النبي يعلم أيضاً بأن حُب الدنيا وحُب الجاه من المخاطر التي تهدد كبار الصحابة على وجه الخصوص، وكان يعلم بأن الأمة معرضة لخطر الردّة إلى الجاهلية. وقد حذّر القرآن من هذه الحقيقة المريرة بقوله تعالى: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟»^(١)

وقد أعرب النبي ﷺ عن خشيته من هذه الأوضاع حين قال: يُجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يارب أصحابي، فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا ببعذك. فأقول كما قال العبد الصالح: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ»^(٢) فيقال: إن هؤلاء لايزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.^(٣)

وفي مثل هذه الأوضاع لايعقل أن يترك النبي ﷺ، بما له من عقل و دراية -فضلاً عن مقام النبوة واهتمامه بنشر الاسلام- زمام هذا الأمر و لا يرسم له خطّة، و يترك المسلمين و شأنهم. وكيف يمكن ان يعقل أن النبي ﷺ كان يفكر في العهد الذي كان يعيش هو فيه و

٢- سورة المائدة (٥)، الآية ١١٧.

١- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٤٤.

٣- البخاري، الصحيح، ج ٥، ص ٢٢٨، الحديث ٤٦٢٥.

لا يضع منهجاً لِمَا بعد حياته بما يضمن استمرار الرسالة والدعوة؟ لاشك في أن مسؤول أئمة جماعة لو أراد مغادرة جماعته، ولو مغادرة وقتية، فلا بد أن يعيّن لهم خلال مدة غيابه من يتولى إدارة أمورهم ويرجعون إليه في قضاياهم. وقد كانت سيرته تجري على هذا المنوال أيضاً؛ فهو متى ما كان يغادر لسفر أو غزوة كان يعيّن من يخلفه لتمشية أمور الناس. وإن كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن يترك الأمة وشأنها؟

ينقل أن ابن الخليفة الثاني قال لأبيه عندما كان على فراش الموت: زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها، رأيت أنه قد ضيع؟ فرعاية الناس أشد. فوافقه قولي^(١).

وقالت عائشة لعبد الله بن عمر: يا بني، أبلغ عمر سلامي، وقل له: لاتدع أئمة محمد بلاراع. استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملأ، فإني أخشى عليهم الفتنة^(٢).

وروي أيضاً أن جماعة عادوا عمر في مرضه وطلبوا منه أن يستخلف أحداً من بعده^(٣). فهل كان غير النبي عارفاً بمصلحة الاستخلاف، والنبي لا يعرف هذه المصلحة، بينما وصفه الله تعالى بالحرص على المؤمنين والرافة بهم^(٤).

كيف يُعقل أن ديناً عالمياً خالداً يشتمل على كل المعارف الأصلية، والأصول الأخلاقية، والأحكام الفرعية في جميع الجوانب الفردية والاجتماعية، لا يحتاج إلى مفسر وحافظ خلافاً لجميع القوانين التي تحتاج عادة إلى مفسر وحافظ، وأن لا تكون الأمة الإسلامية - خلافاً لكل الأمم - بحاجة إلى إمام وقائد؟ من المنطقي أن كل عاقل يقدم على أمر مهمٍّ ويهدف إلى تحقيق غاية باهضة الثمن، لا يبدؤا أن يفكر في استمرارها إلى حين تحققها، وأن يضع لها خطة تكفل لها النجاح.

إن مثل هذا الموضوع لا يخرج عن عدة افتراضات وهي:

١- إن الإسلام محدود بعمر النبي ﷺ، ولا علاقة له بما سيجري بعد ذلك.

١- النيسابوري، مسلم، الصحيح، كتاب الامارة، ج ١٢، ص ٢٠٥ و ٢٠٦.

٢- الدينوري، الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٤٢. ٣- الطبري، تاريخ الطبري، ج ٢، ص ٥٨٠.

٤- سورة التوبة (٩)، الآية ١٢٨.

٢- أن يكون المسلمون قد بلغوا في حياة النبي مرحلة من النضوج الفكري والعلمي بحيث غَدُوا يستطيعون معرفة تكاليفهم في ضوء القرآن والسنة من غير حاجة إلى قائد ديني.

٣- أن تكون مهمة اختيار الخليفة قد تُركت للمسلمين أنفسهم.

٤- كان من واجب النبي ﷺ أن ينظر بعيداً لما بعد عهده، ويضع خطة لاستمرار التحرك الذي بدأه، ويعمل وفقاً لها.

والافتراض الأول باطل طبعاً؛ لأنه يستلزم القيام بعمل عبثي لا فائدة منه. فليس من المنطقي أن تُبدل كل تلك الجهود ثم ترك الأمور سُدىً، ثم إن هذا يتناقض مع ادعاء الخاتمية ومع الغاية التي جاء من أجلها الدين.

والافتراض الثاني غير صحيح أيضاً؛ لأنَّ الواقع التاريخي يثبت خلاف ذلك. فما وقع بعد الرسول من خلافات دموية أحياناً حول شؤون السلطة والقضايا السياسية، يكشف أنَّ المسلمين لم يبلغوا تلك الدرجة من النضوج الفكري.

أما بالنسبة إلى الافتراض الثالث فهو افتراض غير عملي؛ لأنَّ الأمة لم تتفق على شخص واحد بسبب ما كان يتجاذبها من تعصب قبلي وتنافس بين البطون والأُسُر. وإنما دعت كل جماعة إلى شخص. وأوضح دليل على ذلك ما وقع من تجاذبات ومنازعات في السقيفة. فالشخص الذي بويع في السقيفة لم يتابعه الأمة كلها. وفضلاً عن ذلك فإنَّ الإمامة تعد امتداداً للنبوة والرسالة. وكان لا بدَّ من اختيار شخص جدير بهذا المنصب. وإذا افترضنا أنَّ مسؤولية اختيار الإمام متروكة للمسلمين، كيف يتسنى لهم تحديد أنَّ هذا الشخص أو ذاك لديه القدرة على النهوض بهذه المسؤولية الخطيرة.

يرى الشيعة أنَّ رسول الله ﷺ وهو العاقل الحكيم، كان حريصاً على تحقيق الغاية التي كان يهدف إليها بأفضل الأساليب، ولم يكن غافلاً عن هذه القضية المهمة والمصيرية. وحتى أنه كان يؤكِّد عليها في مواقف ومقاطع مختلفة. ويمكن الاستدلال على صحة هذا الادعاء من خلال تحليل الأخبار التاريخية في ضوء المعايير التي يُدرس فيها أي خبر تاريخي.

نعم، هناك شواهد وأدلة وقرائن كثيرة تثبت أنَّ النبيَّ كان يعير أهمية كبرى لهذه القضية، وقد وضع الحل لها. فقد تلقى الأمر من ربِّه حول خليفته، وفعل ما أمر به.

خليفة النبي ﷺ على أساس القرآن

أمر الله المؤمنين في القرآن بطاعة الله والرسول وأولي الأمر.^(١) واقتران طاعة أولي الأمر بطاعة الرسول يفيد أنَّ طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر من سنخ واحد. والمراد من طاعة الرسول وأولي الأمر هي الطاعة في الأوامر الولائية والحكومية التي تصدر منهم؛ لأنَّ طاعتهم في الأحكام الدينية إرشادية وغير منفكة عن طاعة الله.

ونظراً إلى مجيء طاعة أولي الأمر وطاعة الرسول وطاعة الله في مساق واحد، فلا بد أن يكون أولو الأمر معصومين من الخطأ والذنب، وإلا فبانَ هذا الأمر يستلزم طاعة المذنبين. ويستقيح طبعاً صدور مثل هذا الأمر من الله الحكيم.^(٢) وبما أنَّ أولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين، ونظراً إلى عدم ادعاء العصمة إلا لأهل البيت ﷺ، فقد جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أهل البيت هم الذين قال فيهم الله عزَّ وجلَّ: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، وقال أيضاً: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ».^(٣)

هناك روايات كثيرة تذكر أن الإمام علياً عليه السلام تصدَّق بخاتمته على فقير وهو في الركوع، ثم نزلت هذه الآية: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ».^(٤)

وبعدما تلقى النبي هذه الآية قرأها على أصحابه وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.

١- سورة النساء (٤)، الآية ٥٩.

٢- الطبرسي، مجمع البيان، ج ٢، ص ٦٤؛ للاطلاع على مزيد من التفصيل وللإطلاع على الاحتمالات الأخرى، راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٦٤-٦٩.

٣- سورة المائدة (٥)، الآية ٥٥؛ الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٨٦ و ٢٨٨، الحديثان ١ و ٣.

٤- سورة المائدة (٥)، الآية ٥٥. جاء في بعض الروايات أن الصدقة المذكورة كانت عبارة عن حُلَّة نسيئة. الحرز العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٧ من أحكام الملابس، ج ٥، ص ١٨، الحديث ٩.

اللهم والِ مَنْ والاه و عاد مَنْ عاداه.^(١)

جاءت كلمة الولي بمعنى الأولى بالتصرف والمفوض بالأمر. وعلى العموم تتضمن كلمة الولاية ومشتقاتها نوعاً من التصرف بالآخرين، ولا تعني مجرد المحبة التي هي أمر قلبي. نذكر على سبيل المثال: *النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ...^(٢) و *اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا...^(٣) و *وَمَا لَهُمْ آلٌ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أُولِئَاؤُهُ إِلَّا الْفُتُونُ...^(٤)

وفي ضوء ما سبق ذكره فلا يمكن حمل آية الولاية على مجرد المحبة المحضة. وإنما يعني الولي: الحاكم والمشرف. واستناداً إلى الرواية و شأن النزول فإن المراد من *الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ*^(٥) هو علي عليه السلام.

قد يقول قائل: إن الآية وردت بصيغة الجمع *الَّذِينَ يُقِيمُونَ... وَيُؤْتُونَ...* مع أن المتصدق في الصلاة هو علي فقط، والجواب عن ذلك هو أولاً: أحياناً يأتي الكلام بصيغة الجمع بينما يكون المراد مفرداً.^(٦) و ثانياً: إن وجه الإتيان بالجمع وإرادة المفرد هو من باب التعظيم و ترغيب الآخرين.^(٧)

وقد أنزل الله عز وجل بشأن إمامة الإمام علي عليه السلام الآية المعروفة باسم آية التبليغ وهي *يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ*.^(٨)

١- أحمد بن حنبل، المسند، ج ٥، ص ٤٩٤، الحديث ١٨٧٩٣؛ عبدالحسين الأميني، الغدير، ج ١، ص ٧٧-٩٣.

٢- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٦.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٧.

٤- سورة الأنفال (٨)، الآية ٣٤.

٥- سورة المائدة (٥)، الآية ٥٥.

٦- مثل: *الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ* سورة آل عمران (٣)، الآية ١٧٣؛ فقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في نعيم بن مسعود؛ وفي آية المباهلة أيضاً أطلقت كلمات: الأبناء، والنساء، والأنفس على

الحسين و فاطمة الزهراء و علي عليه السلام.

٧- قال الزمخشري و هو من مفتري أهل السنة: جيء به على لفظ الجمع و إن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينته على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والاحسان و تنفد الفقراء حتى أن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة، لم يؤخروه إلى الفراغ منها.

٨- سورة الكشاف، ج ١، ص ٦٤٩.

٩- سورة المائدة (٥)، الآية ٦٧.

حيث جاء في شأن نزول آية التبليغ^(١) -حسبما نقل كل من الشيعة والسنة- ما يلي:
عندما كان النبي عائداً إلى المدينة من حجة الوداع و برفته تسعون ألفاً أو مئة و عشرون ألفاً من المسلمين، نزلت الآية المذكورة في موضع يُقال له حُجْم. فأمر النبي ﷺ بجمع الناس، و ألقى فيهم خطبة قال فيها: أتعلمون أي أولي بكم من أنفسكم؟ و كثر هذا ثلاث مرات، والقوم يقولون في كل مرة: نعم! ثم قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». و هذا الحديث نقله عدد كبير من الصحابة بقليل من الاختلاف.^(٢) و نقل هذا القول عن رسول الله في مواقف شتى.

تكشف آية التبليغ حقيقة و هي أَنَّ النبي ﷺ كان مكلفاً بإبلاغ أمر خطير بحيث أنه إن لم يبلغه فكانما لم يبلغ الرسالة. و يُستفاد من طمأنة الله للنبي بأنه كان هناك من يعارضون هذا الأمر، و أنهم كانوا سيعارضونه فيما لو أعلنه. فما هو هذا الأمر المهم الذي يطمئن الله خاطر نبيه من أجله و يعده بالمحافظة عليه من شر الناس؟ ذهب البعض إلى القول: إن هذا الأمر المهم يتعلق بأهل الكتاب بدليل أَنَّ الآية جاءت في سياق آيات تتعلق بأهل الكتاب، و لكن من الواضح أَنَّ اليهود والنصارى لم يكونوا يومذاك في وضع بحيث يخشاهم النبي ﷺ، بل إن مثل هذه الخشية لم تكن حتى في أوائل الهجرة إلى المدينة حيث كانت شوكة اليهود أقوى، فما بالك بما بعد توطيد دعائم قوة النبي ﷺ.

و لم يكن هذا الأمر المهم هو الذين كلّه؛ لأنَّ النبي كان قد أبلغ معظم الذين طيلة مدة رسالته. و يستفاد من عموم كلمة «الناس» أنه كان هناك بين أصحاب النبي ﷺ إضافة إلى المؤمنين، منافقون و في قلوبهم مرض، ممن لا يمكن فرزهم. و جملة «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» في مقام تعليل لجملة «وَاللَّهُ يَغْصُكُ مِنَ النَّاسِ». والمراد بالكفر هو الكفر بالحكم المُشار إليه في «مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ». والمراد بعدم هدايته تعالى هؤلاء القوم

١- السيوطي، الدر المنثور، ج ٢، ص ٢٩٨.

٢- ليس هناك أي شك في حديث الغدير، حتى أن ابن حجر صرح في الصواعق بصحته. وجاء في رواية أحمد بن حنبل أن ثلاثين من الصحابة سمعوه. المظفر الحلي، دلائل الصدق... و أورد العلامة الأميني مائة و عشرة من رواة الحديث من الصحابة مع ذكر المصدر. وللإطلاع على مزيد من التفاصيل، راجع كتاب الغدير، ج ١، ص ١٤ إلى ٦٦؛ و دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٩ و ٥٠.

الكافرين عدم هدايته إياهم في كيدهم ومكرهم، ومنعه الأسباب التي تمكنهم من تحقيق ما يرومونه من الشر والفساد.^(١)

هذه الآيات وغيرها من الآيات الأخرى التي بيّنت الروايات دلالتها على ولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، تعبّر عن مدى مكانة إمامة ولاية علي والأئمة المعصومين عليهم السلام في استمرار رسالة النبي صلى الله عليه وآله، ورغم ذلك قد يُثار تساؤل وهو: لماذا لم يأت بصراحة ذكر أصل الإمامة واستمرارها بعد النبي صلى الله عليه وآله وأشخاص المعصومين. والجواب هو: يكفي أن أصل الإمامة قد طرح في القرآن. وثانياً: إن رسالة النبي التي ذكرت صراحة في القرآن هي الزعامة الدينية، بينما تُركت إليه الكثير من أمور الدّين وتفسيرها وشرحها وبيان كیفيتها. وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذكر جميع القضايا صراحة في القرآن، وإن كانت ذات أهمية. فالإمامة قد ورد أصلها في القرآن، وأما بيان وتفسير جزئياتها فهو من واجب الرسول، كما هو الحال في أمور كثيرة، كالصلاة والحج وسائر المسائل العبادية والاجتماعية، بل وحتى رسالة النبي صلى الله عليه وآله التي ورد ذكرها صراحة في القرآن مع إقامة المعجزات عليها، هل آمن بها الجميع؟ لقد تم أداء ما ينبغي أدائه في سبيل الإيمان بالإمامة، وكان ذلك كافياً لبيان الحق.

الولاية

الولاية: من الولي، بمعنى القرب والمدانة.^(٢) والولاية تعني النصرة، والولاية تعني تولي الأمر وتدير الأمور.^(٣) وتُطلق كلمة الولي على الله لأنه مدبّر الأمور.

تشتمل كلمة الولي والولاية على نوع من التصرف في أمور الآخرين؛ وهذا الأمران المتواليان والمقتاربان لا يخلوان من تأثير وتصرف في بعضهما. وقد طرحت معانٍ متعددة لكلمة «المولى». فيقال -مثلاً- لوجود شخص إلى جوار آخر للتصدي لبعض شؤونه وسد

١- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، ج ٦، ص ٥١.

٢- الجوهرى، صحاح اللغة، ج ٦، ص ٢٥٢٨. ٣- الراغب الاصفهاني مفردات ألفاظ القرآن، ص ٨٨٥.

بعض نواقصه، ولاية^(١) و مراد النبي ﷺ من جملة «من كنت مولاة فعلى مولاة» إثبات الولاية في التصرف. والأولية المذكورة في الآية «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»^(٢) هما بمعنى واحد في كلا الحالتين. فلو كان النبي ﷺ بصدد بيان محبة علي عليه السلام فقط لما كان من الضروري بيان حق أولويته بالمؤمنين، ثم إن إعلان المحبة ليس له أهمية تستدعي أن يوقف مئة و عشرين ألف شخص في غدير خم، في وسط الصحراء، ليعلم لهم ذلك الأمر.

جاء في حديث آخر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ هُوَ وَلِيَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي»^(٣) وقوله «بعدي» ينفي احتمال كَوْن الكلمة بمعنى المحبة القلبية، بل هي هنا بمعنى الأولوية والإمامة^(٤) و ذلك لِأَنَّ المحبة لا تختص بما بعد رحيل النبي ﷺ، في حين أنها إذا كانت بمعنى الولاية والتصرف يزول الإشكال و يكون المعنى كاملاً؛ لِأَنَّ النبي كان يقوم بهذا الدور في زمن حياته، و بوجوده لا حاجة لوجود غيره.

و للولاية حسب التحقق الخارجي مراتب يَنبِيها كالاتي^(٥):

- ١- مرتبة الاستعداد والصلاحية: أي أن يكون الشخص حائزاً للصفات والملكات الذاتية والاكسائية التي يصير بها عند العقلاء صالحاً للولاية، وبدونها يكون الجعل عندهم جزافاً. والباري تعالى بصفته حكيماً مطلقاً لا يعطي منصب النبوة والإمامة إلا لمن لديه لياقة ذاتية وأهلية لهذا المنصب. وهذه المرتبة من الولاية كمال ذاتي في الشخص، و حقيقة خارجية، و لا يمكن سلبها أو غصبها أو تفويضها إلى الغير أو التصالح عليها.
- ٢- المنصب المجعول للشخص اعتباراً من قَبْلَ مَنْ له ذلك، و إن فرض عدم ترتب الأثر المترقب منها عليه. كمن يعيّن شخصاً ليتولّى إدارة أعماله نيابة عنه. و هذه المرتبة من الولاية اعتبارية، وجعلها مشروط بلياقة الشخص و ما يقرّره صاحب الولاية.

١- للإطلاع على مزيد من المعلومات في هذا المجال، راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٥٥ و ٥٦.

٢- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٦.

٣- سنن الترمذي، الباب ٢٠ من أبواب كتاب المناقب، ج ٥، ص ٥٩١، الحديث ٣٧١٢.

٤- لمزيد من التفصيل، راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٥٥-٥٧.

٥- لمزيد من التفصيل، راجع: المصدر السابق، ص ٧٨-٨٠.

٣- الولاية والسلطة الفعلية الحاصلة من مبايعة الناس له، مثل ما حصل لأمر المؤمنين ﷺ بعد عثمان، حيث بايعه الناس. ولهذه المرتبة وجهتان:

أ - وجهة كونها مقاماً وسلطة يتنافس عليها المتنافسون.

ب - وجهة كونها أمانة من الله ومن الناس، ولا تستعقب إلا مسؤولية و تكليفاً.

في هذا المجال أشار أمير المؤمنين ﷺ إلى نعله المخصوف وقال: «والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً»^(١) ومن المؤكد أنه لو كان المراد من الولاية والإمارة، الحقيقة الخارجية والكمال النفسي لشخصه هو، لما قال إن النعل المخصوف خير من العلوم والفضائل التي بسببها صار أهلاً لهذا المقام. كما أنه لا يقصد ذلك المنصب الذي جعله له الله وأعلنه له النبي في غدير خم، وإنما يقصد الجانب الدنيوي للإمارة والرئاسة على الناس. وهذا هو ما بيّنه في الخطبة الشقشقية حين قال «... لألقيت حبلاً على غاربها... ولألقيتم دنياكم هذه أزهده عندي من عَقْطَةِ عَنَزٍ»^(٢) وهي التي قال عنها: «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة»^(٣)

الولاية التكوينية والولاية التشريعية

الولاية بمعنى القدرة على التصرف والتحكم، وهي تُقسم إلى ولاية تكوينية، و ولاية تشريعية، ولها مراتب. و مرتبتها الكاملة مختصة بالله، وهناك مرتبة من الولاية التكوينية للرسول ﷺ والأئمة ﷺ، وكذلك لبعض الأنبياء، بل حتى لبعض الأولياء، بما يتناسب مع سموهم الروحي ومقدرتهم النفسية وارتباطهم بالله، لأن معجزات الأنبياء والأئمة ﷺ، وكرامات الأولياء، هي نوع من التصرف في التكوين؛ وإن كانوا يأتون بها في طول مشيئة الله وبإذنه. ومن أمثلة الولاية التكوينية التي أُشير إليها في القرآن إحياء الطير بأمر إبراهيم ﷺ^(٤)، و تحويل العصا حيّة لموسى ﷺ^(٥)، و صنع طير من الطين والنفخ فيه،

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ٣٣، ص ٧٦.

٢- المصدر السابق، الخطبة ٣، ص ٥٠. ٣- المصدر السابق، الخطبة ٢٠٥، ص ٣٢٢.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٦٠. ٥- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٠٧.

وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام^(١) وإحضار عرش ملكة سبأ في لحظة لسليمان عليه السلام من قبل آصف بن برخيا^(٢).

أما الولاية التشريعية وهي حق تشريع الأحكام للناس -أو ما يُسمى بالتقنين- فهي لله؛ ثم فوّضت منه إلى النبي ﷺ ومن بعده إلى الأئمة عليهم السلام. جاء في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام في تفسير أولي الأمر^(٣) بآل محمد أنه قال: وهم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام^(٤). وجاء في رواية أخرى أن الله جعل الأئمة مواضع الأنبياء غير أنهم لا يحلون شيئاً ولا يحرمونه^(٥). والولاية التكوينية والولاية التشريعية ثابتان إجمالاً للأئمة عليهم السلام^(٦). وصلاحيتهم في هذا المجال محصورة طبعاً في طيف الأحكام الإلهية، وولايتهم منبثقة من ولاية الله.

ولا يخفى طبعاً أن الولاية التشريعية للأئمة لاتعارض مع خاتمية الدين الإسلامي، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: ثبوت هذه الولاية مصرح بها بين طيّات الدين، ومستقاة من آيات القرآن الكريم و أحاديث النبي ﷺ، ومنها حديث الثقلين المتواتر^(٧).

ثانياً: استناد إلى ما صرح به الأئمة المعصومون أن حديثهم حديث النبي ﷺ ومتصل بكلام الله، كما روى هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيرهما عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله ﷺ، وحديث رسول الله قول الله عز وجل^(٨).

١- سورة آل عمران (٣)، الآية ٤٩. ٢- سورة النمل (٢٧)، الآية ٤٠.

٣- سورة النساء (٤)، الآية ٨٣.

٤- الخويزي، نور الثقلين، ج ١، ص ٥٢٣، الحديث ٤٢٩.

٥- المصدر السابق، ج ١، ص ٥٠٠، الحديث ٣٣٤.

٦- راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٧٤-٧٦.

٧- «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تشكّم بهما لن تضلّوا أبداً».

٨- الكافي، ج ١، ص ٥٣، الحديث ١٤.

و هذا يعني أن دور أهل البيت عليهم السلام هو نقل أحاديث الرسول، و تفسير القرآن، و الوقوف بوجه الانحرافات، و جعل أنفسهم قدوة للناس، و تجسيد تعاليم الدين، و شرح و تفصيل الشئنة. مثلما كان دور رسول الله صلى الله عليه وآله نقل الوحي و كلام الله و تبينه للناس: * و ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ * ^(١) و كذلك * و أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ * ^(٢) و نظراً إلى ما يتسمون به من عصمة، فإن قولهم و فعلهم و تقريرهم حجة و مطابق للواقع.

إمامة الإمام علي عليه السلام في الروايات

بين رسول الله صلى الله عليه وآله إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، بالقول و بالفعل. فالمواقف العملية للرسول صلى الله عليه وآله منه عليه السلام، و المسؤوليات التي أناطها به، تدل على أنه كان يعتبره شخصية متميزة، مثل مؤاخاته إياه بنفسه، و إنكاحه ابنته السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، و أنه لم يندبه لأمر مهم، و لا بعثه في بعث، إلا كان هو المقدم فيه و الوالي عليه، و لم يولّ عليه أحداً من أصحابه. و إغلاق جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد إلا بابه، ^(٣) كلها أمور تشير إلى موقعه الخاص في النبي صلى الله عليه وآله.

و لرسول الله صلى الله عليه وآله تعبيرات سامية في وصف أمير المؤمنين عليه السلام منها قوله فيه: إمام المتقين، و سيد المسلمين، و قائد الغر المحجلين، و أمير الدين، و أخو رسول الله، و علم الهدى، و نور أتباع محمد صلى الله عليه وآله، و أول المسلمين، و المجاهد من أجل تأويل القرآن، و الصديق الأكبر، و باب علم النبي صلى الله عليه وآله، و نفس النبي، ^(٤) و غير ذلك.

و هذه التعبيرات و إن كانت غير دالة صراحة على إمامة علي عليه السلام، غير أنها تكشف على الأقل عن علوّ فضله، و أهليّته لهذا المنصب. ^(٥)

١- سورة النجم (٥٣)، الآيتان ٣ و ٤. ٢- سورة النحل (١٦)، الآية ٤٤.

٣- الطبرسي، إعلام الوري بأعلام الهدى، الباب ٢ من الركن ٢، ج ١، ص ٣١٥-٣٢١، و الباب ٤، ص ٣٦٢-٣٦٤.

٤- السيد شرف الدين، المراجعات، ص ٢٤٠-٢٥٤: المظفر، دلائل الصدق، ج ٢، ص ٣٤٩-٤٩٤.

٥- السيد شرف الدين، المراجعات، ص ٢٥٦.

وقد احتج أمير المؤمنين عليه السلام على أعضاء شورى الخلافة بمكانته وسابق فضله، وهم أقربوا له بذلك. ^(١) ومن ذلك مؤاخاته مع رسول الله، وأن له أخاً مثل جعفر الطيار رضوان الله عليه، وعمّاً كحمزة رضوان الله عليه، وأنه حامل لواء رسول الله ﷺ، ومبيرا للمشركين، وخليفة رسول الله في المدينة أثناء غزوة تبوك، وأن رسول الله ﷺ قد توفي في حجره، وأنه هو الذي تولى غسله وكفنه مع الملائكة، كما استدل عليهم أيضاً بقصة خيبر وفرار الآخرين، وثباته في معركة أحد، ومعركة الخندق، ومبارزته لعمر بن عبدود، وأنه هو الذي نزلت فيه آيات **وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ** ^(٢)، **وَالْمُهَاجِرُونَ** ^(٣)، **وَالْوَالِيَةُ** ^(٤)، وآية **أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** ^(٥)، ومن الطبيعي أن سرد هذه الفضائل والمناقب في ذلك الاجتماع المصري لم تكن لمجرد استذكّار الماضي، وإنما لإحياء أمر مغفول عنه ومنسي ومهضوم، ألا وهو الإمامة وقبادة شؤون المسلمين.

ورد في نهج البلاغة أن شخصاً قال له: إنك على هذا الأمر لحرير! فقال عليه السلام موضحاً ما يختلف به عن غيره، مبيّناً ما لديه من المؤهلات والفضائل: وإِنَّمَا طَلَبْتُ حَقّاً لِي. ^(٧) وقال في موضع آخر: «أَرَى ثُرَاتِي نَهْباً». ^(٨) وقال أيضاً: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي. ^(٩) وقال: أَنَّنِي مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى. ^(٩)

١- الطبري، ابن رستم، المسترشد، ص ٣٣٢-٣٦٤؛ الطبرسي، إعلام الوري بأعلام الهدى، ج ١، ص ٣٦٠-٣٧٣؛ العسقلاني، الصواعق المحرقة، ص ١٢٠.

٢- سورة الواقعة (٥٦)، الآية ١٠.

٥٣ • لَمَنْ خَاجِدٌ فِيهِ مِنْ بَغْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتَنَا وَبَنَاتَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَكَ خُبْرًا عَلَى الْكَذِبِينَ ٩ • سورة آل عمران (٣)، الآية ٦١.

٤- ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾، سورة المائدة (٥)، الآية ٥٥.

٥- سورة التوبة (٩)، الآية ١٩.

٦- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٧٢، ص ٢٤٦.

٧- المصدر السابق، الخطبة ٣، ص ٤٨.

٨- المصدر السابق، الخطبة ٧٤، ص ١٠٢.

٩- المصدر السابق، الخطبة ٣، ص ٤٨.

نبوءة رسول الله ﷺ

لقد كان من المتوقع - كما يبدو - أن قريشاً لن تنصاع لإمامة وخلافة علي عليه السلام. وقد كان الرسول على بينة من هذا الأمر، ولم يكتفِ هواجسه من هذه القضية. وتظهر الشواهد التاريخية أنه أفصح عن وجهة نظره في هذا الصدد في مواقف شتى، محاولاً ترسيخ ولاية علي عليه السلام. ففي أعقاب خروج عائشة على الإمام علي عليه السلام في حرب الجمل، احتجّت عليها أم سلمة بمجموعة أمور منها: أنها قالت لها: «أتذكرين حين كُنّا أنا وأنت مع رسول الله ﷺ في سفر له، وكان علي يتعاهد نعلي رسول الله ﷺ يخصفها، ويتعاهد أثوابه فيغسلها، فنقبت له نعل، فأخذها يومئذ يخصفها، وقعد في ظل شجرة، وجاء أبوك ومعك عمر، فاستأذنا عليه، فقمنّا إلى الحجاب، ودخلا يحادثانه فيما أرادا، ثم قالّا: يا رسول الله، إنا لاندري قدر ما تصحبنا، فلو أعلمتنا من تستخلف علينا، ليكون لنا بعدك مفزعا؟ فقال لهما: أما إني قد أرى مكانه، ولو فعلت لتفرقت عنك، كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران، فسكنّا ثم خرجا. فلما خرجنا إلى رسول الله ﷺ، قلت له، وكنت أجراً عليه منا: مَنْ كنت يا رسول الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: خاصف النعل، فنظرنا فلم نَرَ أحداً إلا علياً»^(١).

هواجس النبي ﷺ من العصبية الجاهلية

كانت العصبية القبلية ضاربة بأطنائها في المجتمع القبلي الذي كان يعيش في جزيرة العرب. وقد بذل رسول الله ﷺ محاولات دؤوبة لاستئصال شأفة تلك الظاهرة وحقّق نجاحاً باهراً، ولكن رغم كل ذلك فقد بقي هناك ما يثير القلق والمخاوف. ومن الطبيعي أن كل سياسي نبه يدرك لو أنّ النبيّ نصب لقيادة المسلمين من بعده شاباً في الثالثة والثلاثين من عمره لكان ذلك مدعاة لإثارة الاحقاد والضغائن. إذ من الطبيعي أن مثل ذلك الشاب

١- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٦، ص ٢١٨، شرح الخطبة ٧٩: سنن ابن ماجه، ج ٥، ص ٥٩٢، الحديث ٣٧١٥، الباب ٢٠ مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام.

الذي كانت له كل تلك الفضائل المتميزة كان يثير حسد كثير من الأفراد. كانت مخاوف الرسول من قضية الاستخلاف من الشدة بحيث أنه كان يخشى أن تؤدي لو طرحها إلى ضياع كل جهوده، ولكن الله عز وجل طمأنه بقوله: *وَاللَّهُ يَغْصِيكَ مِنَ النَّاسِ*^(١) فحتى لو لم يسمحوا للخلافة الظاهرية أن تصير إلى أهلها، غير أن النور والمعرفة المتصلة بينوع الوحي والرسالة لا ينطفئان أبداً. فالمعارف الإلهية، وتفسير القرآن، ودفع الشبهات من قبل أهل بيت النبي قد شاعت في كل مكان لتروي المتعطشين إلى معرفة الحقيقة. وإن كان علي وذريته قد تسلموا الخلافة الظاهرية مدة من الزمن أو لم يتسلموها، فإن ذلك العصر قد مرّ وانقضى، وما بقي هو الحق والثقافة الغنية للإسلام والتشيع.

فهم قادرون على رفد الحركة المعنوية للمجتمع، والسير به نحو الغايات السامية. وتبقى حقيقة الإسلام في خضم المساجلات والمذاهب المصطنعة، وإلا فلا معنى لإكمال الدين وإتمام النعمة وإلقاء الحجة.

الإمام علي عليه السلام والخلافة

في الوقت الذي كان فيه علي عليه السلام وأصحابه منهمكين في المصيبة الكبرى لرحيل النبي ﷺ، اجتمع أهل السقيفة وعينوا خليفة للنبي. وبعد هذا العمل صاروا يقفون سوية بوجه أي عمل آخر. واستطاعوا أن يسيطروا على زمام الأمور بذكاء وضجيج مفتعل، ومنح امتيازات لهذا وذاك، وإسكات المعارضين البارزين، وقمع جماعة آخرين. وأصبحت الظروف بالشكل الذي لا يسمح لعلي عليه السلام أو لأي شخص آخر أن يقوم بأي عمل. وهكذا وجد الإمام أن احتجاجه لا يجدي نفعاً. ولا يؤدي سوى إلى الفتنة والاقتتال واجتثاث الدين والمؤمنين. ورأى الإمام يومذاك أن يتغاضى عن الخلافة تلافياً للشر والفتنة؛ لأنه كان يدرك فداحة المخاطر التي تهدد الإسلام. فقد برز في أرجاء جزيرة العرب مناققون مدعون للنبوّة الذين كانوا يشكلون تهديداً خطيراً لبيضة الإسلام، فهم كانوا يتربصون في

منتظرين الفرصة المناسبة للاقتضاض على الإسلام والقضاء عليه.

وكان من الطبيعي في مثل تلك الظروف أن يؤدي أي عمل يقوم به علي عليه السلام في أمر الخلافة، إلى نشوب صراع خطير تصعب السيطرة عليه. فجلس في داره حرصاً على حفظ دين الله ولكي لا يشق عصا المسلمين.^(١)

لقد بذل الإمام علي عليه السلام جهوده متى ما وجد الظرف المناسب لبيان معارف الدين و تفسير كتاب الله، وكان في الوقت ذاته يسعى من أجل إعادة الخلافة والإمامة إلى مسارها، ومؤكداً على حقّه في الخلافة.

وقال في ردّه على الخوارج الذين قالوا له: أنت الوصي ولكنك ضيّعت الوصاية، وجعلت الحكم إلى غيرك: أنتم كفرتم وقدّمتم عليّ غيري، وأزلتم الأمر عني، وليس على الأوصياء الدعاء إلى أنفسهم... وقد قال الله تعالى: *وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا*.^(٢) فلو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إياه، ولكن كانوا يكفرون بتركه؛ لأنّ الله تعالى قد نصبه لهم علماً، وكذلك نصبني علماً، حيث قال رسول الله ﷺ: يا علي أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتى.^(٣)

الأئمة الإثنا عشر

كان عدد أوصياء النبي ﷺ وخلفائه إثني عشر إماماً. وهناك مجموعتان من الأحاديث والروايات الدالة على هذا: مجموعة الأحاديث التي تؤكد على وجود الإمام في المجتمع بشكل عام، ومنها الحديث المروي عن رسول الله ﷺ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حِجَّةٍ.^(٤)

١- السيد شرف الدين، المراجعات، ص ٣٨٥-٣٨٧: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٢، ص ٢١، شرح الخطبة ٢٦.

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ٩٧.

٣- الطبري، ابن رستم، المسترشد، ص ٣٨٧ و ٣٩٤: ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج ٤، ص ٣١.

٤- أو مثل هذا الحديث: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنتان» صحيح مسلم، كتاب الامارة، ج ١٢، ص ٢٠١: الطبري، ابن رستم، المسترشد، ص ٣٨٧، ذيل الرقم ١٣٠؛ و ص ٣٩٤، ذيل الرقم ١٣٢.

يدل هذا النوع من الروايات على وجوب وجود إمام حق في كل زمان لكي لا تخلو الأرض من حجة إلهية، وليتخلص الناس بمعرفته من الجاهلية.

والمجموعة الأخرى هي الروايات التي تنص على عدد و أوصاف أوصياء النبي ﷺ. فقد وردت ثلاثمائة رواية من طرق مختلفة حول عدد خلفاء النبي، و تنص كلها على العدد اثني عشر. وإن كانت هناك أخبار أخرى تنص على غير هذا العدد فلا بد من تأويلها أو تركها؛ لأنَّ المتواتر من الروايات يفيد أنَّ عدد الأئمة -مع الإمام علي- اثنا عشر إماماً. وفي مصادر أهل السنة نُقلت روايات ذات مضمون واحد تقريباً وهو أنَّ عدد خلفاء النبي اثنا عشر خليفة، مثل: «يكون من بعدي اثنا عشر أميراً»^(١)، و«لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة»^(٢)، والمراد من الإثني عشر من يستحقون الخلافة؛ أي تتوفر فيهم شروط الإمامة كالعدالة والعلم وغير ذلك.^(٣)

يوجد في كتاب الكافي ثلاثة عشر باباً في أسماء و أوصاف الأئمة، و أحدها يتعلق بالنص على إمامة الأئمة، و أمّا الأبواب الإثنا عشر الأخرى فتتحدث عن كل واحد من الأئمة (من الإمام علي إلى الإمام المهدي ﷺ) استناداً إلى ما أدلى به الإمام السابق له، أو استناداً إلى حديث رسول الله ﷺ.^(٤)

أسماء الأئمة ﷺ

أسماء الأئمة المعصومين عند الشيعة هم بالترتيب التالي:

الإمام الأول: الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ

الإمام الثاني: الإمام الحسن بن علي المجتبي ﷺ

الإمام الثالث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء ﷺ

١- سنن الترمذي.. كتاب الفتن، الباب ٤٦، ج ٤، ص ٤٣٤، الحديث ٢٢٢٣.

٢- صحيح مسلم، كتاب الامارة، ج ١٢، ص ٢٠٢: النعماني، كتاب الغيبة، ص ١٧٥: الطبرسي، إعلام الوري بأعلام الهدى، ج ٢، ص ١٥٧-١٦٥.

٣- لمزيد من التفصيل، راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٣٧٧.

٤- الكليني، الكافي، ج ١، كتاب الحجة، ص ٢٨٦-٣٢٩.

الإمام الرابع: الإمام علي بن الحسين سيد الساجدين عليه السلام

الإمام الخامس: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام

الإمام السادس: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام

الإمام السابع: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام

الإمام الثامن: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام

الإمام التاسع: الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام

الإمام العاشر: الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام

الإمام الحادي عشر: الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام

الإمام الثاني عشر: الإمام حجة بن الحسن المهدي عليه السلام

كما يعتقد الشيعة -استناداً إلى تصريحات وإشارات رسول الله ﷺ - بأن السيدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام أم الأئمة عليهم السلام هي محور الإمامة والولاية، و سيدة نساء العالمين في الدنيا والآخرة. وهي أسوة لكل الناس في كل عصر. وبما أنها من المعصومين أيضاً، فإن قولها وفعلها وتقريرها حجة. ورضاها رضى الله ورسوله، و غضبها غضب الله ورسوله. وهؤلاء هم العترة، وأهل بيت النبي الذين أوصى بهم، وهم يتصفون بأوصافه -مع فارق واحد، وهو أنهم لا يوحى إليهم - و معصومون من كل خطأ و ذنب.

اختيار الأئمة عليهم السلام

الأئمة أناس اصطفاهم الله. ومثلما اصطفى من بين الناس رسلاً لإبلاغ رسالته، ولتكون لهم الزعامة في الناس، كذلك اصطفى الأئمة لتكون لهم إمامة الناس. وكان في الأمم الماضية من اصطفاهم الله مثل آل إبراهيم و آل عمران.^(١) وقد قال الله عز وجل في ما يخص الأمة الإسلامية: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا».^(٢) وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ الْوِلَادَةُ وَلَنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْوِرَاثَةُ».^(٣)

٢- سورة فاطر (٣٥)، الآية ٣٢.

١- سورة آل عمران (٣) الآية ٣٣-٣٤.

٣- الطبري، ابن رستم، المسترشد، ص ٦٠٠.

أهلية الأئمة عليهم السلام

إضافة إلى النصوص المعتمدة والمتعددة حول إمامة الأئمة، فقد كانت لهم شخصيات بارزة و مؤهلات و مراتب من الكمال توجب أن تُفَوَّضَ لهم الزعامة والإمامة. فقد كان الأئمة عليهم السلام هم المؤسسون لكثير من العلوم، ولم يكن هناك بعد النبي من يضاھيهم في المرتبة العلمية والمعنوية. والمثال الأبرز على ذلك، الإمامان الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام، فهما حينما توفرت لهما الظروف أظهرهما علمهما وربيا كثيرا من التلاميذ. قال أبو زهرة وهو أحد الباحثين المصريين المعاصرين في وصف دور الإمام الباقر عليه السلام: «كان مقصد العلماء من كل البلاد الإسلامية»^(١).

نقل النجاشي في كتاب رجاله عن الحسن بن علي الوشاء أنه قال: أدركت في هذا المسجد (مسجد الكوفة) تسعمئة شيخ كل يقول: حدّثني جعفر بن محمد.^(٢) ولا يدعي أحد طبعاً أن هؤلاء الأئمة قد اكتسبوا كل علومهم من الآخرين، أو درسوها في مدرسة. و تدل غزارة علمهم، و ما نشره من العلوم دون أن يتعلّموا ذلك من أحد، على أنهم كان لديهم علم إلهي و أنهم كانوا يؤدّون في الأئمة ذات الدور الذي كان يؤدّيه النبي صلى الله عليه وآله. إن ما يوجب التمسك بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الإثني عشر هو النص عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله واستقاء علومهم من علمه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال: ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمنا، و من قول صادق سمعنا، فإن تتبعوا آثارنا تتهتدوا ببصائرنا، وإن تدبروا عنا يهلككم بأيدينا أو بما شاء، و معنا راية الحق من تبعها لحق، و من تأخر عنها محق، ألا و بنا يفتح، و بنا يختم لا بكم، فإنه عزّ وجلّ قد أمر بطاعة أقوام بأعيانهم، و الرسول قد دلّ عليهم، و حظر على المتمسكين بهم أن يضلوا، و الدليل على ذلك أن الله قد طبعهم على الخير، و عملهم ما احتاجت إليه الأئمة، و لا يجالسون فقهاءها، و لا يتدارسون كتبها، بل ينظرون في علم الرسول صلى الله عليه وآله.^(٣)

١- أبو زهرة، الإمام الصادق، ص ١٨.

٢- رجال النجاشي، ص ٤٠، الرقم ٨٠، سيرة الحسن بن علي الوشاء.

٣- الطبري، ابن رستم، المسترشد، ص ٥٦١، الحديث ٢٣٨.

وَيَبَيِّنُ الْإِمَامُ الصَّادِقُ أَنَّ مَصْدَرَ عِلْمِ الْأُمَّةِ هُوَ النَّبِيُّ ﷺ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّا نَعْلَمُ الْأُمُورَ أحياناً بِالْإِلْهَامِ.^(١)

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ... أَتَرُونَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى افْتَرَضَ طَاعَةَ أَوْلِيَائِهِ عَلَى عِبَادِهِ، ثُمَّ يَخْفِي عَنْهُمْ أَخْبَارَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ يَقْطَعُ عَنْهُمْ مَوَادَّ الْعِلْمِ فِي مَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ مِمَّا فِيهِ قَوَامُ دِينِهِمْ؟^(٢) وَقَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَحْتَاجُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ بِحُجَّةٍ لَا يَكُونُ عَنْدهُ كُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.^(٣)

وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ الْإِمَامَ الْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَشْهَدَ بِالْآيَةِ الشَّرِيفَةِ: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ»^(٤) عَلَى أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ بِمَا يَقْدَرُهُ اللَّهُ وَ يَقْضِيهِ.^(٥) وَقَالَ عِمَارُ السَّابَّاطِي: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْإِمَامِ، يَعْلَمُ الْغَيْبَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ أَعْلَمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ.^(٦)

وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْإِمَامَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ الشَّرِيفَةِ: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ»^(٧) وَ قَارَنَهَا بِالْآيَةِ: «... وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ»^(٨) بِأَنَّ عِلْمَ هَذَا أَكْثَرَ مِنْ عِلْمِ الَّذِي أَشَارَتْ إِلَيْهِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ: وَقَالَ: «عِلْمُ الْكِتَابِ وَاللَّهُ كُلُّهُ عِنْدَنَا».^{(٩) (١٠)} وَقَالَ الْمُفْضَلُ: جَعَلَتْ فِدَاكَ يَفْرُضُ اللَّهُ طَاعَةَ عَبْدٍ عَلَى الْعِبَادِ وَ يَحْجُبُ عَنْهُ خَبَرَ السَّمَاءِ؟ قَالَ: لَا. اللَّهُ أَكْرَمُ وَ أَرْحَمُ وَ أَرْأَفُ بِعِبَادِهِ مِنْ أَنْ يَفْرُضَ طَاعَةَ عَبْدٍ عَلَى الْعِبَادِ ثُمَّ يَحْجُبُ عَنْهُ خَبَرَ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَ مَسَاءً.^(١١)

١- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٦٤، الحديث ٢.

٢- المصدر السابق، ص ٢٦٢، الحديث ٥.

٣- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٥٦، الحديث ٢.

٤- سورة النحل (٢٧)، الآية ٤٠.

٥- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٥٧، الحديث ٣.

٦- حول الآية «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ»، هناك رواية تقول انها تتعلق بأصف بن برخيا، الذي كان من أتباع النبي سليمان عليه السلام، والآية «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» تنطبق على الإمام علي عليه السلام، نور الثقلين، ج ٤، الصفحات ٨٧-٩٢. أما الوجه في ترجيح دلالة الآية «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» على الآية الأخرى هو أن الحرف «مِنْ» في تلك الآية دال على التبعيض. أما في هذه الآية فقد وردت عبارة «عِلْمُ الْكِتَابِ» بشكل مطلق.

٧- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٢٦١، الحديث ٣.

٨- المصدر السابق، ج ١، ص ٢٦١، الحديث ٤.

٩- سورة الجن (٧٢)، الآيات ٢٦-٢٧.

١٠- المصدر السابق، ص ٢٥٧، الحديث ٤.

١١- سورة الرعد (١٣)، الآية ٤٣.

الإمامة في الطفولة

يعتقد الشيعة الإمامية بأن الأئمة المعصومين عليهم السلام يُعطون شأن الإمامة منذ الطفولة؛ لأنَّ الإمامة منصب إلهي، ول مقام الإمامة المقدرة على تلبية المقتضيات التي يسلمتها هذا المنصب؛ أي أن يكون الإمام حجة لله على الخلق. وبما أنَّ هذا يُحتمل فيه أن ينال الإمام منصب الإمامة منذ عهد الطفولة، فإنَّ الله تعالى يهبه مثل هذا العلم وهذا المنصب. وهذا ليس بالشيء الجديد في تاريخ الذين. فقد كان هناك في الأمم الماضية من أعطوا مقام النبوة والوصاية في عهد الطفولة.

عيسى عليه السلام عندما كان وليداً تكلم في المهد وقال: *... إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا*^(١) وجاء في شأن يحيى عليه السلام: *يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا*^(٢) واستند الإمام الباقر عليه السلام إلى هاتين الآيتين ليبين أنَّ عيسى ويحيى كانا حجتين و نبين منذ الطفولة.^(٣)

قال صفوان بن يحيى: قلت للرضا عليه السلام: قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر عليه السلام فكنت تقول: يهب الله لي غلاماً، فقد وهب الله لك فقرَّ عيوننا، فلا أرانا الله يومك، فإن كان كَوْنُ فإلى مَنْ؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر عليه السلام وهو قائم بين يديه، فقلت: جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين؟! قال: وما يضره من ذلك شيء، قد قام عيسى عليه السلام بالحجة وهو ابن ثلاث سنين.^(٤)

وجاء في خبر آخر أنه قيل للإمام الجواد عليه السلام: إنهم يقولون في حادثة سنك، فأشار إلى قصة سليمان و داود وقال: إنَّ الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبي يرعى الغنم.^(٥)

١- سورة مريم (١٩)، الآية ٣٠. ٢- سورة مريم (١٩)، الآية ١٢.

٣- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٣٨٢، الحديث ١. ٤- المصدر السابق، ص ٣٨٣، الحديث ٢.

٥- المصدر السابق، الحديث ٣.

آخر حجج الله

الاعتقاد بالمنجي والأمل بقيام حكومة عالمية تبسط العدالة، موجودان في كل الأديان بشكل أو آخر. فقد جاءت البشري بالملصع في الديانة اليهودية، والمسيحية، وحتى في الهندوسية والزرادشتية والبوذية. فقد جاء في مزامير داود التي أدخلت اليوم ضمن كتاب العهد القديم، ما يلي: ويقطع ذرية الأشرار، أما الصديقون فيرثون الأرض و يسكنونها إلى الأبد.^(١) وجاء في موضع آخر أيضاً: المباركون من الرب يرثون الأرض، والملعونون منه ينقطعون.^(٢) وقد صرح القرآن الكريم بأن الله قد وعد في كتب الأنبياء السابقين أن الأرض سيرتها الصالحون: *وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ*.^(٣) وجاء في آية أخرى: *وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا*.^(٤)

ونقل أن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن المراد من الصالحين الإمام المهدي (عج) وأنصاره.^(٥) وجاء في روايات كثيرة ذكر المنقذ العالمي وآخر الأوصياء بألقاب مثل المهدي، وقائم آل محمد، وحجة الله. وفي كتب الحديث، ومنها كتب الحديث عند أهل السنة روايات كثيرة حول الإمام المهدي (عج) ادعى البعض تواترها.^(٦) وقد جاء في إحداها أن رجلاً من ذرية النبي اسمه المهدي سيظهر في آخر الزمان «لا تذهب الدنيا حتى يلي أمتي رجل من أهل بيتي يقال له المهدي».^(٧)

١- المزامير، المزمور (٣٧)، آياتان ٢٢ و ٢٣. ٢- المصدر السابق، الآية ٢٩.

٣- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١٠٥. ٤- سورة النور (٢٤)، الآية ٥٥.

٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٤٧، الحديث ٦.

٦- للعلامة الشوكاني كتاب في هذا المجال عنوانه: «التوضيح في تواتر ما جاء في المنظر والدجال والمسيح».

٧- الطوسي، كتاب الغيبة، ص ١٨٢: الخميني، فراند السططين، ج ٢، ص ٣٢٨: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٧٩ و ٨١.

ظهور المهدي (عج)

قال ابن أبي الحديد في شرح قول الإمام علي عليه السلام: «خَلَفَ فِينَا رَايَةَ الْحَقِّ»: راية الحق: النفلان المخلفان بعد رسول الله ﷺ، وهما القرآن والعتره^(١) وقال في سياق شرحه لجملة: «حَتَّى يَطْلُعَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ يَجْمَعُكُمْ وَيَضُمُّ نَشْرُكُمَ»: وهذا إشارة إلى المهدي الذي يظهر في آخر الوقت.^(٢)

جاء في ما نقل من كلام الأئمة عليه السلام: أَنَّ المهدي من ذرية النبي ﷺ. وفضلاً عن ذلك فقد ذكر آباؤه بالترتيب. ونصّت روايات على أَنَّ الإمام المهدي من ذرية الحسين عليه السلام؛ فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: الأئمة من بعدي إثنا عشر إماماً تسعة منهم من ذرية الحسين، والمهدي من هؤلاء التسعة.^(٣)

سُئِلَ أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول النبي ﷺ: «إِنِّي تَارَكُ فَيْكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِترَتِي» مَنْ هُم العتره؟ فقال: أَنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْأئِمَّةُ التَّسْعَةُ مَنْ وَلَدَ الْحُسَيْنِ تَأْسَعُهُمْ مَهْدِيهِمْ وَقَائِمُهُمْ.^(٤)

و روي أَنَّ الإمام الحسن عليه السلام ذكر المهدي (عج) وقال: إنه التاسع من ولد أخي الحسين.^(٥) و ذكرت روايات أخرى أَنَّ المهدي من ذرية فاطمة عليها السلام؛ إِذْ تُقَالُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ: نَبِيَّتَا خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ أَبُوكَ، وَوَسِيْنَا خَيْرِ الْأَوْصِيَاءِ وَهُوَ بَعْلُكَ، وَمَنَا الْمَهْدِيُّ وَهُوَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ.^(٦)

وردت أحاديث حول المهدي في مسند أحمد بن حنبل وصحيح البخاري للذين يعود

١- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٧، ص ٨٥، شرح الخطبة ٩٩.

٢- المصدر السابق، ص ٩٤.

٣- الطوسي، كتاب الغيبة، ص ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩١: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٣٥ و ٦٦ و ١٣٣.

٤- الصدوق، إكمال الدين، ج ١، ص ٣٥١.

٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ١٣٢، الحديث ١.

٦- المصدر السابق، ج ٥١، ص ٦٧، الحديث ٦: وج ٣٦، ص ٣٦٩ و ٣٧٠.

تاريخ تأليفهما إلى القرن الثالث، وهو قرن ولادة الإمام المهدي (عج).^(١) وهذان الكتابان من الكتب المعتمدة عند أهل السنة. ومن الأحاديث التي نقلها أحمد بن حنبل في مسنده، الحديث التالي: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم بُعثَ الله عزَّ وجلَّ رجلاً منا يعملوها عدلاً كما مُلئت جوراً».^(٢)

أما بالنسبة إلى الوهابيين الذين يعتقدون - تبعاً لابن تيمية - بمعتقدات خاصة مخالفة لمعتقدات جميع الفرق الإسلامية المعروفة، فقد أقرّوا صحة الأحاديث المتعلقة بالمهدي، فقد جاء في البيان الذي أصدرته رابطة العالم الإسلامي - ومقرّها في مكة - في عام ١٩٧٦، في سياق الإجابة عن سؤال تقدّم به شخص حول الإمام المهدي، أن ابن تيمية قد أقرّ صحة الأحاديث المتعلقة بالمهدي، وجاء ضمن الجواب: إنه (أي المهدي) آخر الخلفاء الراشدين الإثني عشر، الذين ذكرتهم كتب الصحاح نقلاً عن رسول الله ﷺ. والأحاديث المتعلقة بالمهدي رواها الكثير من صحابة النبي. وقد أشير في هذا البيان إلى الكتب التي أُلّفَت في هذا الموضوع، وصرّح أن الأحاديث المتعلقة بالمهدي متواترة.

و قد شكك ابن خلدون في بعض هذه الأحاديث معترفاً بأنها كانت مشهورة لدى المسلمين على مرّ القرون والأعصار، ولا زالت موجودة، وهي تدل على أنه سيظهر في آخر الزمان رجل من ذرية النبي... و أقرّ بأن بعض الأحاديث لا يمكن الشك فيها.^(٣)

انتظار ظهور المهدي (عج) قبل ولادته

وردت البشارة بظهور الإمام المهدي (عج) في الروايات المنقولة عن رسول الله ﷺ والأئمة عليهم السلام، إلى حد أن أصحاب الأئمة كانوا ينتظرون ظهور شخص باسم قائم آل محمد حتى في عصر الأئمة، وكانوا يسألون الأئمة أحياناً: هل أنت القائم من آل محمد؟ قال يونس بن عبد الرحمن: دخلت على موسى بن جعفر عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، أنت القائم

١- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج ١، ص ٨٤ و ٩٩ و ٤٤٨؛ وج ٥، ص ٢٧٧.

٢- المصدر السابق، ج ١، ص ٩٩.

٣- ابن خلدون، المقدمة، ص ٣٢٢ وما بعدها.

بالحق؟ فقال: أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله هو الخامس من ولدي.^(١)

ولادة الإمام المهدي (عج)

أشهر التواريخ حول ولادة الإمام المهدي هو النصف من شعبان من عام ٢٥٥ للهجرة، وهو الوصي الثاني عشر لرسول الله ﷺ، واسمه وكنيته كاسم وكنية النبي. وُلد من الإمام الحسن العسكري و زوجته نرجس في مدينة سُرّ من رأى (سامراء).^(٢) و بعد ولادته عَقَّ عنه الإمام الحسن العسكري ﷺ وتصدَّق وأعلن لبعض الشيعة خبر ولادته.^(٣) وعرضه على بعض أصحابه، و هنا جماعة بولادة ابنه^(٤) فقال لهم: هذا صاحبكم من بعدي... وهو القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار. فإذا امتلأت الأرض جوراً وظلماً خرج فملأها قسطاً وعدلاً.^(٥)

غيبة الإمام المهدي (عج)

بعد استشهاد الإمام الحسن العسكري ﷺ رأى جماعة من الشيعة الإمام المهدي ﷺ، وكانوا في تلك المدة واسطة بينه وبين شيعته، ومن هؤلاء أفراد يُسمّون بالنواب الأربعة. وقد وصفهم الإمام العسكري بالثقة والعدول، ومنهم أبو عمرو عثمان بن سعيد، وابنه محمد بن عثمان، وغيرهم من السفراء.^(٦) ويُطلق على هذه المرحلة اسم الغيبة الصغرى، وبدأت من عام ٢٦٠ للهجرة إلى عام ٣٢٩ للهجرة. وبدأت بعدها الغيبة الكبرى وهي مستمرة إلى

-
- ١- النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ٣١ من أبواب الأمر بالمعروف، ج ١٢، ص ٢٨٢، الحديث ٦.
 - ٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٢٣ و ٢٤ و ٢٥؛ الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة، ص ٢٣٤؛ الصدوق، إكمال الدّين، الباب ٤٢، ص ٤٢٤.
 - ٣- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٥. الحديث ٩ و ١١؛ الصدوق، إكمال الدّين، باب ٤٢، ص ٤٣٠ و ٤٣١.
 - ٤- الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة، ص ٢٥١.
 - ٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٥. الحديث ١١.
 - ٦- الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة، ص ١٠٨ و ١٠٩؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٣٤٣ إلى ٣٦٦، الباب ١٦.

أن يأذن الله للإمام بالظهور.

ورد اصطلاح الغيبة الصغرى والكبرى في كلام الأئمة قبل ولادة الإمام المهدي (عج)، فقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول...»^(١).

غيبة الإمام المهدي ليس بمعنى أنه مختفٍ في موضع ما، ولكن المراد أنَّ الناس لا يعرفونه. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: المهدي مثل يوسف فيوسف، كان بين إخوته فلم يعرفوه. والمهدي أيضاً بين الناس وهم لا يعرفونه حتى يأذن الله أن يعرفهم نفسه كما أذن يوسف حين قال لهم: «هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ يَوْسُفَ؟»^(٢) سوف يأذن الله للناس في الوقت المناسب أن يعرفوا إمام زمانهم.^(٣)

إنَّ غيبة الإمام والقائد في أية أمة من الأمم أمر غير طبيعي، و يصعب على عموم الناس تصديقه. أمَّا بالنسبة إلى غيبة الإمام المهدي فقد جرى التمهيد لها تدريجياً من قبل النبي والأنمة، وأصبحت هذه المحاولات أكثر وضوحاً في زمان الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام؛ حيث أخذ يتقلص لقاء الشيعة مباشرة بالإمام العسكري عليه السلام، وأخذت الأمور تُطرح عن طريق نواب. وكان هذا بمثابة محاولة لتمهيد الظروف ولإعداد الشيعة لقبول غيبة المهدي (عج) و عمد الإمام العسكري في الوقت ذاته إلى عرض الإمام المهدي على بعض الشيعة ليطمئنوا أنَّ حجة الأرض موجود في الأرض، وليعلموا بقية الشيعة بهذا الأمر. وفي إحدى المرات قال الإمام العسكري في مجلس كان فيه محمد بن عثمان بن سعيد (السير الثاني للإمام المهدي (عج)) مع أربعين رجلاً من الشيعة، فإذا بغلام كأنه قطع قمر أشبه الناس بالإمام العسكري، فقال: «هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم... ألا وإنكم لا تزونه بعد يومكم هذا».^(٤)

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ١٥٣، الحديث ٥.

٢- سورة يوسف (١٢)، الآية ٨٩.

٣- الصدوق، إكمال الدين، الباب ٥، ص ١٤٤ و ١٤٥، الحديث ١١.

٤- الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة، ص ٣٥٧، الصدوق، إكمال الدين، الباب ٤٣، ص ٤٣٥، الحديث ٢: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٣٤٦ و ٣٤٧.

الحكمة من غيبة إمام الزمان (عج)

الاعتقاد بوجود المهدي (عج) و غيابه أمر ديني. وجود الإمام المعصوم تجسيد للطف الله واستناداً إلى السنن الإلهية لتكون هناك حجة إلهية على الناس في كل زمان: «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً مغموراً لئلا تبطل حُجَجُ اللَّهِ و بَيِّنَاتُهُ»^(١)

إن غيبة الإمام و عدم بسط يده و حرمان الناس من حضوره قضية تعود إلى المكلفين أنفسهم، فقد يكون الإمام حاضراً ولكن لا سلطة له أو أن الناس أنفسهم يحرمون أنفسهم من تعاليمه و ظل وجوده. مثلما كان الحال في زمان الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام و سائر الأئمة حيث إن الناس لم يستفيدوا من وجودهم كما ينبغي و كما هم أهل له.

إنَّ وجود إمام روعي حي - حتى وان كان يتعذر الوصول إليه - مهم لأنه يجعل أتباعه يتعلّقون به و ينظّمون حياتهم في ضوء ذلك و يسعون إلى التشبّه به. و هذا الشيء موجود لدى جميع الأمم التي لديها كتاب سماوي و غيرهم.

إنَّ استمرار الحضور الظاهري للإمام بين الناس له شروط، و ما لم تنهتْ تلك الظروف تماماً، يتعذر حضوره المستمر. و سبب غيبة إمام الزمان (عج) هو عدم توفّر الأرضية المناسبة لإمامته الظاهرية.

إمام الزمان (عج) آخر ما أذخره الله و لا حجة من بعده. و هو يظهر حين تتوفر ظروف تطبيق أحكام الله في الكون كلّهُ و تُطوى صفحة الشرك و عبادة الأصنام:

«يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»^(٢) و لا بد طبعاً أن تتوفر لمثل هذا الهدف المهم الظروف والأرضية المناسبة. و ينبغي أن يكون الضمير العام لأبناء البشرية مهيناً لقبول مثل هذا التحول الكبير.

١- الشريف الرضي. نهج البلاغة، الحكمة ١٤٧: المجلسي. بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٩٢، الحديث ٦.

٢- سورة التوبة (٩)، الآية ٣٣.

طول عمر إمام الزمان (عج)

من القضايا التي يدور حولها جدل كثير فيما يخص الإمام المهدي (عج) طول عمره. فقد مضى حتى الآن ما يقارب اثني عشر قرناً من عمره، وربما يقدر له أن يستمر أكثر من ذلك. وفي ضوء متوسط أعمار الناس في كل العالم، يتبادر إلى الأذهان سؤال وهو كيف يمكن أن يكون لشخص مثل هذا العمر الطويل؟ ورغم غرابة هذه الظاهرة واستبعاد وجودها غير أنّ القرآن الكريم يصرّح بأن النبي نوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً^(١). وقال الإمام الصادق عليه السلام إنّ النبي نوح عليه السلام عاش ٢٥٠٠ سنة^(٢). وعاش أصحاب الكهف ثلاثمائة وتسع سنين في النوم^(٣). وذكرت كتب السيرة والتاريخ أفراداً عَمَرُوا طويلاً. فقد روي عن النبي ﷺ أن النبي إبراهيم عاش ١٧٥ سنة، وعاش آدم عليه السلام ٩٣٠ سنة^(٤). وكانت مدّة نبوة هود عليه السلام ٦٧٠ سنة. وكان عمر أفراد قومه ٤٠٠ سنة^(٥).

وفضلاً عن ذلك، من الناحية الطبية لدى كل خلية قدرة على العيش آلاف السنين. وإذا لم تعرض للإنسان عوارض كالمرض وغيره فهو قادر على العيش آلاف السنين. وعلى هذا الأساس لا يمكن القول بتعذّر أو استحالة طول العمر لمجرد أنه خلاف الأعمار المتعارفة بين الناس.

إنتظار الفرج والحكمة منه

اعتبر انتظار الفرج عبادة. وصف رسول الله ﷺ انتظار الفرج بأنّه أفضل الأعمال عند الله^(٦). وجاء في حديث آخر: المُتَنَتِّرُ لِلثَّانِي عشر كالشاهر سيفه بين يدي

١- سورة العنكبوت (٢٩)، الآية ١٤.

٢- الصدوق، إكمال الدين، الباب ٤٦، ص ٥٢٣، الحديث.

٣- سورة الكهف (١٨)، الآية ٢٥.

٤- الصدوق، إكمال الدين، ص ٥٢٣، الحديث ٣.

٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥١، ص ١٠٨، قطب الدين الراوندي، قصص الأنبياء، الباب ٣، ص ٩٠، الجزائر، قصص الأنبياء، ص ٦٩.

٦- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ١٢٢، الحديث ٢.

رسول الله ﷺ يذب عنه.^(١)

ولكن ما معنى الانتظار؟ الانتظار لا يعني التحني عن الحياة والتنصل عن المسؤولية. والانتظار ليس شيئاً عبثياً من غير غاية ولا مفهوم.

القادة البارزون والناخبون في حقل القيادة بمثابة طاقة محرّكة تستحثّ الأمة وتنتشلها من حالة السبات وتبعث فيها الحياة والنشاط. وأمثال هؤلاء القادة لا يؤثرون في حاضر أممهم فقط، بل يؤثرون في مستقبلها أيضاً. وفضلاً عن الشخصيات الواقعية، فإنّ الأبطال الأسطوريين الموجودين لدى جميع الأمم تقريباً لهم تأثير في ثقافات تلك الأمم.

ويمكن القول بكل جرأة ان الدّين الوحيد الذي فيه شخصيات قيادية واقعية تتناسب مع مختلف الأزمنة والظروف هو الإسلام.

إنّ كل شيعي يعتقد بوجود إمام الزمان، وهذه العقيدة تؤثر فيه شاء أم أبى. وغية هذا القائد تجعل من هذا الشيعي يعيش حالة الانتظار. وفي هذه الحالة يكون للإمام الغائب دور تربوي و بناء. وفي الجانب الاجتماعي يؤدّي انتظار الفرج إلى تقوية نزعة مقارعة الظلم والظالمين - من أجل تهيئة الأرضية لظهور الإمام المنتظر (عج) - لدى الناس وتبعث فيهم حالة الاستعداد والتحرك.

الآخرة

هناك عالم آخر غير هذا العالم الذي نعيش فيه، يُسمى عالم الآخرة. وهو امتداد لهذه الحياة الدنيا.

والإيمان بعالم الآخرة من الأمور الأساسية التي دعا إليها كل الأنبياء. فالناس بعد الموت ينتقلون إلى ذلك العالم و يُحاسبون هناك من قبل الله على معتقداتهم و أعمالهم و خصالهم. و عالم الآخرة من العوالم التي خلقها الله ضمن خلقه للأشياء في أحسن نظام. العالم الذي نعيش فيه حياتنا الدنيا محدود بأجل، و لا بُدَّ أن ينتهي يوماً ما و تنتقل من بعده إلى العالم الآخر: * مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُّسَمًّى *.^(١)

إنَّ عالم الآخرة على درجة من الأهمية بحيث يعتبر الإيمان به جزءاً من المعتقدات الدينية، و يدخل في عداد أصول الدين، و بدونه لا يكتمل الإيمان: * وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً *.^(٢) و قال تعالى أيضاً: * إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ *.^(٣) يبدو أن فكرة وجود عالم آخر غير هذا العالم، حاجة فطرية منبثقة من ذات الإنسان. فمن الطبيعي أن الإنسان لا يرتضي أن يعيش سنوات معدودة في هذه الدنيا ثم تُطوى صفحة وجوده إلى الأبد. فهذا السؤال كان على الدوام و لازال يراود فكر الإنسان، و هو، إلى أين سيتهي مصره. و هذا السؤال يمثل في الواقع تعبيراً عن هذه الحقيقة، و هي أن الحياة يجب أن تستمر؛ و إلّا فإنَّ خلق العالم يعتبر عبثاً.

٢- سورة النساء (٤)، الآية ١٣٦.

١- سورة الروم (٣٠)، الآية ٨.

٣- سورة النحل (١٦)، الآية ٢٢.

الدنيا تعتبر بمثابة مزرعة بالنسبة إلى الآخرة. «الدنيا مزرعة الآخرة»^(١). فما نزرعه في هذه الدنيا نحصد في تلك الدار الآخرة. والدنيا فرصة ليزود الإنسان فيها بالزاد والمتاع للطريق الطويل الذي ينتظره في عالم الآخرة. ويمكن القول بعبارة أخرى: إن الدنيا مقطع من حياة طويلة، بل هي مقطع ضروري لكي يكتنز كل شخص فيها على قدر همته واستعداده ما ينجيهِ ويرفعه في عالم الآخرة.

وفي المقابل تعتبر الآخرة ذات أهمية بالغة بالمقارنة مع الدنيا، بحيث وصف عز وجل الدنيا باللعب واللهو^(٢). وفي ضوء ذلك يجدر بالإنسان أن لا يستبدل الدار الأبدية بما هو لعب ولهو، وإلا فإنه يبقى بلا مأوى^(٣). نص القرآن صراحة على أن عالم الآخرة أفضل من الدنيا، بل إن هذه الحقيقة صرحت بها التوراة وصحف إبراهيم عليه السلام^(٤). والآخرة حياة أبدية ولا حكم فيها إلا لله، ولا أمر ولا نهى لأحد إلا بإذنه. يمثل وجود عالم الآخرة تلبية لحاجة بشرية، وفضلاً عن ذلك فإن له تأثيراً حاسماً في وجود الناس لأنه يبعث على السيطرة على سلوكه من الداخل، ويدعه عن اقتراف المفاسد، ويغرس في ذاته الأمل باستمرار الحياة. ولا شك في أن انعدام وجود عالم آخر يُطفيء جذوة الأمل في نفس الإنسان ويشعره بالفراغ والضياح والعبثية، ولكن الآخرة تبعث في نفوس الصالحين الأمل بحسن الجزاء، وتُضيء في نفوس المظلومين الأمل بالحصول على حقوقهم يوماً ما. وتجعل الظلمة والمجرمين يستشعرون الخوف والهلع.

لا شك في أن الاعتقاد بعدم وجود عالم آخر من شأنه أن يؤدي إلى أن يصبح هذا العالم مليئاً بالظلم والظلم، ويجعله خالياً من أية مشاعر معنوية.

أجل الإنسان

الإنسان مثل أي مخلوق مادي آخر له مدة معينة للعيش في هذه الدنيا، وهو ما يُعبر عنه

١- وزام بن أبي فراس، مجموعة وزام، ج ١، ص ١٨٣: ابن أبي جمهور، عوالي اللثالي، ج ١، ص ٢٦٧. الحديث ٦٦.

٢- سورة الأنعام (٦)، الآية ٣٢: سورة العنكبوت (٢٩)، الآية ٦٤.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ٨٦. ٤- سورة الأعلى (٨٧)، الآيات ١٧-١٩.

بهـ«الأجل». وعندما يحين أجل أي مخلوق لا يجهل وإنما يُساق نحو الموت.
 وهناك نوعان من الأجل: أجل مسمى، وأجل معلق: *هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ*.^(١) الأجل المسمى هو الأجل الطبيعي الذي يتناسب مع روح وجسم كل شخص. ويمكن هنا تشبيهه البدن بالبذرة التي متى ما توفرت لها ظروف الإنبات تثبت و تورق و تنمو و تثمر، و متى ما انتهت مدتها تجف و تساقط أوراقها.

و أما الأجل المعلق فهو الأجل الذي يتوقف عليه استمرار حياة الإنسان أو أي كائن حي آخر. فإن تعرض الكائن الحي لخطر يقضي على الحياة كالمرض القاتل أو حادثة مميتة، فمن الطبيعي أن تنتهي حياته و يموت قبل الأجل الطبيعي. و متى ما حل أحد الأجلين يكون في ذلك الموت: *أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ...*^(٢) و *كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ...*^(٣)، *وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا*.^(٤)

و بعد الموت تفتح صفحة جديدة من الحياة، فإن كانت الأعمال والخصال والمعتقدات للإنسان في هذه الدنيا سالحة، ينعم حينها بحياة ألد و أطيب، و إذا كانت من غير زاد و لا عمل صالح فلا يجنى في الحياة الآخرة سوى الخزي والخسران.

الموت

الموت ضد الحياة المادية، و هو يحيل الكائن الحي إلى جسم جامد لا خاصية فيه. وهذه الحالة تبدو في الظاهر و كأنها انعدام، و لكن الموت -كما اشارت إليه في الرواية- ليس إلا جسراً «فما الموت إلا قنطرة».^(٥)

إن استعمال كلمة قنطرة للتعبير عن الموت، واستعمال القرآن لكلمة «توفي»،^(٦) يفيدان

١- سورة الأنعام (٦)، الآية ٢. ٢- سورة النساء (٤)، الآية ٧٨.

٣- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٨٥. ٤- سورة المنافقون (٦٣)، الآية ١٠.

٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٤، الحديث ٩.

٦- سورة السجدة (٣٢)، الآية ١١: سورة الزمر (٣٩)، الآية ٤٢.

أنَّ ما يحصل في عملية الموت هو عبارة عن انفصال الروح عن الجسم. «التوفي» هو استيفاء الشيء كاملاً. وإطلاق هذه الكلمة على الموت يفيد أنَّ الموت ليس انعداماً وإنما انتقال. جاء في حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما خلقتُم للقاء، بل خلقتُم للبقاء»^(١) والموت بيد الله مثلما الحياة بيد الله^(٢) وللموت ملائكة مكلَّفون به وإليهم يُنسب أحياناً^(٣) الموت يجعل يد الإنسان قصيرة عن الدنيا ويحول بين المرء وعمله. وعليه أن لا ينتظر بعد الموت إلا نتيجة عمله، ولا حيلة ولا مناص لمن حلَّ أجله.

سهولة وصعوبة النزع

استناداً إلى الآيات والروايات، يقع الموت بخروج الروح من الجسم، أو ما يُسمَّى قبض الروح، وهذه العملية؛ أي عملية قبض أو نزع الروح، تختلف من إنسان إلى آخر تبعاً للحال التي كان عليها في الدنيا. والموت طبعاً لا مفرَّ منه، ولا يعلم الإنسان متى وأين يموت،^(٤) ولكن روجه قد تُنزع بصعوبة وألم، أو بسهولة ويسر، تبعاً لمعتقداته وأفعاله في الحياة الدنيا.

فالمؤمنون يلقون أثناء الموت البشري والتحية والمحبة من الملائكة^(٥) روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أتى ملك الموت المؤمن لقبض روجه جزع، ولكن ملك الموت يصبره ويسلِّيه^(٦) وجاء في خبر آخر أنَّ أرواح المؤمنين تأتي لاستقبال المؤمن وتقدِّم له البشري^(٧) وجاء في رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال فيها: الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمه، فينعس لطيبه و ينقطع كلَّ التعب والألم عنه، وللكافر كالأفاعي والعقارب وأشدَّ^(٨)

١- الآمدي، غُرر الحِكَم، ص ١٣٣، الحديث ٢٢٩١: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٤٩.

٢- سورة الزمر (٣٩)، الآية ٤٢؛ سورة يونس (١٠)، الآية ١٠٤.

٣- سورة النحل (١٦)، الآية ٣٢؛ سورة السجدة (٣٢)، الآية ١١.

٤- سورة لقمان (٣١)، الآية ٣٤. ٥- سورة النحل (١٦)، الآية ٣٢.

٦- الكليني، الكافي، ج ٣، ص ١٢٧، الحديث ٢. ٧- الكليني، الكافي، ج ٣، ص ١٣٠، الحديث ٢.

٨- الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج ١، ص ٢٧٤، الحديث ٩.

الخوف من الموت

الموت قضية مثيرة للخوف والهلع بالنسبة للإنسان طيلة حياته؛ فهو يرى الموت يلاحقه في كل حين، وهو يفر منه، و نادراً ما تجد من يرحّب به. فالبعض يخاف الموت بسبب خشيته من الفناء الأبدي، وهذا ناتج طبعاً عن جهله بحقيقة الموت. والبعض الآخر يعرف حقيقته ولكنه خرب تلك الدار ولا يودّ الانتقال إليها. ومن الطبيعي أنّ الانتقال إلى موضع كرهه يثير في النفس الهلع. جاء في رواية عن الإمام الحسن بن علي عليه السلام أنه قال في سبب الخوف من الموت: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم.^(١)

و جاء في القرآن الكريم في وصف خوف اليهود من الموت: *وَلَا يَسْتَمْنُوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ*.^(٢)

وفي المقابل هناك من يؤمنون بالآخرة وقد عمروا آخرتهم؛ وهؤلاء لا يخشون الموت، بل حتى يتمّونه.

و حريّ بنا طبعاً الاعتبار بهذه الإرشادات، وإعداد أنفسنا لذلك اليوم الذي نترك فيه و عملنا، ولا نينفعنا مال ولا جاه ولا أولاد: *يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ*.^(٣)

البرزخ

هناك بين عالمي الدنيا والآخرة عالم آخر وهو عالم البرزخ. والبرزخ في اللغة بمعنى الحاجز والحد بين الشئين.^(٤) و سبب تسميته بهذا الاسم يعود إلى وقوعه بين الدنيا والقيامة. فعندما يموت الإنسان تنتقل روحه إلى عالم البرزخ. يقول القرآن في وصف تلك الحال: *حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ*.^(٥)

١-المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٢٩، الحديث ١٨.

٢-سورة الجمعة (٦٢)، الآية ٧.

٣-سورة الشُّعراء (٢٦)، الآية ٨٨.

٤-المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٢٩.

٥-الراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن، ص ١١٨.

٦-سورة المؤمنون (٢٣)، آيتان ٩٩ و ١٠٠.

جاء في الأحاديث أَنَّ الروح بعدما ترحل عن البدن، تحل في عالم البرزخ في أبدان مثالية شبيهة بالأبدان الدنيوية.^(١) يحظى المؤمنون في عالم البرزخ الذي يُعَبَّر عنه بعالم القبر أيضاً، بنوع من الحياة، ويكون لديهم اطلاع على ما يجري في الدنيا وما يعيشه أهلهم من فرح أو حزن.^(٢)

يُستفاد من الآيات والروايات والتوصيات المؤكدة على زيارة أهل القبور، أَنَّ الإنسان بعد الموت يتمتع بنوع من الحياة. روى عبدالله بن سليمان أنه سأل الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام عن زيارة القبور، فقال: «إذا كان يوم الجمعة فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كل يوم. فإذا طلعت الشمس كانوا سدى. قلت: فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ قال: نعم: ويستوحشون إذا انصرف عنهم».^(٣)

قال أبو بصير: سألت أبا عبدالله الصادق عن أرواح المؤمنين فقال: في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها، ويقولون: ربنا أقم الساعة لنا، وانجز لنا ما وعدتنا، وألحق آخرنا بأولنا.^(٤) وسأله أيضاً أبو بصير عن أرواح المشركين فقال: في النار يندبون ويقولون: ربنا لاتقم لنا الساعة ولا تنتجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا.^(٥)

سؤال القبر

في عالم البرزخ أو القبر يتعرض الإنسان للمسألة عن معتقاداته وأفعاله. ومن الأسئلة التي كثيراً ما تراود الأذهان هي أَنَّ الإنسان إذا مات تتعطل إدراكاته وحواسه. فكيف يحزن ويفرح ويتعرض للمسألة؟ والجواب هو أَنَّ ما يتعرض للمسألة هو روح الإنسان. والروح باقية، ويكون لها نشاط يتناسب مع العالم الذي تعيش فيه. ولعل إدراكها يصبح أقوى بعد

١- الكليني، الكافي، ج ٣، ص ٢٤٤ و ٢٤٥، الحديث ١ و ٦ و ٧.

٢- الكليني، الكافي، باب أَنَّ الميت يزور أهله، ج ٣، ص ٢٣٠.

٣- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٥٦، الحديث ٨٨.

٤- الكليني، الكافي، ج ٣، ص ٢٤٤، الحديث ٤. ٥- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٢٤٥، ح ١.

انفصالها عن عالم المادّة. فقد قال رسول الله ﷺ: «النَّاسُ نِيَامٌ، فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهَوْا»^(١). وعلى هذا الأساس فلا مانع من تعرّض الروح للمسألة بعد الانفصال عن الجسد، أو تتأذى من ضغط القبر؛ لأنّ هذه الأمور تتعلق بالروح التي تمثّل حقيقة الإنسان، وإلاّ فهناك من الناس من لا يوضع في قبر كما هو حال من يغرق و تأكله الأسماك، أو من تأكله الوحوش في البراري، أو من يحترق بالنار. والعذاب أو الراحة في القبر له صلة بالروح وخصائصها.

فعندما يموت الإنسان و تتحرر الروح من اللذائذ المادية، تزول موانع الفهم الحقيقي للأُمور، و يدرك الإنسان الواقع كما هو؛ فيتعذّب بسبب ذنوبه، أو يدخله السرور لما فعله من خير و عمل صالح. بل إنّ هذا قد يحصل حتى في الدنيا. فيشعر المذنب والمسيء بالتأنيب، و يشعر المحسن بالبهجة والراحة.

علل مشارف القيامة

للعالم الذي نعيش فيه أجل و مدّة معيّنة. و يوم يحلّ أجله يضطرب في واقعه مشيرة للدهشة والعجب. فالشمس والنجوم تتكور و تنكدر.^(٢) و تخرج الشمس والقمر من مدارهما و يجتمعان.^(٣) و يقع زلزال عظيم يدمّر كل شيء.^(٤) و تتساوى الجبال والوديان و تصير قاعاً صفصفاً.^(٥) و تخرج الأرض كل ما في داخلها.^(٦) و تنشق البحار و تجري^(٧) و تتبدل أمواج البحار إلى كتل نارية^(٨) و تُحمل الجبال فتدك^(٩) و تغدو الجبال كالعهن المنفوش^(١٠) و تصير كالكتيب المهيل^(١١) و تكون كالهباء المنبث،^(١٢) و تنشق السماء و تصير

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٤، ص ٤٣، الباب ٥، الحديث ١٨.

٢- سورة التكويد (٨١)، الآيتان ١-٢.

٣- سورة القيامة (٧٥)، الآيتان ٩-١٠.

٤- سورة الزلزلة (٩٩)، الآية ١.

٥- سورة طه (٢٠)، الآيات ١٠٥-١٠٧.

٦- سورة الزلزلة (٩٩)، الآية ٢.

٧- سورة الانفطار (٨٢)، الآية ٣.

٨- سورة التكويد (٨١)، الآية ٦.

٩- سورة المعارج (٧٠)، الآية ٩.

١٠- سورة المعارج (٧٠)، الآية ٩.

١١- سورة المزمل (٧٣)، الآية ١٤.

١٢- سورة الواقعة (٥٦)، الآيتان ٥ و ٦.

وردة كالدهان،^(١) وتصيح كالهمل،^(٢) وتطوى كطي السجل،^(٣) وتأتي بدخان مبین،^(٤) وتتكدر النجوم^(٥) وتتناثر الكواكب.^(٦)

الحسابات العلمية غير قادرة على الاخبار عما سيؤول إليه مستقبل العالم. وقد أشار القرآن إلى جانب من هذه التغيرات التي سيشهدها العالم، ولكن الكيفية التي ستحصل بها غير واضحة، ولكن هذه الوقائع الهائلة تنبئ عن قرب وقوع القيامة ونهاية الدنيا. وهذا ما يُعبر عنه بأشراط الساعة. و زمان وقوعها غير بعيد. فعلينا الحذر واغتنام الفرصة.

زمان وقوع القيامة

إنَّ القيامة ستقوم يوماً ما ولكن لا أحد يعلم زمان وقوعها. وقد جعل الله علم ذلك له وحده ولم يخبر أحداً بذلك * قَالَ عَلَّمُهَا عِنْدَ رَبِّي *^(٧) وسرَّ هذا الكتمان هو أن جهل كثير من الأشياء خير للإنسان من علمها، ولو علم الإنسان بحوادث المستقبل التي ستغير مصيره فإنه لا يقدم على أي عمل. وإذا علم وقت موته تصيح الحياة مريرة بالنسبة له ولا تُطاق و يفقد الأمل ولا يبادر إلى عمل، وينفطر عقد الحياة ونظمها.

قرب وقوع القيامة

إنَّ وقوع يوم القيامة قطعي بل وقرب أيضاً.^(٨) وهذه الساعة قريبة الوقوع إلى درجة أن الباري عز وجل أخبر عنها بالفعل الماضي * اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ *^(٩) ومع ان الناس يلاحظون قرب نهاية العالم ويشاهدون نهاية خطه و يعلمون أن أعمارهم إلى زوال، بيد أنهم غارقون في اللعب و غافلون عن ذهاب حياتهم * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَذَّرٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ...^(١٠)

١- سورة الرحمن (٥٥)، الآية ٣٧.	٢- سورة المعارج (٧٠)، الآية ٨.
٣- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١٠٤.	٤- سورة الدخان (٤٤)، الآية ١٠.
٥- سورة التكويم (٨١)، الآية ٢.	٦- سورة الانفطار (٨٢)، الآية ٢.
٧- سورة الاعراف (٧)، الآية ١٨٧.	٨- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١.
٩- سورة القمر (٥٤)، الآية ١.	١٠- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٢-٣.

ولكن ينبغي أن نحذر ونعلم أن القيامة - شئنا أم أبينا - واقعة ولا مفر منها. وهي قريبة جداً * وَمَا أُمِرَ الشَّاعِرُ إِلَّا كَلْفَحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ *^(١)

أهوال القيامة

حين يفنى كل حي الا وجه الله ومن شاء له البقاء، يأتي نداء الله:

* لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ *^(٢)

يُنفخ في الصور مرة أخرى وتكون النفخة هذه المرة للبعث والإحياء؛ إذ يُبعث الأموات قبورهم وهم ينظرون.^(٣) و يأتي الناس أفواجا إلى الحشر،^(٤) ويكون الناس يومئذ كالسكارى^(٥) ويفقدون القدرة على الوقوف وتكون قلوب الذين أساءوا مليئة بالخوف والرعب.^(٦) ويشيب الرضع من هول ذلك اليوم^(٧) ويفر القريب من قريبه^(٨) ويودّ المجرم لو يفتدي نفسه بكل ما لديه لينجو من العذاب^(٩) وهو يوم مقداره خمسون ألف سنة^(١٠) و يظن الخاسرون يومذاك أنهم لم يعيشوا في الدنيا الا يوماً واحداً.^(١١) وفي ذلك اليوم تكون الأرض غير الأرض والسموات غير السموات.^(١٢) ويكون كل شيء غريباً، ويخرج الكفار من القبور سراعاً نحو ساحة المحشر خاشعة أبصارهم وترهقهم ذلّة،^(١٣) ذلك يوم ندم و حسرة الناس^(١٤) و يعضّون على أصابعهم على ما فرطوا به و يقولون ياليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلاً و لم نتخذ فلاناً خليلاً.^(١٥)

و يومئذ تكون الأصوات همساً: * وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْأَصْوَاتِ لَلَّذِ خَفِيَ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا *^(١٦)

١- سورة النحل (١٦)، الآية ٧٧.

٢- سورة الزمر (٣٩)، الآية ٦٨.

٣- سورة الحج (٢٢)، الآية ١-٢.

٤- سورة المزمّل (٧٣)، الآية ١٧.

٥- سورة يونس (١٠)، الآية ٥٤؛ سورة آل عمران (٣)، الآية ٩١.

٦- سورة الماعج (٧٠)، الآية ٤.

٧- سورة إبراهيم (١٤)، الآية ٤٨.

٨- سورة مريم (١٩)، الآية ٣٩.

٩- سورة طه (٢٠)، الآية ١٠٨.

١٠- سورة غافر (٤٠)، الآية ١٦.

١١- سورة النبأ (٧٨)، الآية ١٨.

١٢- سورة التازعات (٧٩)، الآية ٨.

١٣- سورة عبس (٨٠)، الآيات ٣٣-٣٧.

١٤- سورة يونس (١٠)، الآية ٤٥.

١٥- سورة الماعج (٧٠)، الآية ٤٣-٤٤.

١٦- سورة الفرقان (٢٥)، الآية ٢٧-٢٨.

والأخلاء يتنازعون يومئذ، بينما المؤمنون والمتقون بعيدون عن ضجيج و خوف ذلك اليوم. و يتبرأ عبدة الأصنام مما كانوا يعبدون.^(١) ويشكو الناس الذين أغواهم قادتهم الفاسدون و يلقون عليهم باللائمة.^(٢) و تكشف الحقائق في يوم القيامة و لا تبقى خافية. و يُفضح المنحرفون الذين شاهدوا الحقيقة و لكنهم كتموها عناداً أو نزولاً عند أهوائهم. و يُكشف النقاب عن المرائين الذين كانوا يتظاهرون بالصلاح. و ترى الوجوه هناك مكفهرة و وجلة و يبحث الناس عن طريق للخلاص و لكن لا من مناص.

و يحشر الناس في القيامة جماعات حسب أعمالهم. بينما يأتي المتقون وفدأً
 • **يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْنِ وَفْدَأً.**^(٣) جاء في حديث إن الإمام الصادق عليه السلام قال:
 «ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة».^(٤)

والناس في القيامة تبيض وجوههم أو تسود حسب أعمالهم • **يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ...**^(٥) و يقسمون بشكل عام إلى ثلاث مجموعات: السابقون في الإيمان، و أصحاب اليمين، و هاتان الجماعتان مأواهما الجنة، و أصحاب الشمال أو الأشقياء و هؤلاء يدخلون النار.^(٦) و يُصنف الناس هناك على أساس قادتهم و سُبلهم، و يُدْعَوْنَ بأسماء قادتهم • **يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ.**^(٧) و سبب ذلك هو أن من ينضوي تحت لواء شخص أو جماعة لابد أن يتطبع بطباعهم و يعتقد معتقدهم إلى درجة أنه حينما يُنادى بأسمائهم يجب من فرط عاداته عليهم و شعوره بالقرب منهم. والكلمة الأخيرة هي ان الله قد جعل هذا اليوم من أجل إحقاق حق المظلومين الذين سُحِقت حقوقهم.

إن رسم مثل هذه الصورة المروعة ليوم القيامة إنما هو بمثابة تحذير للناس ليستأهبوا لمثل هذا اليوم. و أمثال هذه التحذيرات لا تُراد منها إظهار قدرة الله فحسب، و إنما الغاية منها إلقاء الخوف في قلوب العباد ليحذروا! لأن طبيعة الناس هي إنهم يخشون الخطر أكثر.

١- سورة البقرة (٢)، الآية ١٦٧. ٢- سورة سبأ (٣٤)، الآيات ٣١-٣٣.

٣- سورة مريم (١٩)، الآية ٨٥.

٤- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، ج ١، ص ٤٨، الحديث ٥.

٥- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٠٦. ٦- سورة الواقعة (٥٦)، الآيات ٧-٤٨.

٧- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٧١.

ان مشقة وعذاب يوم القيامة قد جعل لمن لم يكسبوا القدرة و لم يتحلوا بالاستعداد اللازم و لم تتعلق قلوبهم بربهم. و أما الذين تزودوا من دنياهم لآخرتهم و آمنوا بأن الله رقيب عليهم واختاروا لأنفسهم مساراً صحيحاً في الحياة فلا يخشون عذاب ذلك اليوم و أهواله. و بما انهم يعلمون عدم عسر ذلك اليوم عليهم فهم يدخلون ساحة الحساب يوم القيامة بقلوب مطمئنة.

الحشر والمعاد

الناس بعد الموت لا يفنون، وإنما يأتي يوم يُبعثون فيه، و تواصل حياتهم على نحو آخر. ولإعادة حياة الإنسان أهمية قصوى في التعاليم الدينية من جهة و بين الناس أنفسهم من جهة أخرى. فقد كانت قضية الموت والمعاد والحياة الأبدية أمراً تكتنفه الأسرار. وكثيراً ما يتساءل الناس: لماذا وُلدوا و لماذا يجب أن يموتوا؟ و ما الذي سيحلُّ بهم بعد الموت؟ و إذا كانت حصيلة الحياة هي الموت، فلماذا يجب أن يأتوا إلى الدنيا؟ أليس من الأفضل أن لا يأتوا إلى هذه الدنيا، لكي لا يكابدوا كل هذا العناء، و لكي لا يُرغموا على الموت يوماً؟

كانت إحدى غايات الأنبياء الكشف عن هذا اللغز؛ إذ إنهم كشفوا عن ذلك و بينوا للناس بأنهم بعد الموت لا يفنون و إنما ينتقلون من موضع إلى آخر. و هذا الانتقال يكون عن طريق الموت؛ حيث تبقى الروح و يعود البدن إلى التراب.

و قد يتبادر إلى أذهان الناس سؤال آخر بعد إدراك هذا الواقع، و هو كيف يمكن أن يعود هذا الإنسان بما يتصف به من تعقيد في الخلق، إلى الحياة بعد الموت، و بعدما يفنى و يتلاشى بدنه؟ و قد تحدث القرآن الكريم عن كانوا لا يؤمنون بالبعث، و أقسموا أن الموتى لا يبعثون: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾^(١) و يُستدل من هذه الآية و أمثالها على أن قضية المعاد كانت من القضايا الغامضة لديهم، و كانوا كثيراً ما

يجادلون الأنبياء بشأنها. لأنها كانت أمراً غيبياً عجبياً بالنسبة لهم، يجدون أنفسهم عاجزين عن استيعاب حقيقته، وكثيراً ما يتساءلون: *وَقَالُوا أَنَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا*^(١) أي كيف يمكن لمن يموت أن يُبعث إلى الحياة من جديد، و يأتي جواب الله عن هذه التساؤلات والشبهات بقول تعالى: *قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ*^(٢) و على هذا الأساس يذكرهم بهذا ليخرجهم من غفلتهم *أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا*^(٣) لو كان الناس موجودين قبل الخلق، و قيل لهم: إنَّ عالماً عظيماً سيخلق، فمن الطبيعي أنهم ما كانوا يصدقون ذلك، وربما كان استبعادهم لهذا الأمر وإنكارهم له أكثر من إنكارهم للمعاد. لذلك أقسم الله بحزم أنه سيحييهم و يحشرهم: *فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ...*^(٤) و بين كذلك *مَا خَلَقْكُمْ وَ لَا بَعَثْكُمْ إِلَّا كُنُفٍ وَاحِدَةٍ*^(٥) و قد أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يجيب عن كل هذه التساؤلات بقوله تعالى: *قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ*^(٦)

وردت في القرآن الكريم أمثلة متعددة لإحياء الموتى في هذه الدنيا. نذكر من ذلك مثلاً أنَّ جماعة من بني إسرائيل طلبوا من موسى أن يروا الله، و قالوا له: إننا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، و لكن الله عاقبهم على هذا الإصرار بصاعقة أخذتهم، ثم أحياهم مرة أخرى.^(٧) و مرَّ النبي ﷺ على قرية خربة و كانت عظام الموتى بادية فيها: فتساءل عجباً: كيف يحيي الله هؤلاء الموتى؟ فأماته الله و بعد أن مرَّت مئة سنة أحياه و قال له: انظر إلى طعamak و شرايك لم يتغير، و انظر إلى حمارك، و إلى العظام كيف نكسوها لحماً.^(٨)

و هناك أمثلة أخرى من هذا القبيل ورد ذكرها في القرآن، كالذي ورد في قصة النبي إبراهيم عليه السلام من قتل و إحياء الطير،^(٩) أو القوم الذين خرجوا من ديارهم حذراً من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم.^(١٠)

١- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٤٩. ٢- سورة يس (٣٦)، الآيات ٧٩.

٣- سورة مريم (١٩)، الآية ٦٧. ٤- سورة مريم (١٩)، الآية ٦٨.

٥- سورة لقمان (٣١)، الآية ٢٨. ٦- سورة يس (٣٦)، الآيات ٧٩.

٧- سورة البقرة (٢)، الآيات ٥٥-٥٦. ٨- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٩.

٩- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٦٠. ١٠- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٤٣.

أشار الله تعالى إلى الطبيعة لإثبات وقوع المعاد، ولفت الأنظار إلى هذه الظاهرة^(١) إذ لا شك في أن ازدهار الطبيعة من بعد الشتاء دليل آخر على أن لأعمار الكائنات الحية ومنها الإنسان مراحل، أو أن الموت والحياة يعد نوعاً من التحوّل والانتقال.

وهناك سؤال ربما يراود أذهان البعض، وهو: ما الداعي لخلق كل هذا الكون العظيم ثم تدميره، ولماذا يُخلق الناس ثم يموتون ثم يُبعثون؟ ولماذا يفعل الله ذلك ثم يدعو الناس إلى التفكير فيه، وأرسل الأنبياء لدعوة الناس للإيمان بذلك، حتى صار ذلك على مدى تاريخ الأديان جزءاً من أصول الدّين، والكفر به يوجب العذاب؟ إذ ورد في الكتب السماوية السابقة -كالإنجيل- ذكر المعاد، حيث جاء فيه: لا تتعجبوا من هذا، ستجيء ساعة يسمّع فيها صوته جميع الذين في القبور، فيخرج الذين عملوا الصالحات...^(٢)

علينا أن نعلم بأن خلق العالم حصيلة خالقية الله و فيضه، لتنال الكائنات من فيضه فهو يخلق أمثلة ممتازة من الكائنات لتجسيد قدرته، لكي تحظى الكائنات بالمقدّرات ثم تبلغ كمالها. وفي الختام يؤول الكون بمقتضى طبيعته إلى الشيخوخة ثم التفسّخ ثم الزوال؛ وبما أن زوال العالم يتنافى مع خالقية الله. إذاً فلا بد من استمرار الوجود وبقائه.

أمّا الغاية من المعاد فهي لغزلة خلاصة الوجود، فمن يستفيدون من عالم الوجود و يسرون على طريق الحق، يتبوأون المنزلة الكريمة اللاتقة بهم و يكون نصيبهم حياة طيبة، في حين أن من لم يواكبوا تيار الوجود، و لم يقنعوا بما هو حق، و تطاولوا على حقوق الغير، أو بعبارة أخرى: لم يعملوا عملاً صالحاً، يلقون جزاءهم في الحياة الآخرة و يذوقون وبال سوء أعمالهم. يأتي المعاد للكشف عن كيفية تحويل أشياء بسيطة كالتراب إلى كائنات عظيمة بقدرة الله! وكيف ينبثق من المادّة الجامدة إنسان كامل يعتلي صدارة الملكوت، و تكون له أفضلية حتى على موجودات سامية كالملائكة. المعاد امتداد لخالقية الله و من مظاهر عظّمته. إنّ عدم وجود المعاد يعني خواء الحياة الدنيا، و بدونه تبدو الحياة مجردة من البهجة و عارية من أي هدف.

١- سورة الروم (٣٠)، الآيات ١٩، ٢٤، ٢٥ و ٢٧. ٢- انجيل يوحنا، الباب ٥، الرقم ٢٧ و ٢٨.

هل المعاد جسماني أم روحاني؟

هل يتحقق المعاد بهذا البدن الدنيوي، أم الروح هي التي يؤتى بها يوم القيامة بعد مفارقتها البدن والانتقال إلى عالم البرزخ؟ أمثال هذه الشكوك والتساؤلات كانت تراود أذهان المشركين في عصر نزول القرآن، فكانوا يتساءلون كيف يمكن إعادة الروح إلى البدن الذي تفسخ وتحولت عظامه إلى رميم؟ * قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ *^(١)

الإشكال الآخر الذي يُثار حول مسألة المعاد هو أن الكائن الحي إذا سار على طريق الكمال ووصل إلى حد مناسب من التطور، لا بُدَّ وأنَّ عودته إلى حالته الأولى تتطلب إعادة الظروف والزمان والأسباب إلى ما كانت عليه آنذاك. أي لا بُدَّ من عودة تلك الظروف التي نشأ فيها ذلك الكائن وتدرج في التطور. وهذا أمر غير ممكن طبعاً. وهذا يعني أنَّ المعاد إذا أُريد له أن يتحقق فليس من الممكن أن يتحقق بصورة المعاد الجسماني، ولا بُدَّ أن يكون روحانياً.

يُستفاد من الآيات ومن الروايات المنقولة عن أهل بيت النبي ﷺ أنَّ المعاد جسماني؛ إذ يُستدل من شهادة الأيدي والأرجل في موقف الحساب،^(٢) والوعد بما لَدَّ وطاب من الأطعمة والأشربة،^(٣) والملاذات الجنسية،^(٤) والنعيم الذي يلقاه المحسنون في الظلال والعيون،^(٥) والثياب الفاخرة والناعمة،^(٦) والإتكاء على الأرائك^(٧) وما شابه ذلك، إنَّ الناس يحضرون بأجسامهم في يوم القيامة و موافقه. و فضلاً عن ذلك فقد قال الباري عزَّ وجلَّ في الرد على شبهة المشركين الذين استبعدوا بعث الإنسان من جديد: * إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ *^(٨) أي أكَّد عودة الموجود السابق.

١- سورة يس (٣٦)، الآية ٧٨. ٢- سورة طه (٢٠)، الآية ٥٥.

٣- سورة الطور (٥٢)، الآية ١٩.

٤- سورة الرحمن (٥٥)، الآيات ٥٦، ٥٨، ٧٢؛ وآيات متعددة أخرى من القرآن الكريم.

٥- سورة المراتل (٧٧)، الآية ٤١. ٦- سورة الكهف (١٨)، الآية ٣١.

٧- سورة الواقعة (٥٦)، الآيات ١٥ - ١٦. ٨- سورة يونس (١٠)، الآية ٤.

ليس من المتعذر على الله إعادة خلق البدن المتفسخ أو الذي أكلته الحيوانات، أو الذي احترق بالنار؛ إذ ليس من العسير على الله إعادة جميع ما تلاشى و تنأثر من الأبدان «أَيُخَسَّبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ»^(١) فهذا العمل ليس بأصعب من خلق الإنسان ابتداءً؛ إذ لم يكن له حينذاك شكل أو قوام، فمثلما تتبعث الحياة من جديد في الأشجار بعد جفافها، أو كما تنبت النبتات من باطن الأرض بعدما ذوت، فإنَّ الباري الذي يخلق من التراب كائنات معقَّدة، يستطيع أن يبعث فيها الحياة مرَّةً أُخرى.

أما القول: إنَّ البعث من جديد يستلزم إعادة الظروف الزمانية والمكانية والأجواء الأخرى إلى ما كانت عليه في السابق، فهذا الإشكال يمكن نقضه. فحقيقة الإنسان تكمن في الروح التي تفارق الجسم وتمكث في البرزخ. و يؤتى بها يوم القيامة. الروح هي قوام البدن و هويته. وبما أنَّ كل الصفات والمعتقدات الحسنة والقيحية تكسبها الروح، لذلك من الطبيعي أن يكون كل شيء متعلقاً بها. و من المحتمل أن يؤتى بالروح في هيكل آخر و في الوقت ذاته تحتفظ بهويتها.

البدن يعيش في الدنيا في حالة من التغير والتبدل؛ فتفسخ بعض خلاياه وتزول و تحلَّ محلَّها خلايا جديدة، و لكن هويته و شخصيته باقية، لأنَّ جميع مكوناته خاضعة لإرادة روح واحدة. وتلك الروح التي تؤلِّف هوية أي شخص، تؤدِّي دورها في الملكات التي اكتسبتها. و هي تؤدِّي عملها بواسطة أعضاء وجوارح البدن الجديد. و تعبير «خلق جديد»^(٢) الذي ورد في القرآن يتناسب مع هذا المعنى. و يمكن أيضاً اعتبار مثل هذه الحالة متطابقة مع الرواية التي تقول: «الناس في الجَنَّةِ على صُورِ أبدانهم لو رأيتَهُ لَقُلْتَ فلانٌ...»^(٣). و بعبارة أُخرى: تزول الأجزاء المادية الدنيوية بعد الموت وتبقى الروح. و تستطيع الروح أن تؤدِّي دورها - في ضوء ما اكتسبته في الدنيا - في قالب آخر، و تسير على ذات النهج في الحياة الآخرة، و تتلقى جزاءها و تذوق طعم اللذائذ والآلام سواء كانت

١- سورة القيامة (٧٥)، الآيةان ٣-٤. ٢- سورة سبأ (٣٤)، الآية ٧؛ سورة ق (٥٠)، الآية ١٥.

٣- الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٦٦، الحديث ١٥٢٧.

روحية أم جسمية. ويشهد كل عضو من أعضاء البدن بما يتناسب مع عمل الروح. ويمكن القول -كما قال صدر المتألهين الشيرازي- إن الروح في عالم البرزخ وفي عالم الآخرة، تواصل حياتها ببدن مثالي مشابه لبدنها المادي. نظير ما يحصل في عالم المنام حين تواصل الروح نشاطها ببدن مثالي، بينما البدن المادي مضطجع في الفراش. والنتيجة هي أن المعاد الجسماني أمر قطعي، وهذا ما أكدّه القرآن الكريم، ولكننا غير قادرين على إدراك كل خصائصه. وما ينبغي الاعتقاد به ويُعتبر من ضرورات الدّين هو المعاد الجسماني وليس خصائصه وكيفياته.

الحساب

يؤتى بالموتى إلى موقف الحساب بعد نفخ الصور. ومن الطبيعي أن الحساب في هذا الموقف -الذي يعتبر من مواقف القيامة- يجري بصورة واضحة وشفافة لا لبس فيها؛ وذلك بسبب علم الله المطلق بكل شيء. هناك لأتھمل ذرة واحدة من أعمال كل شخص.^(١) إذ تُعرض هناك كتب مسجلة فيها أعمال العباد، ويحضر الأنبياء وشهود الأعمال ويُقضى بين الناس بالحق. استناداً إلى ما هو مدوّن في كتاب أعمال كل إنسان: * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ *^(٢) وفي هذا الكتاب مدوّن كل ما هو صغير أو كبير من الأعمال: * وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُنْتَظَرٌ *^(٣) ويوضع أمام كل شخص يوم القيامة كتاب أعماله ليقراً ما فيه و تجري محاسبته استناداً إليه.^(٤)

في ذلك الموقف يكون كل شخص مسؤولاً عن أعماله؛ فمن عمل صالحاً تغمره الفرحة والسرور * وَتَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً *^(٥) بينما لا يجني المسيء غير الخوف والرعب: * وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَىٰ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا *^(٦)

١- سورة الزلزلة (٩٩)، الآيات ٧-٨.

٢- سورة ق (٥٠)، الآية ١٨.

٣- سورة القمر (٥٤)، الآية ٥٣.

٤- سورة الإسراء (١٧)، الآيات ١٣-١٤.

٥- سورة الإنشقاق (٨٤)، الآية ٩.

٦- سورة الكهف (١٨)، الآية ٤٩.

في ذلك اليوم يأتي الله بكل أعمال العباد - حتى وإن كانت في أقصى مكان - و يحاسبهم عليها. ^(١) فيتحمل كل أحد وزر أعماله، ولا يتحمل عبء أعمال غيره * ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * ^(٢)

وفي المقابل يضاعف الله الإحسان للمحسنين * مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا * ^(٣) في حين يكون جزاء المذنّب على قدر الذنب نفسه: * وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا * ^(٤)

يعاقب الإنسان يوم القيامة على ما رسخ في ذاته من ذنوب، وربما يأتي خلوده في العذاب بسبب رسوخ الرغبة في الآثام والذنوب في ذات الشخص. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إِنَّمَا خَلَدَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لِأَنَّ تِيَاتَهُمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ خَلَدُوا فِيهَا أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ أَبَدًا. ^(٥) و يختلف الحساب يوم القيامة تبعاً لاختلاف أعمال الناس؛ فبعضهم يحاسب حساباً سيراً، ويُعطى أحدهم كتابه بيمينه، ^(٦) بينما يُعطى آخرون كتابهم من وراء ظهورهم، فينادون بالهلاك والثبور، ^(٧) و يتمنون لو أَنَّهُمْ لَمْ يَعْطُوا كِتَابَ أَعْمَالِهِمْ. ^(٨) و يضيق المجال على الكفار في ذلك الموقف و يفضحون بحيث يتمنون لو أَنَّهُمْ كَانُوا تَرَاباً، ^(٩) و لم يُخلَقُوا، و لا تُقبل من الكافرين يومئذ فدية، و لا ينصرهم أحد، ^(١٠) و هناك لا ينفع مال و لا بنون، ^(١١) و لا ينجو إلا من أَدَّخَرَ لآخرته عملاً صالحاً. و الجزاء يأتي كنتيجة حتمية للعمل و تجسداً له. و لا مفرّ هناك لأحد. و لا تنفع ندامة؛ لأنَّ وقت الندم قد فات؛ إذ يحضر يوم القيامة عند الحساب شهود: * وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ * ^(١٢)

كل إجراءات حضور الأنبياء و الصالحين و الشهود و الملائكة، من أجل تجسيد ما وعد

١- سورة لقمان (٣١)، الآية ١٦. ٢- سورة الأنعام (٦)، الآية ١٦٤.

٣- سورة الأنعام (٦)، الآية ١٦٠. ٤- سورة الأنعام (٦)، الآية ١٦٠.

٥- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٨٥، الحديث ٥. ٦- سورة الإنشقاق (٨٤)، الآيات ٧-٨.

٧- سورة الإنشقاق (٨٤)، الآيات ١٠-١١. ٨- سورة الحاقة (٦٩)، الآية ٢٥.

٩- سورة النبأ (٧٨)، الآية ٤٠. ١٠- سورة آل عمران (٣)، الآية ٩١.

١١- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٠؛ سورة الشُّعراء (٢٦)، الآية ٨٨.

١٢- سورة ق (٥٠)، الآية ٢١.

به الله بصورة ملموسة. و يقوم الحساب على موازين العدل^(١) و لا يظلم أحد • وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ •^(٢)

العنصر الأساسي في سعادة الإنسان الإيمان والعمل الصالح، و أما سبب شقائه الأبدي فهو الكفر والشرك. قال الله جلّ و علا بشأن المؤمنين الذين يعملون الصالحات: • وَ مَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ •^(٣) و أما من يعمل صالحاً من غير إيمان فإن كفره و إنكاره يحبط عمله الصالح؛ لأن النية شرط و ركن في قبول العمل.

و بعبارة أخرى يمكن القول: إن الأعمال ذات الأثر هي الأعمال التي تكون صالحة من جهة، و أن يكون الباعث عليها حُب الخير و نيل مرضاة الله من جهة أخرى. و هذا لا ينطبق طبعاً على من لا يحمل عقيدة صحيحة: • مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَزَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ... •^(٤) و في المقابل يكون للإيمان تأثير إلى درجة أنه يجعل للعمل الصالح تأثيراً، و ليس هذا فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى محو بعض الذنوب.^(٥)

تجسّم الأعمال

يقول الفلاسفة و علماء الأخلاق: إن ما يداوم عليه الإنسان و يكرر ممارسته يرسخ في ذاته تدريجياً، و بتعبير آخر يصبح ملكة ذاتية، و الأعمال ترسخ في النفس إلى درجة يكون لها تأثير بالغ في شخصيته. و تتجلى الملكات النفسية حيثما يظهر كل شيء بوضوح. و يمكن اعتبار الجزاء تابعاً لهذه الخصائص و الملكات المطبوعة في النفس.

يُحشر الإنسان يوم القيامة على أساس صورته الباطنية و سيرته الداخلية. و عقوبات الآخرة ليست عقوبات تعاقدية على غرار العقوبات الدنيوية. و إنما هي على غرار الأمور التكوينية. و حقيقة الذنب، تتجسد يوم القيامة بالجزاء. إذ يمكن تشبيه الذنب بسكين يققاً

١- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٤٧. ٢- سورة فصلت (٤١)، الآية ٤٦.

٣- سورة النساء (٤)، الآية ١٢٤. ٤- سورة إبراهيم (١٤)، الآية ١٨.

٥- سورة النساء (٤)، الآية ٣١.

بها الشخص عينه، حيث يكون العمى في مثل هذه الحالة أمراً تكوينياً وليس تعاقدياً. وجزاء الذنب كالمحصول الطبيعي للزرع؛ فكل من يزرع شيئاً يحصد ذلك الشيء نفسه. والعمل الذي يرسخ في ذات الإنسان يبقى ملازماً له. وبما أن مثل هذا العمل يضرب بأطنابه في أعماق النفس و يغدو جزءاً من الذات، فمن الطبيعي أن يستمر أثره ولا يزول بسرعة. قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصف اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان في الدنيا: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله ولده وعمله، فالتفت إلى ماله فيقول: والله أني كنت عليك حريصاً شحيحاً فمالني عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك، قال: فالتفت إلى ولده فيقول: والله أني كنت لكم محباً وإني كنت عليكم محامياً فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها، قال: فالتفت إلى عمله فيقول: والله إنني كنت فيك لزاهداً وأنتك كنت عليّ لتقيلاً فماذا لي عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك و يوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك، قال: فإن كان لله ولياً أناه أطيّب الناس ريحاً وأحسنهم منظراً وأحسنهم ريشاً فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم و مقدمك خير مقدم، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عمك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة. وإنه ليعرف غاسله و يناشد حامله أن يعجله، فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر يجران أشعارهما و يخذان الأرض بأقدامهما، أصواتهما كالرعد القاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف فيقولان له: من ربك؟ و ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: الله ربي و ديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان له: ثبتك الله فيما تحب و ترضى، وهو قول الله عز وجل: *يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ* ثم يفسحان له في قبره مدّ بصره ثم يفتحان له باباً إلى الجنة، ثم يقولان له: ثم قرير العين، نوم الشاب الناعم، فإن الله عز وجل يقول: *أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا* قال: وإن كان لربه عدواً فإنه يأتيه أقبح من خَلَقَ اللَّهُ زَيْتاً وَ رُويّاً و أنتنه ريحاً فيقول له: أبشر بنزل من حميم و

تصليه جحيم^(١)

و روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا بُدَّ لك من قرين يدفن معك هو حي و أنت ميت، فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، و لا تبعث إلا معه، و لا تُسأل إلا عنه. فلا تجعله إلا صالحاً؛ فإنه إن صلح أنست به، و إن فسد لم تستوحش إلا منه. و هو عملك.^(١)

الشفاعة

الشفع: ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة: الانضمام إلى آخر يكون ناصراً له، و أكثر ما يُستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة و مرتبة إلى من هو أدنى لمعاونته.^(٢) و على الرغم من تأكيد القرآن الكريم على أن لا شفيع و لا نصير يوم القيامة * أَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَ لَا شَفِيعٌ *^(٣) و لكن هناك آيات تحدّثت بصراحة عن الشفاعة و تأثيرها في إتقاد الإنسان، و إنما نفيت الشفاعة للظالمين^(٤) و للكافرين.^(٥) فالشفاعة لا تشمل المشركين و الكفار و من ينكرون حقائق الدين.

فقد قال النبي ﷺ: و أما شفاعتي ففي أصحاب الكبار ما خلا أهل الشرك و الظلم.^(٦) و يتفق المسلمون على أن لرسول الله ﷺ مقام الشفاعة الذي كرمه الله به و أرضاه^(٧) * وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى *^(٨) و قد اعتبر هذا المقام حصيلة لتجهّد النبي و إحيائه الليل.^(٩) إنَّ الله تعالى قد أذن بالشفاعة للصالحين و لمن ارتضى من عباده: * وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى *^(١٠) و المراد من الذين ارتضى، الأنبياء و الأوصياء و الملائكة، و بعض المؤمنين.^(١١)

١- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ١، ص ١٢٨.

٢- الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٤٥٧ و ٤٥٨.

٣- سورة الأنعام (٦)، الآية ٥١. ٤- سورة غافر (٤٠)، الآية ١٨.

٥- سورة المدثر (٧٤)، الآيات ٤٦ و ٤٨.

٦- الصدوق، الخصال، باب السبعة، ص ٣٥٥، الحديث ٣٦.

٧- الطبرسي، مجمع البيان، ج ٥، ص ٥٠٥: الآلوسي، روح المعاني، ج ٢٨، ص ١٦٠.

٨- سورة الضحى (٩٣)، الآية ٥. ٩- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٧٩.

١٠- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٢٨. ١١- الصدوق، الإعتقادات، الباب ٢١، ص ٤٤ و ٤٥.

الشفاعة ليست عملاً خارجاً عن الضوابط وإنما هي لطف وتكرم من الله على عباد ذوي اعتقاد وعمل صالح، ولكنهم أخطأوا واقترفوا أحياناً ذنباً ولم يوفقوا للتوبة، ولا شك في أن من يتوب عن الذنب لا يحتاج إلى شفاعة؛ إذ جاء في حديث شريف: «لا شفيع أنجح من التوبة»^(١)، ومن الطبيعي أن الاعتقاد بالتوحيد والسير على الصراط الإلهي القويم، شرط للشفاعة؛ لأن الشفاعة تعني سدّ النقص، وهي تتم عن ارتباط وثيق بين الشفيع والمشفّع فيه. ولا تعني طبعاً أن يقترب الشخص ما يشاء من الذنوب ثم تُغفر ذنوبه بالشفاعة.

وعلى هذا الأساس فإن الشفاعة لا تتبع لأحد اقتراح الذنوب، ولا أحد يتجرأ على المعصية في مثل هذه الشروط والضوابط. الشفاعة تبعث في النفوس بصيص الأمل وتشجع الناس وتحثهم على أداء ما يجب عليهم من فرائض واجبات، ولكن الفرائض تكون أحياناً عسيرة ويصعب على البعض أداؤها، خاصة وأن الدنيا دار وسوسة وزلات، وأمثال هؤلاء الأشخاص ينجمهم الله من العذاب ويرفعهم درجات بفضل شفاعة عبد من أوليائه.

الصراط

هنالك يوم القيامة جسر يُسمّى «الصراط»، وقيل في وصفه «الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف»^(٢)، ولا بد لكل الناس بعد البعث من جديد، أن يجتازوا الصراط ليصلوا إلى جنة الخلد. وكل شخص يستطيع أن يعبره على قدر ما لديه من نور اكتسبه من اتصاله بحقائق العالم^(٣)، ويمكن للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، والمعتقين والأولياء والصالحين، عبوره بسهولة، بينما يتعذر على المشركين والفاسقين عبوره، فيسقطون في الهاوية^(٤)، وبعض يمر عليه سريعاً والبعض يتعثّر^(٥) وبعض يسقط في نار جهنم.

١- الصدوق، الأمالي، مجلس ٥٢، ص ٣٩٩، الحديث ٩.

٢- الكليني، الكافي، ج ٨، ص ٣١٢، الحديث ٤٨٦: المفيد، تحقيق الاعتقاد، مصنفات المفيد، ج ٥، ص ١٠٩.

٣- سورة الحديد (٥٧)، الآية ١٢. ٤- سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ٧٤.

٥- الكليني، الكافي، ج ٨، ص ٣١٢، الحديث ٤٨٦.

و هناك تتعالى الأصوات و كل يُنادي وانفساء، و تحجب الأبصار و تضطرب الأنفاس، و تزداد نبضات القلوب. و من الطبيعي أن مثل هذه الحالة لو عرضت لأحد فإنه يتعثر في مشيته حتى لو كان يسير على أرض مستوية، فما بالك إذا كان يمر على صراط دقيق وخطير. إن عبور هذه العقبة بنجاح ينتهي بالمرء إلى الاتصال بعالم الحق، فيثبت قدمه هناك وطمئن نفسه، و يبلغ مرحلة السكينة والاستقرار. و هذا لا يتحقق طبعاً إلا بما أذخره المرء من عمل صالح في دنياه.

والإشارة إلى هذه الملاحظة لاتخلو من فائدة، و هي أن المراد من دقة الصراط ربّما يكون الحقائق التوحيدية، والمعتقدات الحقّة، والعمل الصالح الذي يُعتبر -حقاً- شيئاً دقيقاً و أدقّ من الشعرة، و يحتمل فيه السقوط والانحراف في أية لحظة. و هذا ما يوجب على المرء أن يكون في حذر منها على الدوام و يسأل ربّه الثبات على هذا الصراط، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين أبداً. و أخيراً و بعد انجلاء أهوال و شدّة القيامة والنظر في أعمال العباد، ينال كل واحد منهم جزاءه بما يتناسب مع عمله و معتقده، و يتّجه نحو المكان المخصّص له فيسير المؤمنون إلى جنات الخلد، بينما يُساق الكفرة والعاصون إلى جهنم.

الجنة

و بعد النظر في أعمال العباد و معتقداتهم، يدخل قسم منهم إلى الجنة جزاءً على إيمانهم و صالح أعمالهم. والجنة هي المكان الذي ينتهي إليه المؤمنون الذين يحيون الليل بالعبادة و ينفقون مما رزقهم الله،^(١) و هي للذين يجاهدون في سبيل نشر الاسلام و يضحون لهذا الهدف بأنفسهم و أموالهم،^(٢) و يمكن القول بإيجاز: إن الجنة يدخلها الذين يعبدون ربّهم، و يحترمون حقوق و حرّمات الآخرين لله، و يؤدّون واجباتهم من غير طمع في شيء. يتنمّن من يدخل الجنة من النساء والرجال بما جعل الله لهم فيها من لذائذ الطعام والشراب، و كل ما يحبون و ما تشتهي أنفسهم،^(٣) و هناك نعمة أعظم من كل تلك النعم

١- سورة السجدة (٣٢)، الآيات ١٥-١٩. ٢- سورة التوبة (٩)، الآية ١١١.

٣- وفيها ما تشتهي الأنفس و تلذّ الأعين؛ سورة الزخرف (٤٣)، الآية ٧١.

واللذائذ وهي رضوان الله. ^(١) وهناك لا يواجه أهل الجنة أي تعب أو مشكلة، ^(٢) وإنما يعيشون في أمن وسلام، ^(٣) وهم خالدون فيها ولا يأتيتهم الموت. ^(٤)

ذكر الجنة يبعث الأمل في النفس، ويحث العبد على الطاعة وعمل الخير واجتناب الذنوب والآثام. ^(٥) فالناس - كما يقول علي عليه السلام - لم يخلقوا للخلود في الدنيا، وإنما الدنيا بالنسبة لهم ممرٌ لنيل الجنة والسعادة الأبدية. ^(٦) وقد قال عليه السلام في وصف الدنيا ومدى تناسبها مع الآخرة: أَلَا حُرٌّ يَدْعُ هَذِهِ اللَّمَاطَةَ لِأَهْلِهَا، إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ تَمَنُّ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا. ^(٧) وقال أيضاً في موضع آخر: مَا خَيْرٌ بِخَيْرِ بَعْدَهُ النَّارُ وَمَا شَرٌّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَخْفُورٌ وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ غَافِيَةٌ. ^(٨) فقد قال تعالى في كتابه الكريم: * لِمَثَلٍ هَذَا فَلَیَمْتَلِ الْغَافِلُونَ * ^(٩) وقال تعالى أيضاً في القرآن الكريم في وصف الجنة: * وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * ^(١٠) وقال أمير المؤمنين عليه السلام في تعظيم الجنة: أَلَا وَإِنِّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نَامَ طَالِبِهَا. ^(١١)

جهنم

جهنم مظهر غضب الله، وجاء في وصفها: أنها عبارة عن هاوية فيها نار متأجج لهيبها و متقد شررها * وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ * ^(١٢) و خزنتها ملائكة غلاظ شداد، ^(١٣) و حرارة الدنيا - كما قال رسول الله ﷺ - لا تكاد تساوي جزءاً من سبعين جزءاً من نار جهنم، ^(١٤)

١- وَ رِضَاوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ؛ سورة التوبة (٩)، الآية ٧٢.

٢- لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ؛ سورة الحجر (١٥)، الآية ٤٨.

٣- وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ؛ سورة يونس (١٠)، الآية ٢٥.

٤- لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَ قَفِيهِمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ؛ سورة الدخان (٤٤)، الآية ٥٦.

٥- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣١. ٦- المصدر السابق، الخطبة ١٣٢ (صحي الصالح).

٧- المصدر السابق، الحكمة ٤٥٦. ٨- المصدر السابق، الحكمة ٣٨٧.

٩- سورة الصافات (٣٧)، الآية ٦١. ١٠- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٣٣.

١١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ٢٨ (صحي الصالح).

١٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٤. ١٣- سورة التحريم (٦٦)، الآية ٦.

١٤- علي بن إبراهيم، تفسير القتيبي، ج ١، ص ٣٦٦، المجلسي، بحار الأنوار، ج ٨، ص ٢٨٨، الحديث ٢١.

وهي ذات شر عظيم لا يذر شيئاً إلا أحرقه،^(١) و طعام أهل جهنم الزقوم والصدید.^(٢) و ماؤها كالمهل، و هو المعدن المذاب بالحرارة،^(٣) و نارها تسري في أعماق الإنسان و تستعر في القلوب،^(٤) و ثياب أهلها النار، و يُلقى على وجوههم و رؤوسهم ماء يغلي.^(٥)

و هناك مقامع من حديد فوق رؤوس أهل النار،^(٦) و لا يمكن الفرار منها أبداً،^(٧) و جلودهم تتبدل على الدوام من شدة النار، و الجلود تحترق و تذوب، و لكن لا تنتهي و تحلُّ محلها جلود غيرها * كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ *^(٨) و هم في عذاب دائم * لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَى *،^(٩) و أيديهم و أعناقهم مغلولة بالسلاسل و الأغلال.^(١٠) و يعيشون في حسرة و ندم دائم على تفریطهم بالفرصة التي أُتيحت لهم في الدنيا، و يتمنون لو كان رفاقهم في الدنيا رفاق خير نصحاء، و لو أنهم كانوا يسيرون على الصراط المستقيم.

فهل تستحق أيام الدنيا العابرة أن يغفل المرء عن ربّه، أو يظلم عباد الله؟ أو أن لا يؤدي فرائض الله، فيذلّ و يخزي؟ هناك كثير من آيات القرآن الكريم و أحاديث النبيّ و المعصومين في وصف عالم الآخرة و جهنّم و عذابها الشديد. و لاشكّ في أنّ رسالات الله و تحذيرات الأنبياء و الأوصياء إنّما هدفها توعية و إيقاظ الناس؛ إذ لا ينبغي أن ينهمك الناس في نعم الدنيا و ملذّاتها بحيث ينسوا ما عليهم من فرائض و تكاليف، و يضيّعوا آخرتهم في خضمّ التهاافت على الحياة الدنيا. و ينبغي أن لا يكون الإقبال على ملذّات الدنيا إلى الحدّ الذي يوقع المرء في عذاب الآخرة. إنّ العقل والمنطق يفرض علينا الاصغاء لهذه التحذيرات و أخذها على محمل الجد؛ فهذه التحذيرات ليس هدفها إبعاد الناس عن نعم الدنيا، و إنّما الغاية منها إيجاد توازن في السلوك بين الدنيا و الآخرة.

١- سورة المدثر (٧٤)، الآيات ٢٦-٢٨.

٢- سورة الحاقة (٦٩)، الآية ٣٦؛ سورة الواقعة (٥٦)، الآية ٥٢.

٣- سورة الكهف (١٨)، الآية ٢٩. ٤- سورة الهزّة (١٠٤)، الآية ٧.

٥- سورة الحج (٢٢)، الآية ١٩. ٦- سورة الحج (٢٢)، الآية ٢١.

٧- سورة الحج (٢٢)، الآية ٢٢. ٨- سورة النساء (٤)، الآية ٥٦.

٩- سورة طه (٢٠)، الآية ٧٤. ١٠- سورة غافر (٤٠)، الآية ٧١.

الباب الثاني:

الأخلاق

علم الأخلاق

الفضائل الأخلاقية من المنجيات الموصلة إلى السعادة الابدية، ورذائلها من المهلكات الموجبة للشقاوة السرمدية. فالتخلي عن الثانية والتحلي بالأولى من أهم الواجبات للوصول إلى الحياة الحقيقية.^(١)

و علم الأخلاق يعلم النفس الإنسانية كيفية تحصيل الخلق بحيث تصدر جميع الأحوال والأفعال بإرادتها، لتكون جميلة و حميدة.^(٢) فالنفس الإنسانية ذات ميول و غرائز شتى. وقد وضع علم الأخلاق لتهديب الميول والرغبات الباطنية للإنسان. فمن الطبيعي أن أفعال الإنسان و أعماله إنما تصدر عن ملكاته وصفاته الحسنة أو القبيحة، و معرفة هذه الملكات تتعلق بعلم الأخلاق. و علم الأخلاق يعلم الإنسان كيفية نبذ الرذائل واكتساب الفضائل. وهو يُعنى بإصلاح الإنسان والارتقاء باستعداداته إلى الكمال. روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: «الزَّمُ الْعِلْمُ لَكَ، مَا ذَلِكَ عَلَى صَلَاحِ قَلْبِكَ وَ أَظْهَرَ لَكَ فَسَادَهُ».^(٣) إذا فالأخلاق هي معرفة الفضائل والرذائل والتحلي بالفضائل، إضافة إلى التحلي بمحاسن الأخلاق المنبثقة من طباع حسنة.

فلسفة الأخلاق

يتناول علم الأخلاق دراسة الحسن الأخلاقي والقبح الأخلاقي، والأوامر والنواهي الأخلاقية. وأما فلسفة الأخلاق فمهمتها الإجابة عن أسئلة مثل: ما هو معيار الخير والشر

١- التراقي، الملا مهدي، جامع السعادات، ج ١، ص ٩ و ١٠.

٢- الطوسي، الخواجة نصير الدين، أخلاق ناصري، ص ٤٨.

٣- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١، ص ٢٢٠، الحديث ٥٤.

والحسن والقيح؟ ولماذا هذا الشيء حسن و ذلك الشيء قبيح؟ وما منشأ اعتبار الأمر والنواهي الأخلاقية؟ وهل الأمور الأخلاقية نسبية أم مطلقة؟ وكيف يُنظر إلى الجمال؟ ولماذا يرى البيضُ مصاديق معيّنة للجمال و يرى السودُ مصاديق أخرى للجمال، مما لا يوافقهم غيرهم عليها؟ ونحن هنا في هذا الكتاب نتناول علم الأخلاق. و أما فلسفة الأخلاق فعلى الرغم مما تتصف به من الروعة والجذابة إلا أنها خارج هدف و موضوع هذا الكتاب.

الإنسان مجبول بالفطرة على حُبّ الجمال، و قد أبدع الكثير من معالم الجمال المسموعة والمرئية في مختلف المجالات. و لاشكّ في أنّ نشوء و تطور الكثير من الفنون الجميلة كالرسم، والموسيقى، والنحت، وفن العمارة وغيرها منبثقة أساساً من هذه الفطرة و جاءت بهدف إشباع هذا الميل. والإنسان حسب طبيعته البدائية يستشعر اللذة والارتياح من أمور، والنفور من أمور أخرى. و على هذا الأساس يقسم الأمور إلى جميلة و قبيحة، و حسنة و سيئة. و هذا التقسيم ينطبق على ما هو محسوس و على ما هو غير محسوس. فعندما نرى شخصاً يعمل من أجل الآخرين و يمد لهم يد العون، نكرم هذه النزعة الإنسانية فيه و نرى عمله جميلاً. و من جانب آخر إذا رأينا شخصاً يضرب شخصاً ضعيفاً من غير سبب نستقيح عمله. و كذلك نصف بالعدل من يحكم بين الناس بعيداً عن مؤثرات الحب والبغض و بحسب الشواهد والأدلة، و نصف بالظلم من يفعل خلاف ذلك. و أساس السلوك الأخلاقي هو الحسن والقيح اللذان يقرّهما العقل والفطرة. والصفة الأخلاقية الفاضلة هي ما يستحسنها الآخرون، و أما الصفة الأخلاقية الرذيلة فهي ما يستقبحها الآخرون.

إنّ منطلقات سلوك الناس ليست من نمط واحد. فبعضها تنطلق من دوافع حسية و من غير وعي وإرادة، كالصياح عند مواجهة خطر مفاجيء، و إغماض العينين تلقائياً عند الاصطدام بشيء خارجي. و بعض الأفعال الأخرى مبعثها الغريزة والميول الذاتية كالأكل والشرب عند استئثار الجوع والعطش، والدفاع عن الذات عند مجابهة خطر.

و هناك نوع آخر من السلوك مبعثه الفطرة كحب الجمال و حُبّ الحقيقة. والتوجّهات والسلوكيات المنطلقة منها خاصّة بالإنسان دون سواء من الكائنات. و ما يلاحظ من

الحضارات والثقافات منبثق من هذه الخصال. وهناك قسم من السلوك - وهو ما يُسمّى بالسلوك الأخلاقي - يأتي انطلاقاً من دوافع فطرية. فالسلوك الذي يؤدي إلى الكمال، ويتّصف بالحسن والجمال يعتبره أمراً لازماً (وهو ما يُسمّى بالأوامر، أو ما ينبغي فعله)، أمّا السلوك المخالف للكمال و ما يستشعر النفور منه فيرى لزوم تركه (وهو ما يُسمّى بالنواهي أو ما لا ينبغي فعله).

النظام الأخلاقي في الإسلام وخصائصه

تؤلف الإرشادات والتوجيهات الأخلاقية قسماً مهماً من تعاليم الدين الإسلامي، ومنها يتكون النظام الأخلاقي، وهي تتصف بالخصائص التالية:

١- التحول في الأخلاق

من أهداف التعاليم الأخلاقية في الإسلام إحداث تغيير في الأخلاق، ونقل المجتمع من الأخلاق الجاهلية إلى الأخلاق الإسلامية، وإيجاد نظام أخلاقي سامٍ منسجم مع الفطرة الإنسانية. فقد كانت القيم الأخلاقية قد ضعفت في العصر الجاهلي وحلت محلّها القيم القبلية. وبالرغم من وجود قيم أخلاقية حسنة في العصر الجاهلي غير أنها كانت محدودة من جهة، ومن جهة أخرى كانت مدياتها لاتتعدى أفراد القبيلة الواحدة. حيث كان التعصب القبلي هو أساس السلوك، وكان نسج الحياة الاجتماعية قائماً على قاعدة الحياة القبلية، ولكن بعد ظهور الإسلام تغيّرت هذه المفاهيم الأخلاقية على نحو واسع، وحلّ مبدأ «الإنسان» بدلاً من فكرة القبيلة. وحصل تطوّر هائل في مضامين المفاهيم الأخلاقية، وأخذ مبدأ الأخوة الدينية مكانته بدلاً من العادات والتقاليد الجاهلية.^(١) وطرح الإسلام فكرة «الأمة الإنسانية الواحدة» كبديل لفكرة الأعراق والأقوام.^(٢)

كانت هناك في العصر الجاهلي سجايا أخلاقية حميدة، وقد أقرها الإسلام و أمضاها، كالضيافة والمروءة. وهذا يعني أن الاسلام لم يحارب كل ما كان موجوداً في الجاهلية، وإنما أقرّ واستحسن ورسّخ صفات حسنة كالمرءة، والكرم، والشهامة، والضيافة، والشجاعة، وغير ذلك.

٢- الواقعية

اهتم الاسلام في تعاليمه الأخلاقية بعاجات الإنسان الفطرية، وطرح القيم بشكل واقعي يأخذ بنظر الاعتبار صعوبات الحياة كالفقر والجوع والمرض والعوز، ودعا إلى تلك القيم بطريقة تتسم بالمرونة في مثل هذه الظروف، بحيث لا يقع المكلف في عسر و حرج. التعاليم الأخلاقية في الإسلام قائمة على رؤية واقعية، وهي ليست مجرد وصايا جامدة وخالية من الروح، ومقرونة بتوجيه لفائدتها والغاية التي وضعت لأجلها. وهناك تأكيدات على أن الالتزام بالقيم الأخلاقية يعود بالفائدة على الشخص نفسه، وهذا يمثل بعد ذاته تشجيعاً على العمل بها. والنظام الأخلاقي في الإسلام لا يكتفي بذكر مفاهيم أخلاقية عامة وقضايا أخلاقية بديهية، وإنما جرى تبيان مصاديق كل مفهوم عام. وما يُعرف باسم القيم الأخلاقية عبارة عن أمور ذات قيمة وخاضعة للمصلحة. وما يُعرف بأنه غير قيمى فهو يتعارض مع القيم وينطوي على مفسدة، كما هو الحال بالنسبة إلى الدعوة إلى العدل والإحسان: *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْقَدْلِ وَالْإِحْسَانِ*^(١) والنهي عن الفحشاء والمنكر *وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ*^(٢).

يهتم الإسلام بمواطن الإنسان وضبط المشاعر وتوظيفها لترسيخ القيم الأخلاقية. كما أنه يوجّه الغرائز ويهذبها. ويعبر اهتماماً واضحاً للترقي المعنوي والوصول إلى بناء اجتماعي متكامل. كما يعنى المنهاج التربوي في الإسلام بالعلاقات العاطفية في إطار الأسرة، وفي العلاقات مع الأخوة في الدين.

١- سورة النحل (١٦)، الآية ٩٠.

٢- سورة النحل (١٦)، الآية ٩٠.

٣- الاهتمام بالجوانب الوجودية للإنسان

من خصائص النظام الأخلاقي المفيد والفاعل أن يتعامل عن وعي مع مكونات الإنسان وقدراته. وهذه الميزة موجودة في النظام الأخلاقي الذي جاء به الإسلام. من الواضح أن الإنسان يملك عقلاً ووعياً ومشاعر ومطلوبات وحاجات مادية ومعنوية. وهو مجبول على فطرة وغرائز، والكثير من حاجاته الفطرية والطبيعية ذات تأثير في سلوكه، ومن خلالها تتبلور صياغة شخصيته. ولا شك في أن تجاهل أي من تلك العناصر والمكونات قد يقضي إلى بناء إنسان غير متزن في الجوانب الأخلاقية وال تربوية، ولكن الإسلام قد وضع نصب العين - في تعاليمه الأخلاقية - جميع مكونات الإنسان؛ لأن عدم أخذ تلك الجوانب بنظر الاعتبار يُفقد الإرشادات الأخلاقية فاعليتها.

النفس وأقسامها

يهتم النظام الأخلاقي في الإسلام بشكل أساسي بتنمية وتهذيب الجانبين الروحي والعقلي لدى الإنسان، ويرى أن الشؤون الأخلاقية مبنية على الاختيار والوعي والعقل. والإنسان ذو نفس حيّة، ولها تأثيرات وظائف شتى. ومنها أنها تقوم بمهمة توجيهه. ومن الطبيعي أن الميول والرغبات أمور واقعية في وجود الإنسان ومبعثها النفس. وقد أخذت هذه الرغبات والنوازع بنظر الاعتبار في التعاليم الأخلاقية. وهناك تعاليم كثيرة وضعت لتهذيب النفس وتنظيم دورها وتأثيرها، ولكن دون أن تستهدف إلغائها وكتبتها. نورد في ما يلي أمثلة من أفعال النفس وتأثيراتها مع ذكر التعاليم الأخلاقية التي وضعت لها:

النفس الأمارة

تحدّث القرآن الكريم عن النفس بتعبيرات شتى، منها أنه نصّ مثلاً على: «إِنَّ النَّفْسَ

لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي*^(١) وتُسمى هذه النفس بالأمارة؛ وبها تربط الأهواء والتزوات، وهذه النفس تسعى إلى تحقيق رغائبها. وإذا خضعت أعضاء الإنسان وجوارحه إلى هيمنة النفس الأمارة، تستحوذ عليها وتسوقها إلى تنفيذ كل ما تمليه عليها، وتسوق الأيدي والأعين والأرجل إلى ارتكاب المعاصي، وتدفع اللسان إلى اقتراف قبائح كالغيبة والتهمة والشتم والإساءة. وهذه أسوأ حالات النفس، وهي التي تسوق الإنسان إلى الضياع وتجعل منه عبداً للشهوات والأهواء وحشاً كاسراً، بل قد تؤدي نفس أمارة واحدة إلى إفساد خلق كثير. وإذا لم يقف الإنسان ضد أهوائه النفسية وترك العنان للنفس الأمارة فسيصبح أكثر خطورة من أي وحش كاسر.

النفس اللوامة

للنفس وظيفة أخرى ذات جانب إيجابي، وهو ما يُسمى بالنفس اللوامة: *لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ* وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ*^(٢) وكلمة اللوامة صيغة مبالغة - كما هو الحال بالنسبة إلى النفس الأمارة - أي كثيرة اللوم. وهذه النفس إذا اضطلعت بدورها ولم يتضاءل تأثيرها بفعل الجوانب الأخرى، فهي كفيلة بالارتقاء بالإنسان إلى مستوى الكمال. وهي تلوم الإنسان وتعنفه. كما يُعبر عنها أحياناً باسم الضمير أو الوجدان. وتأثير النفس اللوامة هي أن الإنسان إذا اقترف قبيحاً يلتفت إلى خطئه ويتوجه باللوم إلى ذاته، ولكن يحتمل في الوقت ذاته أن تفقد هذه النفس تأثيرها على مَرَّ الزمن، ويتلاشى دورها بسبب تكرار الفعل القبيح.

خلق الله للإنسان قدرات تحول بينه وبين الخروج عن حدود الإنسانية. ولا شك في أن اللوم الذي تبديه النفس يخلق لدى المرء حالة من التوبة والإنابة التي تؤدي بدورها إلى تهينة الظروف للامتناع عن تكرار الذنب. إذاً فالنفس اللوامة تسوق الإنسان نحو الكمال؛ ولهذا أقسم بها الله عز وجل شأنه.

النفس المُنَهَمَة

و هناك صفة أخرى للنفس، و هي صفة ذات جانب أخلاقي و هي الإلهام. جاء في القرآن الكريم بخصوص هذا المعنى ما يلي: * وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا^(١).

و هذه النفس إذا تيقّظت تحظى برعاية من الله، و يمكنها عند ذلك البتّ في ما هو صحيح أو ما هو خطأ من الأعمال. و لهذه النفس نوع من الارتباط بعالم الغيب و هي قادرة على تمييز الخطأ من الصواب.

النفس المطمئنة

النفس الإنسانية تتيقّظ و تجد طريقها و تسلك منهج العمل واليقين. و عندما تبلغ أعلى مراحلها و لاتساورها أية شكوك أو هواجس تغدو «مطمئنة»، و هذه النفس متصلة بالحق، و هذا الاتصال بالله يعث فيها الاطمئنان: * يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً...^(٢).

٤- الاعتدال

إحدى الخصائص الأخرى للتعليمات الأخلاقية، هي الدعوة إلى الاعتدال في تلبية المتطلّبات و الحاجات. فهي لاتطلب من الناس كبت غرائزها و تجاهل اللذائذ الدنيوية، و على صعيد آخر لاتريد لهم الانهماك بها؛ لأنّ أهم هدف للتعاليم الأخلاقية هو انتهاز مسلك الاعتدال واجتناب الإفراط و التفريط. فالإفراط تعدّ و تجاوز للحد، و التفريط تقصير و قصور في أداء ما ينبغي أدائه. كما أنّ تجاوز الحدّ في طلب الشيء إفراط، و التهاون أو التقصير في طلبه تفريط. و من الطبيعي أنّ الإنسان إذا أرسى بناء حياته على الإفراط أو

١- سورة الشمس (٩١)، الآيات ٧-٨.

٢- سورة الفجر (٨٩)، الآيات ٢٧-٢٨.

التفريط، فلا بد أن يتجه تدريجياً نحو التعدي أو ينتهي في سلوكه إلى أن يكون سبياً في تعدي الغير. فمثل هذا السلوك، يفضي إلى إحداث خلل في السلوك الاجتماعي العام و يلحق ضرراً بشخصية الفرد.

إن الإنسان عبارة عن مجموعة من الغرائز والميول والرغبات والنوازع المختلفة. وتجتمع فيه القوة العاقلة، والقوة الغضبية، وغيرها. ورغبات الإنسان وطموحاته كثيرة و لا حدها و لا حصر. ومهما حقق من الطموحات والأمانى لا يشبع. ولو أعطيت له الدنيا بأسرها لطلب المزيد. وقد دعا الإسلام إلى الاعتدال و وضع له معايير انطلاقاً من حرصه على تحجيم مثل هذا الخطر. ومن خصائص الإسلام أن تعاليمه وأحكامه تلتزم منهج الاعتدال والحد الوسط، حتى أنه سَمَّى الأُمَّة الإسلامية «أُمَّة وَسْطاً» في قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾^(١).

ذهب الإسلام إلى اعتبار عباد الله الخاصين هم المعتدلون البعيدون عن الإفراط والتفريط، كما جاء في قول العزيز الحكيم: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾^(٢). وفيما يتعلق بهذه الصفة أمر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ أن لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه في الإنفاق و لا يسيطها تماماً؛ لأن ذلك يؤدي به إلى أن يقعد ملوماً محسوراً^(٣). كما أمر تعالى في موضع آخر نبيه ﷺ بعدم اتباع من ينتهجون منهج الإفراط والتفريط، استناداً إلى ما ورد في الآية الشريفة: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾^(٤).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الإفراط والتفريط: لَقَدْ عَلِقَ بَيْنَاظَ هَذَا الْإِنْسَانِ بَضْعَةٌ هِيَ أَعْجَبُ مَا فِيهِ، وَذَلِكَ الْقَلْبُ، وَذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَضْدَاداً مِنْ خِلَافِهَا، فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءَ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ، وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ، وَإِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضَى نَسِيَ التَّحَفُّظَ، وَإِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ، وَإِنْ اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْرُ اسْتَلَبْتَهُ الْفِرَّةُ، وَإِنْ أَقَادَ مَالاً أَطْعَاهُ الْغِنَى، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ

٢- سورة الفرقان (٢٥)، الآية ٦٧.

١- سورة البقرة (٢)، الآية ١٤٣.

٤- سورة الكهف (١٨)، الآية ٢٨.

٣- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٢٩.

فَصَحَّه الْجَزَعُ، وَإِنْ عَصَتْهُ أَلْفَاةٌ شَعَلَهُ الْبَلَاءُ، وَإِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ، وَإِنْ أَفْرَطَ بِهِ السَّبْحُ كَطَنَتْهُ الْبُطْنَةُ، فَكُلُّ تَقْصِيرٍ بِهِ مُضِرٌّ وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ.^(١)

من المعروف أنَّ الإفراط والتفريط كليهما رذيلة، والفضيلة هي الحد الوسط بينهما. فإذا تجاهل الإنسان أمانيه وتطلعاته تجاهلاً تاماً فلا بدَّ أنه سيكابد الحسرة والغم، وإذا انهمك في اللهاث وراء رغباته يستحوذ عليه الطمع. والاعتدال في ذلك، هو الحد الوسط. قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال: «لا ترى الجاهل إلا مفراطاً أو مفرطاً».^(٢) وقال أيضاً: ثمرة التفريط الندامة.^(٣) والعدالة التي أكدتها النصوص الدينية كثيراً، هي حالة الاعتدال واجتناب الإفراط والتفريط في شؤون الحياة.

٥- الترابط بين الأخلاق والعبادة

ينبغي طبعاً إخضاع الإنسان للتربية منذ الطفولة، من أجل أن يكتسب الفضائل الأخلاقية و يتبعد عن الرذائل. فالطفل مرن يمكن صياغته بالنحو الذي يُراد. وفي هذا الطور يتعين على الوالدين ومن يتولى شؤون الطفل أن يوجهوه إلى المسار السليم. وعندما يكبر يجد أمامه مجموعة من التعاليم التي يمكنه من خلال الالتزام بها تربية و تهذيب ذاته. إذ تتضمن الفرائض العبادية أسمى المناهج التربوية و أساليب تهذيب النفس. و لم يستخدم الاسلام -بل و حرّم أيضاً- الطرائق غير المتعارفة و أساليب الرياضة الروحية القاسية والصارمة في التهذيب والتربية. وإنما أمر بتهذيب النفس عن طريق العبادة التي هي أمر فطري. و من الطبيعي أن الالتزام بهذه الفرائض والتعاليم يؤدي بشكل تلقائي و من غير ضغوط إلى تهذيب وضبط الفرائز. نذكر مثلاً: إنَّ للصلاة والصوم و سائر العبادات تأثير فاعل في هذا المضمار.

و من الفرائض الأخرى المؤثرة في تهذيب النفس، الحج. فالحج يعتبر من بدايته و إلى نهايته بمثابة نظام تربوي متكامل. فالحاج يجب أن يخلع من البداية ثيابه و يرتدي ثياب

١- الكليني، الكافي، خطبة الوسيلة، ج ٨، ص ١٩؛ الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١٠٨، ص ٤٨٧.

٢- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٧٠. ٣- المصدر السابق، الحكمة ١٨١، ص ٥٠٢.

الإحرام. ولا بُدَّ أن يكون البدن طاهراً والثياب طاهرة ومباحة وليس فيها حق لأحد. بل ينبغي حتى اجتناب الكثير من الحلال، ويجب أداء الحج في وقت معين، وبأعمال وحركات معينة. ففي الحج يبلغ التدريب وال ضبط النفسي ذروته. فهذا التكليف بمثابة تمرين على تهذيب الذات وبنائها، لأنها تغرس في النفس تأثيرات عميقة بنحو تدريجي. وهي كفيلة بقطع دابر الغرور والكبر. وهي بالنتيجة تنتهي بالمرء من الأنانية وعبادة الذات إلى عبادة الله. كما أنَّ العبادة تتركس في النفس نزعة حُبِّ الخير للآخرين.

والصوم فريضة عبادية أخرى، يجب فيها على المكلفين الامتناع عن أمور معينة لمدة شهر في كل سنة، وأما في بقية السنة فهي مباحة له. ويُفرض عليه في هذا الشهر أن يتمتع عما ينبغي الامتناع عنه، في وقت معين بإرادته، والانتهاء من ذلك في وقت معين آخر. ولا شك في أن لهذا العمل أثرًا تربوياً وأخلاقياً عميقاً في النفس من حيث الجانب الفردي أو الاجتماعي، وهو يبعث في الإنسان مشاعر التعاطف مع أبناء جنسه. والصوم يدفع الفرد إلى الاهتمام بأحوال الفقراء والمساكين.

٤- التقوى ركيزة للأخلاق

ينص القرآن الكريم على أن طريق الفلاح والنجاة هو تهذيب النفس وتنقيتها من الدنس والرديلة * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى *^(١) وأن النتيجة الطبيعية لدنسها وتجاهل تهذيبها هي الخسران والشقاء * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا *^(٢) ومن البيهيمي أن الانهماك في الرذائل يترك تأثيراً سلبياً في النفوس، و يغدو عائقاً يحول دون المعرفة والإيمان. قال الباري عز وجل في وصف مكذبي آيات الله: * كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *^(٣)

لقد اهتم الأنبياء ﷺ قبل أي شيء آخر بتهذيب النفس والارتقاء بمستوى الأخلاق. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف أحوال الأنبياء السابقين وأمرهم ما يلي: * وَكَوْنُوا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا

٢- سورة الشمس (٩١)، الآية ١٠.

١- سورة الأعلى (٨٧)، الآية ١٤.

٣- سورة المطففين (٨٣)، الآية ١٤.

كَانُوا يَكْسِبُونَ»^(١) و يُستدل -من خلال تأكيد الله عز وجل على التقوى على أن هذه الخصلة تعدّ سبباً مهماً لاستقرار وثبات المجتمعات وسعادتها في الدنيا والآخرة، وأن السير على خلاف منهج التقوى لا يعود على أهله إلا بالخسران والهلاك.

و كلمة التقوى مشتقة أساساً من كلمة «وقى»، و منها الوقاية و هي حفظ الشيء ممّا يؤذيه و يضرّه.^(٢) و التقوى تعني قدرة الإنسان على ضبط نفسه في حالات الغضب أو الميول والرغبات. و قلّما تجد سورة في القرآن لم تتحدث عن التقوى. و يبيّن القرآن الكريم أن البرّ لا يأتي إلا من التقوى،^(٣) و كذلك الحال في ما يخص المعرفة والقدرة على تمييز الحق من الباطل،^(٤) و أن يكون الإنسان في أمان من وساوس الشياطين،^(٥) و بالتقوى ينال النصر الإلهي،^(٦) و أنه تعالى يَمُنّ بالنصر والعون على المتقين،^(٧) و بها تُنال السكينة والاطمئنان،^(٨) و أنها هي السبيل إلى النجاة.^(٩) و فضلاً عما للتقوى من آثار أخروية فهي ذات آثار دنيوية أيضاً، كسعة الرزق والنجاة من الشرور،^(١٠) و يمكن القول بإيجاز: إنّ النجاة للمتقين،^(١١) و المتقون أحبّاء الله.^(١٢)

دعا الله تعالى العباد في مواضع و مناسبات كثيرة إلى الورع والتقوى، و وصفها بأنها درع يصون الإنسان من المشاكل، و بيّن أن التقوى سبب للكرامة و علو المنزلة عند الله، و ليس هناك شيء آخر من الأموال والحسب والنسب والمقام والمنصب يضاهي التقوى أو يعطي لفرد ميزة عن غيره. فالتقوى -إذا- مصدر الفضائل كلها*، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ.^(١٣)

-
- ١- سورة الأعراف (٧)، الآية ٩٦.
 - ٢- الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٨٨١.
 - ٣- سورة البقرة (٢)، الآية ١٨٩.
 - ٤- سورة الأنفال (٨)، الآية ٢٩.
 - ٥- سورة الأعراف (٧)، الآية ٢٠١.
 - ٦- سورة آل عمران (٣)، الآيات ١٢٠ و ١٢٥.
 - ٧- سورة البقرة (٢)، الآية ١٩٤؛ سورة النحل (١٦)، الآية ١٢٨.
 - ٨- سورة الأعراف (٧)، الآية ٣٥.
 - ٩- سورة النمل (٢٧)، الآية ٥٣؛ سورة الزمر (٣٩)، الآية ٦١؛ سورة فصلت (٤١)، الآية ١٨.
 - ١٠- سورة الأعراف (٧)، الآية ٩٦؛ سورة الطلاق (٦٥)، الآيات ٢ و ٤؛ سورة الليل (٩٢)، الآيات ٥-٧.
 - ١١- سورة النور (٢٤)، الآية ٥٢.
 - ١٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ٧٦.
 - ١٣- سورة الحجرات (٤٩)، الآية ١٣.

من الطبيعي أن المتقي لا يرتكب حراماً ولا يترك واجباً، بل يحتاط حتى عند الشبهات. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ»^(١) ومن المعروف أن التقوى فوق الإيمان^(٢)، وتُقل أن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال للمفضل بن عمر: «إِنْ قَلِيلَ الْعَمَلِ مَعَ التَّقْوَى خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعَمَلِ بِلا تَقْوَى» وهنا يقول المفضل: إني سألت الإمام كيف يكون العمل الكثير بلا تقوى. فقال: مثل الرجل يطعم الطعام ويرفق بجيرانه، ولكن إذا فتح له باب من الحرام دخل فيه. فهذا العمل بلا تقوى، ولكن هناك من ليست عنده هذه الخصال غير أنه لو فُتح له باب الحرام لم يدخل فيه^(٣).

ومما يروى في هذا المجال أن رسول الله ﷺ وقف بعد معركة بدر على قتلى المشركين فقال: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فقال المنافقون: إن رسول الله ﷺ يكلم الموتى. فنظر إليهم فقال: لو أذن لهم في الكلام لقالوا: نعم وإن خير الزاد التقوى^(٤).

وكان رسول الله ﷺ متى ما ودّع المؤمنين قال لهم: «رَوَدُّكُمْ اللَّهُ التَّقْوَى»^(٥) وقال علي بن أبي طالب عليه السلام في جواب من سأله: فأبي عمل أفضل؟ قال: التقوى^(٦).

وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام: التقوى وصية الله فيكم وفي الذين من قبلكم. قال الله عز وجل: «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ»^(٧).

وفي ضوء ما ورد آنفاً يمكن أن نفهم بوضوح أكثر معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: «التَّقْوَى رِئِيسُ الْأَخْلَاقِ»^(٨) لأن من يتحلّى بالتقوى قادر في كل الأحوال والظروف على صيانة نفسه وحفظها من الذنوب والآثام.

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١١٣، ص ٤٨٨.

٢- الكليني، الكافي، باب فضل الإيمان على الإسلام، ج ٢، ص ٥١.

٣- المصدر السابق، ص ٧٦، الحديث ٧.

٤- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، باب التعزية، ج ١، ص ١١٤، الحديث ٥٣٦.

٥- الحرز العاملي، وسائل الشيعة، آداب السفر، الباب ٢٩، ج ١١، ص ١٨٠، الحديث ١.

٦- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٨٣، ح ٥٨٣٣.

٧- الكليني، الكافي، ج ٣، ص ٤٢٣، الحديث ٦.

٨- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٤١٠، ص ٥٤٨.

٧- الاعتزاز بالنفس

الإنسان ينفر من الذلّ بطبعه، ويميل إلى العزّ. وهذه خصلة واضحة عند جميع الناس. وفي النظام الأخلاقي الإسلامي يتطلب التحلي بالأخلاق الحسنة أن يكون الشخص معترّاً بنفسه ولا يقبل بالذل والحقارة أمام الغير. ولا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه في مقابل الآخرين، أو يبيع ماء وجهه أو يمتن كرامته ويكون مدعاة للسخرية. ولا مسوّغ لأحد باحتقار نفسه واستصغارها أمام الغير. إنّ التواضع شيء والذل شيء آخر. والتحلي بحسن الخلق لا يدعو إلى سحق الكرامة والاستهانة بالذات. قال عزّ من قائل: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١) والمؤمن ينبغي أن يتّصف بالشموخ والاعتزاز بالنفس، وبالصلابة في مقابل الأعداء وأهل الختل والخداع، وأن يكون في منتهى الحزم والجدي التعامل مع الأمور، ولا ينبغي لأحد أن يتّصف بالميوعة والتفاهة والخضوع لتأثير الآخرين، أو يكون أداة في أيديهم.

جاء في حديث شريف: لا يحق لأحد إراقة ماء وجهه بذريعة أنّ خيار كل شيء بيده، ومن حقّه أن يفعل ما يحلّ له، خاصّة من كسب كرامته عن طريق الدّين، فهو لا يحق له هتك كرامته بأيّ ثمن كان، أو في مقابل شيء تافه. قال الإمام الصادق عليه السلام: «وَلَا تَكُنْ فَظًّا غَلِيظًا يَكْرَهُ النَّاسُ قُرْبَكَ وَلَا تَكُنْ وَاهِنًا يُحَقِّرُكَ مَنْ عَرَفَكَ»^(٢).

وجاء في حديث آخر: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ قَدْرًا مَنْ لَا يَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ حَظْرًا»^(٣). وقال الإمام علي عليه السلام في وصية لابنه الحسن: «أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَإِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرِّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَغْنَضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضًا، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا»^(٤).

١- سورة المنافقون (٦٣)، الآية ٨. ٢- الحرّاني، تحف العقول، ص ٣٠٤.

٣- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٩؛ الحرّاني، تحف العقول، ص ٣٨٩.

٤- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٣١، ص ٤٠١؛ النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الصدقة، ج ٧، ص ٢٣١ و ٢٣٢؛ الحديث ٧.

لا يليق بمسلم أن يتَّصف بصفات دنيئة كالتملُّق والذل والهوان، حيث ورد هذا المعنى في حديث قاله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وهو: «إِنَّ الْحَرَّ حُرٌّ عَلَى جَمِيعِ أَخْوَالِهِ»^(١). ورد في القرآن الكريم ثناء على جماعة من المؤمنين ممن عرفوا باسم أصحاب الصُّفَّة، حيث وصفهم بما يلي: إنهم على درجة عالية من الاعتداد بالنفس والعزَّة بحيث أنهم لا يسألون أحداً ولا يطلبون من أحدٍ شيئاً رغم فقرهم، بل إذا رآهم من لا يعرفهم يحسب أنهم أغنياء من التعفف.^(٢)

روي أَنَّ الإمام علي عليه السلام قال: «رَضِيَ بِالذُّلِّ مِنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ»^(٣) وروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أَنَّهُ قال: ليس من أخلاق المؤمن التملُّق والحسد إلَّا في طلب العلم.^(٤)

٨- الأسرة التربوية

من خصائص الأديان السماوية أنها تعرض في ما يتعلق بالشؤون التربوية أسوة عملية لتعاليمها الأخلاقية والسلوكية. والأسوة تعني تقديم شيء أو أحد بمثابة دليل يُقتدى به. والاعتناء بأحد يعني السير على خطاه واحتذاء دربه في المعتقد والقول والسلوك. وتكمن ضرورة الأسوة العملية في الأخلاق في أَنَّ الإنسان ربما يعجز عن تشخيص وتطبيق الأطر العامة الموضوعية لهذا الغرض، أو أَنَّهُ قد يقع عند ممارستها عملياً في الإفراط أو التفريط. ولعل البعض قد تدفعه الرغبة في اكتساب المعنوية، إلى أساليب الرياضة الروحية الشاقة بأكثر ممَّا هو مطلوب، أو ربما بما يتنافى مع الشرع أحياناً. وفي مثل هذه الحالات التي يُحتمل فيها الشطط عن حدِّ الاعتدال، أو يُحتمل فيها عدم فهم المسائل و تطبيقها بشكل صحيح، يصبح من الضروري وجود الأسوة التي تساعد عند التأسي بها على انتهاج مسلك أخلاقي خالٍ من النقص والزلل. وقد كان الأنبياء أئمة هدى صالحين، نصبهم الله للناس

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٨٩، الحديث ٦. ٢- كما جاء في سورة البقرة (٢)، الآية ٢٧٣.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢، ص ٤٦٩.

٤- النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، الباب ١١٩ من أحكام العشرة، ج ٩، ص ٨١، الحديث ٤.

علماً وأسوة يُستدل بهم على ما أنزله من تعاليم سماوية. وفي القرآن الكريم بعد أن استعرض في سورة الأنعام سلسلة الأنبياء مع ذكر أسماء بعضهم، توجه بالخطاب إلى النبي محمد ﷺ قائلاً: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْيُهُمُ اقْتَدِهْ». (١) والملاحظة ذات الأهمية البالغة في هذه الآية هي أنه تعالى لم يقل حين دعا إلى الاقتداء بالأنبياء: «فبهم اقتده» أي اقتد بهم، وإنما أمر بالاقتداء بهديهم وقال: «فَبِهِدْيُهُمُ اقْتَدِهْ» وهذه إشارة إلى أن ميزتهم الهداية من الله، وهذا هو ما ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند الاقتداء والتأسي بالأسوة. إذاً ينبغي التأسي بمن يتصفون بجانب إيجابي وبمن تتوفر فيهم فضيلة بارزة. ولا بد أن يكون التأسي عن وعي وإرادة، وبقصد الاستفادة المعنوية والسمو الأخلاقي.

كل الأنبياء أسوة حسنة للناس في كل الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية، ولكن القرآن الكريم وصف اثنين منهم بعلو المرتبة والأهلية للتأسي بهما: وأحدهما خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي قال فيه تعالى: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ». (٢) والآخر هو خاتم الأنبياء نبينا محمد ﷺ الذي قال فيه تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا». (٣)

استعرض القرآن الكريم سيرة أناس صالحين آخرين غير الأنبياء، وجعل منهم أسوة يتأسى بهم الناس، ويمكن أن نذكر منهم اسمي امرأتين عظيمتين: إحداهما آسية زوجة فرعون، والأخرى مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام: «وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ... * وَ مَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ». (٤)

كانت آسية زوجة رجل يدعي الربوبية ولا يرى أحداً أعلى من نفسه، وكانت نزعتة الاستكبارية تأبى عليه حتى الاستماع إلى كلمة الحق أو التفكير فيها. وكان يشق بطون الحوامل ويقتل ما فيها من الأجنة مخافة أن يولد من يشكل خطراً على حُكمه في المستقبل. وقد جابه فرعون النبي موسى عليه السلام ومارس كل أنواع الأذى ضد أتباعه والمؤمنين به. وفي ختام الأمر غرق عند ملاحقته لهم في البحر، وبقي جسده آية دالة على

١- سورة الأنعام (٦)، الآية ٩٠. ٢- سورة الممتحنة (٦٠)، الآية ٤.

٣- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٢١. ٤- سورة التحريم (٦٦)، الأيتان ١١-١٢.

قدرة الله. كانت آسية زوجة مثل هذا الحاكم، ولكنها في الوقت نفسه استهانت بكل تلك الحياة الرغيدة وآمنت بالله ولم تقع تحت تأثير زوجها.^(١)

وأما بالنسبة إلى مريم فقد كانت امرأة طاهرة، وقد وصفها الله بالطهر والعفاف.^(٢) وكانت أماً لنبىٍّ وكانت مطيعة لله، وقد حملت بعيسى بنفخة إلهية.^(٣)

إن طهارة هاتين السيدتين وطاعتهما لله قد جعل منهما شخصيتين مثاليّتين، بحيث ضرب الله بهما مثلاً للمؤمنين.

٩- الثبات والمرونة في القضايا الأخلاقية

الفضائل الأخلاقية في النظام الأخلاقي في الإسلام، من الثوابت التي لا تخضع لمستجدات الأمور. ولا يجوز لأي كان أن يصوغ سلوكه الأخلاقي وفقاً لمقتضيات الظروف التي يعيش فيها. فإن كان يعيش في أجواء يغلب عليها طابع اللأبالية يصبح لأبالياً، وإذا استلزمت التفاف نافق، وإن كان يغلب عليها السلوك الإيماني انتهج أسلوب الإيمان. إن الأخلاق خاصة بالإنسان ويجب على الإنسان -حيثما كان- الالتزام بسلوك أخلاقي مبني على المعايير الإنسانية. ومن الواضح أن الأمور الأخلاقية قد وضعت من أجل رقي الإنسان وتكامله، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال العمل والمعرفة، ولا يمكن اعتباره خاضعاً للظروف.

وفي الوقت ذاته، تتصف بعض التعاليم الأخلاقية بالمرونة وينبغي الالتزام بها في ضوء ما تتطلبه المصالح العامة. وعلى الرغم من ثبات الأمور الأخلاقية، غير أن المقتضيات الاجتماعية تتطلب أحياناً استبدال سلوك أخلاقي بسلوك أخلاقي آخر. نذكر من ذلك -على سبيل المثال- أن الصدق من القضايا الأخلاقية الفارقة الأهمية، ولكن قد تعرض أحياناً مصلحة أهم تستدعي التغاضي عن الصدق. فلو كانت نفس إنسانية محترمة معرضة للخطر مثلاً يمكن عدم قول الصدق، بل يجب عدم الصدق.

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ٤٢.

١- سورة التحريم (٦٦)، الآية ١١.

٣- سورة التحريم (٦٦)، الآية ١٢.

يمكن في الواقع أن يُقال بشأن القضايا الأخلاقية التي تُستبدل بأخرى في حالات استثنائية: عندما يريد الإنسان أداء تكليفه الأخلاقي يكون أمامه أحياناً أمران متضادان، فما العمل في مثل هذه الحالة؟

عند إجراء تقييم أخلاقي دقيق للظروف، لابد من تقديم الأمر الأخلاقي الأعم مصلحة والأكثر فائدة. وعلى هذا الأساس، ينبغي القول بعبارة أخرى: إنَّ المكلف لم يقع منه تخلف عن أداء الأمر الأخلاقي من جهة، ومن جهة أخرى في حالة تعارض الأمرين، تمَّ تقديم أحدهما على الآخر رعاية لمصلحة أهم. ويجب بطبيعة الحال الالتزام بأقصى درجات الاحتياط في مثل هذه الحالات، لكي لا يعطل أثناء ذلك أمر أخلاقي من غير مبرر، أو أن تؤدّي الغفلة إلى وقوع المكلف في زلل.

١٠- شمولية النظام الأخلاقي في الإسلام

النظام الأخلاقي في الإسلام ليس نظاماً أحادي الجانب. فالإرشادات الأخلاقية في الإسلام لا تنحصر فقط في الأمر بالابتعاد عن الدنيا واجتناب الناس والزهد والانهماك في العبادة، وإنما أخذت بنظر الاعتبار في هذا النظام جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية. فهذا النظام يهتم بتزكية النفس من جهة، كما اهتم من جهة أخرى بالشعور بالمسؤولية والإحساس بالواجب إزاء القضايا الاجتماعية.

روى الإمام جعفر الصادق عليه السلام أو الإمام محمد الباقر عليه السلام: مرَّ أمير المؤمنين بمجلس من قريش، فإذا هو يقوم بيض ثيابهم، صافية ألوانهم، كثير ضحكهم، يشيرون بأصابعهم إلى من يمرُّ بهم، ثم مرَّ بمجلس للأوس والخزرج فإذا قوم بليت منهم الأبدان، ودقت منهم الرقاب واصفرت منهم الألوان، وقد تواضعوا بالكلام، فتعجب علي عليه السلام من ذلك ودخل على رسول الله ﷺ فقال: بأبي أنت وأمي إني مررت بمجلس لآل فلان، ثم وصفهم، ومرت بمجلس للأوس والخزرج فوصفهم، ثم قال: وجميع مؤمنون. فأخبرني يا رسول الله بصفة المؤمن. فنكس رسول الله ﷺ، ثم رفع رأسه فقال: عشرون خصلة في المؤمن فإن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه، إن من أخلاق المؤمنين يا علي: الحاضرون الصلاة ... جعلنا الله وأياكم

من المتقين.^(١) واستناداً إلى هذا الحديث يُعرف المؤمن بالعلامات التالية: حضور صلاة الجماعة، المسارعة إلى دفع الزكاة، إطعام المساكين، المسح على رأس اليتيم، الاهتمام بالنظافة والطهارة، العفة، الصدق في نقل الحديث، الوفاء بالوعد، الأمانة، العبادة في الليل، المروءة والشجاعة في النهار، كثرة الصوم، عدم إيذاء الجار، التواضع في المشي، تفقد بيوت الأرامل، المشاركة في تشييع الجنائز.

و هذا يعني أنّ الإسلام لم يركّز في تعاليمه الأخلاقية على جانب واحد فقط من جوانب الحياة - مهما كانت أهميته - وإنما ركّز على جميع جوانبها.

هدف النظام الأخلاقي في الإسلام

إنّ الغاية التي يهدف إليها النظام الأخلاقي في الإسلام، هي السعادة الأبدية.^(٢) وهذا ما يتحقق عن طريق الارتباط بعالم الغيب والاستعداد لسفر روحي ومعنوي، والانطلاق نحو غايات سامية. فالإنسان بطبعه، يميل إلى الكمال واللذة. والطريق إلى الكمال واللذة، يتوقّف على ما يحمله المرء من نظرة إلى الكون والحياة. فمن ينظر إلى هذا العالم نظرة مادية ضيقة لاتتعدى حدود المادّة والدنيا الزائلة يطلب من الكمال واللذائذ بما يتناسب مع هذه النظرة الضيقة. بينما إذا كانت لديه رؤية تتجاوز في مدياتها حدود عالم المادّة، فلا بد أن يسعى إلى كمال ولذة أبعد من حدود هذا العالم.

لقد وجه الإسلام نزعة حُب الكمال وحُب السعادة عند الإنسان و أرشده إلى أهداف سامية و نبيلة من خلال المقارنة بين الأهداف والغايات الدنيوية الآتية العابرة والأهداف واللذائذ الخالدة في الآخرة.^(٣)

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٢٣٢، الحديث ٥: الحرز العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب جهاد النفس، ج ١٥، ص ١٨٨، الحديث ١٥.

٢- يبين القرآن ان طريق السعادة ينتهي إلى جنة الخلد، و طريق الشقاء ينتهي إلى الخلود في جهنم. سورة هود (١١)، الآيات ١٠٦-١٠٨.

٣- سورة الأعلى (٨٧)، الآيات ١٦-١٧.

أُسُس النظام الأخلاقي في الإسلام

هناك مجموعة من مبادئ النظام الأخلاقي في الإسلام مرتبطة بالمبدأ، بينما ترتبط مجموعة أخرى منها بالمعاد، أما الإرشادات الأخلاقية فمرتبطة بكليهما، وإن بدا الكثير منها إرشادات اجتماعية في الظاهر. إنَّ التوجهات الأساسية للسلوك الأخلاقي يجب أن تكون موجَّهة صوب الله والتوحيد، وإلا فإنها لن تكون مدعاة للرفقي والتكامل. ومن الطبيعي أن الإرشادات الأخلاقية تؤدي إلى خلق نظام اجتماعي سليم أيضاً، بيد أن الفارق الأساسي الذي يميّز النظام الديني عن سائر النظم الاجتماعية، هو أن الاتجاه الأساسي لكل عمل في ظل النظام الديني هو الله، بينما الأمر ليس كذلك في النظم غير الدينية.

في النظام الديني يُعتبر الله مصدر كل شيء وإليه يعود كل شيء. ولا بدّ للمؤمن أن يربط كل سلوكه بالله ويُرجعه إلى الله. وهذا النمط من الرؤية الكونية يفضي إلى ترصين الأمور الأخلاقية ووضعها في الاتجاه الصحيح، ويخلق لدى الناس محفّزات للتمسك بالقيم الأخلاقية واجتناب كل ما يتعارض مع الأخلاق. أما بالنسبة إلى حسن أو قبح الأعمال، فهو يتقرر في ضوء ما يتمخض عنها من تأثيرات في مختلف جوانب الحياة، أو بعبارة أخرى: استناداً إلى تأثيرها في سعادة أو شقاء الفرد.

لا يمكن لنظام أخلاقي أن يتبلور بمعزل عن النظام الفكري والعقائدي وفي هذا النظام الأخلاقي يجب أن تكون غاية الأفعال الأخلاقية رضا الله، وإلا فستكون قيمتها الأخلاقية ذات مستوى هابط، بل وقد تكون مضادة للقيم. نذكر من ذلك -على سبيل المثال- أن الإنفاق على المحتاجين يعتبر عملاً أخلاقياً في الظاهر، ولكن من وجهة النظر الإسلامية يُعتبر هذا العمل ذا قيمة فيما إذا كان خالياً من دوافع الرياء ومن المَن والأذى، وإن لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو مجرد من القيمة الأخلاقية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَنَسْتَلْهِمْ كَسْئَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا﴾.^(١)

يُستفاد من هذه الآية، أَنَّ النِّيةَ الخالصةَ هي التي تضفي على العمل قيمة، و تجعل منه عملاً سامياً و نبيلاً. و في المقابل، فإنَّ مثل من ينفقون أموالهم ابتغاءَ مرضاة الله و تثبيتاً لقلوبهم كمثّل جتّه في موضع مرتفع، فهطلَ عليها مطر غزير فأثمرت ضعف محصولها، و حتى لو لم ينزل مطر و فير و نزل مطر قليل، فهي تُثمر أيضاً.^(١) إِنَّ قيمة أي عمل صالح -حتى و إن كان من خير الأعمال و أفضلها- يتوقّف على النِّية المقصودة من ورائه. إذا فالأعمال رهينة بنّية فاعليها. و النِّية الخالية من الرياء هي التي تضفي على العمل وجاهة، و تجعل منه باعثاً على الكمال. أمّا الأعمال التي لا يتراد بها وجه الله فلا قيمة لها، بل إنها تقطع السبيل المؤدية إلى الله. و قد يرتضي البعض مثل هذه الأعمال لنفسه و يكفيها بدلاً من المبادرة إلى أعمال صالحة فيها رضا لله.

مكانة النظام الأخلاقي في الإسلام

المفاهيم الأخلاقية في الإسلام، تابعة لنظام ديني. و هناك علاقة عميقة بين المفاهيم الأخلاقية، و القضايا الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية. و لا يمكن فصل الأخلاق عن السياسة و عن القضايا الاقتصادية و الاجتماعية.

إنَّ كلّ واحد من أحكام الإسلام له موقعه في الموضع المخصص له، و عدم وجوده في موضعه يُعدُّ بمثابة نقص، و يؤدي إلى عدم فاعلية الأحكام الأخرى. نذكر مثلاً أَنَّ التزكية تعني^(٢) تهذيب و إصلاح النفس، و قرنت في بعض الآيات القرآنية المكيّة بإنفاق الأموال و بالتقوى.^(٣) و أمّا في السور المدنية فغالباً ما قرنت الزكاة بالصلاة. و لعلَّ السبب الكامن وراء استعمال هذه الكلمة في القرآن هو أَنَّ إنفاق المال يجب أن يكون ذا منطلق أخلاقي، و بقصد تهذيب النفس و تزكيتها من الرذائل الأخلاقية كالبخل و الحسد، و تقوية ما فيها من فضائل أخلاقية. و بهذا العمل تتحقق الغاية الأساسية من وراء الزكاة و هي الطهارة و التهذيب:

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٦٥.

٢- سورة الأعلى (٨٧)، الآية ١٤؛ سورة الشمس (٩١)، الآية ٩.

٣- سورة الليل (٩٢)، الآيتان ١٧ و ١٨.

• خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا^(١).

لقد اعتبرت مجموعة الإرشادات الأخلاقية والاعتقادات والفروع والأحكام العملية بمثابة صفات للأبرار. وهذا يدل على أن الأمور الأخلاقية في الإسلام قائمة على الإيمان و مستندة إلى ضمانة إيمانية.

فالدين بلا أخلاق غير مجدٍ ولا مؤثر. ومتى ما كان الإيمان ضمانة للإخلاق فإنها تكون فاعلة ومؤثرة. ومتى ما اضمحل الإيمان الديني تراجع الفضائل الأخلاقية تبعاً له. وعلى العكس من ذلك متى ما ازدهر الإيمان والالتزام الديني تزدهر على أثره الأخلاق أيضاً. وهذا يعني أن النظام الأخلاقي ينجح متى ما كان قائماً على الإيمان. وذلك لأن الأخلاق تعني بالدرجة الأولى محاربة الرغبات الجامحة. ومن الطبيعي أن التغلب على أهواء النفس يتطلب سنداً و دعامة قوية، والقوة الوحيدة التي تتيح للإنسان التغلب على أهوائه النفسية هي الإيمان والاعتقاد الديني.

إن الإيمان بالله يتغلغل في أعماق النفس، ويجعل الإنسان يُسلم قياده لله. وليس هناك من عنصر آخر كالضمير أو حُبِّ أبناء الجنس البشري له مثل هذا التأثير. والأخلاق لا تحظى بالثبات بلا قاعدة دينية وإيمانية. والنماذج التي طرحها الإسلام لتكون أسوة، كانت تمزج بين الأخلاق والعمل، والمعتقد والعبادة، وليس بمعزلٍ عنها.

من البديهي أن بعض الأمور الأخلاقية إلزامية كإلزامية الأحكام الدينية الأخرى، نذكر مثلاً إن وجوب الوفاء بالعهد^(٢) وأداء الأمانة^(٣) واجتناب الغيبة^(٤) لا يختلف عن وجوب الأوامر الشرعية والحقوقية والفقهية؛ وبعضها قد تكون ذات طابع أخلاقي من جهة، وذات طابع فقهي و حقوقي من جهة أخرى. إن التعاليم الأخلاقية قادرة على تهذيب النفس، وكفيلة بتكامل الفرد. وعلى من يبغي الكمال والرقى أن يأخذ بها و يلتزم بها بدقّة.

٢- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٣٤.

١- سورة التوبة (٩)، الآية ١٠٣.

٤- سورة العجرات (٤٩)، الآية ١٢.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٨٣.

الأخلاق الفردية

ينبغي في ضوء ما سبق ذكره تصحيح التصور الذي يظهر الأخلاق وكأنها ذات طابع اجتماعي صرف، وأن جميع الإرشادات الأخلاقية تتعلق بطريقة السلوك مع الآخرين. فالأخلاق ذات طابع فردي من جهة وذات طابع اجتماعي من جهة أخرى. وتدلّ التعاليم الأخلاقية بأن الأخلاق الاجتماعية لا تكفي بمفردها لصياغة شخصية الإنسان صياغة أخلاقية، وإنما التعاليم الأخلاقية تنظم سلوك الإنسان مع الآخرين، وتنطوي في الوقت ذاته على ما يقرب الإنسان إلى ربه. وعلى هذا الأساس فإن مجرد تنظيم السلوك الأخلاقي مع الآخرين لا يكفي للاتصاف بالأخلاقية. فهناك قسم من السلوك الاجتماعي قد يكون حسناً ومفيداً للحياة الاجتماعية، ولكنه غير مقبول دينياً. نذكر على سبيل المثال أن احترام الناس ومساعدة المحتاجين منهم وتقديم العون المادي للمعوزين، من أمور الخير والإحسان، وهي مطلوبة، ولكن من وجهة النظر الدينية تصحّ هذه الأعمال فيما إذا كان القصد منها التقرب إلى الله، وأن تكون خالية من الرياء. ولو أذى الإنسان أعمالاً كثيرة بدون قصد التقرب إلى الله فلن تصل به إلى الكمال والسمو. فالأخلاق هي السلوك الحسن مع العباد، وفضلاً عن ذلك لا بد أن تقرب الإنسان إلى الله.

من الأمور المهمة في الأخلاق الفردية اجتناب الخبائث وتطهير النفس منها، واستحضار تبة التقرب إلى الله في الأعمال الفردية والجماعية، والإخلاص في العمل، وخشوع القلب، والذكر، وآداب الأكل والنوم، والقناعة، وحالات القلب، والشكر والصبر، والخوف والرجاء، والزهد، والتوكل، والرضا بقضاء الله.

و يفهم من مجموع التعاليم الأخلاقية في الإسلام أن من يريد الرقي والتكامل فلا بد له من نظام يسير عليه. إذ لا يمكن طي الطريق والسلوك المعنوي إلى الله من غير عمل منظم. فهناك إرشادات وتعليمات لكل ساعة من ساعات الليل والنهار، وهي تعبير عن هذا المعنى وتعد بمثابة منهاج يومي، ومثل هذه التعليمات والإرشادات لا ينحصر هدفها في الجانب الجماعي فقط، وإنما وضعت لأجل اللحظات التي يعيش فيها الإنسان مختلياً بنفسه.

السلوك الشخصي

أحد التعاليم الأخلاقية للإسلام هو أن يكون لدى الشخص نظام و رؤية مستقبلية. إذ ينبغي للمؤمن أن ينظم سلوكه الشخصي وفقاً للتعاليم الأخلاقية التي دعا إليها الدين. وعليه أن لا ينسى ربه في الخلوات، وأن يكون في تفكير دائم، وأن يستفيد من عقله وفكره إلى أبعد ما يمكن. روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: إن العبادة ليست في كثرة الصوم والصلاة، وإنما في كثرة التفكير في أمر الله. ^(١)

يجب على المؤمن أن يسعى لتقوية إيمانه بالله تعالى وأن يصل إلى حدّ اليقين. وسيدرك عند ذاك بأن الله هو المدبر لكل شؤون العالم وأن إرادته هي التي ترسم كل الحوادث. و حينذاك يتوكل عليه في كل أموره، و يرضى بقضائه. جاء في ما روي من الأحاديث أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عما يُعرف به المؤمن، فقال: بالتسليم لله والرضا في ما ورد عليه من سرور أو سخط. ^(٢)

وفي ضوء الحقيقة السالف ذكرها يتولد لدى الإنسان خوف من أن يقوم بعمل يؤدي إلى سخط الله عليه أو قطع رحمته عنه. وعلى صعيد آخر، بما أن الله أرحم الراحمين و يتكرم على عباده دوماً باللطف والرحمة، فقد يدفعه هذا التصوّر إلى تجاهل أداء فرائض الطاعة والعبودية، و يقصّر في أداء ما يجب عليه أدائه انطلاقاً من الأمل برحمة الله الواسعة. ومن المحتمل طبعاً أن حالة الرجاء بلا خوف والخوف بلا رجاء تؤدي إلى إبعاد الإنسان عن النهوض بمهامه و واجباته أو زرع اليأس في نفسه. وكلا هاتين الحالتين تتعارضان مع روح التوحيد. فالمؤمن يجب أن يعيش على الدوام بين حالتَي الخوف والرجاء. فقد نُقل أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل: ما كان في وصية لقمان لابنه؟ فقال: كان فيها الأعاجيب، و كان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خِف الله عَزَّوَجَلَّ خيفة لو جثته ببر التقليل لعَذْبِكَ، وارجُ الله رجاء لو جثته بذنوب التقليل لرحمك. ^(٣)

٢- المصدر السابق، ص ٦٣، الحديث ١٢.

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٥٥، الحديث ٤.

٣- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٦٧، الحديث ١.

المؤمن لا يضيع وقته هباءً، وإتما هو مشغول على الدوام بذكر الله وبالعبادة. وفي الوقت الذي يمارس فيه أعماله اليومية لتمشية وإدارة شؤون أسرته بشرف وكرامة، فإنه لا يغفل عن ذكر الله. وهو يقوم بمساعيه في الحياة طاعة لله وأداءً لما هو مفروض عليه. وحتى ما هو مُباح من شؤون الحياة يؤدّيه لوجه الله ويهدف لنيل مرضاته.

الإنسان قد تتنابه الغفلة ويتعد عن المسار الإلهي في خضم الحياة اليومية، وفي معترك الحياة ومجابهة حلوها ومزها، وربما ينزلق وينحدر في شرك الشيطان. ولاجتناّب مثل هذه المخاطر عليه أن يضع نظاماً يومياً لمحاسبة نفسه؛ فإن عثر على خطأ أو ذنب في أعماله ندم وتاب وعزم أن لا يعود إليه، وإن وجد عملاً صالحاً شكر الله وطلب منه توفيق الاستزادة منه. روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: «لَيْسَ مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ اللَّهَ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتَفْقَرَ اللَّهُ مِنْهُ وَتَابَ إِلَيْهِ»^(١). وإن وجد في نفسه قصوراً أو تقصيراً في عمل الخير، بادر إلى تلافي ما سلف منه. وبالإضافة إلى ما يعزم عليه من عدم تكرار الذنب وعدم الوقوع في شرك الشيطان، عليه أن يراقب نفسه ويكون بمثابة العين الساهرة على سلوكه وأفعاله مخافة الانحراف عن المسار الإلهي. فالغفلة عن هذه المهمة قد تُبعد الإنسان عن سبيل الله.

إن لكلٍّ من النهوض والجلوس، والمشي والنوم وما شاكل ذلك آداباً، وكل واحدة منها تستدعي ذكر الله وشكره. وردت في الروايات تأكيدات على التحري عن حلية الطعام والشراب، وأن يُبدأ بتناولها بذكر اسم الله،^(٢) وغسل اليدين^(٣) إضافة إلى الرضا بما يتناوله من الطعام، وأن يتناول لقماً صغيرة، ويضع الطعام في فمه بيده اليمنى، وأن يتأنى ولا يتعجل في الأكل. قال الإمام الصادق عليه السلام أطيلوا الجلوس على الموائد فإنها ساعة لا تُحسب من أعماركم.^(٤) ويجب مضغ الطعام جيّداً، وبعد الانتهاء من الطعام يحمد الله،

١- المصدر السابق، ص ٤٥٣، الحديث ٢.

٢- الكليني، الكافي، باب التسمية والتحميد، ج ٦، ص ٢٩٢.

٣- المصدر السابق، باب الوضوء قبل الطعام، ص ٢٩٠.

٤- الطبرسي، حسن بن فضل، مكارم الأخلاق، الفصل الثالث في آداب الأكل، ج ٢، ص ٣٠٥، الحديث ٣.

وأن ينوي نيّة صالحة لتناول الطعام وبقصد التقوي على طاعة الله. وأن لا يكثر من الطعام، ويقوم عنه قبل أن يشبع منه. قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام في ذم كثرة الأكل: إن أبغض الأشياء إلى الله البطن المملوء^(١). ويكره أن يأكل الشخص زاده وحده. فقد كان من سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يأكل وحده^(٢).

وعند أكل الطعام مع جماعة يُكره النظر إلى طعام الآخرين. وإذا كان على مائدة الطعام أشخاص من ذوي الفضل لا ينبغي البدء بالأكل قبل أن يبدأوا. وينبغي أيضاً مواكبة الآخرين ومراعاة حالهم وعدم رفع اليد عن الطعام قبلهم، ويستحسن الابتعاد عن التصنع والمجاملات الزائدة.

وكما تلاحظون فإن كل هذه الارشادات والآداب والمستحبات والمكروهات قد وردت بشأن الطعام وحده، فهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى بقية السلوك الفردي؛ إذ إن له آدابه، ويجدر بالمؤمن التحلي بهذه الآداب في سلوكه الشخصي.

الإخلاص

الإخلاص هو تطهير النية والعمل عن أية شائبة مناقضة للتوحيد، والإخلاص سرّ من الأسرار الإلهية توهب للمحبوبين من العباد. وهذه الحالة يجب أن تعم جميع الشؤون الفردية والاجتماعية، ولكن بما أن متواها ومقرّها ذات الإنسان، فهي حالة فردية تماماً. للإخلاص مكانة رفيعة بين التعاليم الدينية، وعليه يتوقف أحياناً تأثيرها وصحتها. وله من التأثير درجة بحيث أن من يُخلص لله أربعين يوماً تثبت الحكمة في قلبه وينطق بها لسانه^(٣)، والاخلاص يؤدي أيضاً إلى عجز إبليس عن إغواء الإنسان^(٤).

وبالإخلاص - كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام - يكون الخلاص^(٥). ثم إن قبول الأعمال عند الله وحتى الصالح منها، مشروط بإخلاص النية فيها لله. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه

١- الكليني، الكافي، ج ٦، ص ٢٧٠، الحديث ١١. ٢- الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص ٣٢.

٣- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١٦، الحديث ٦. ٤- سورة الحجر (١٥)، الآية ٤٠.

٥- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٨، مقدمة العبادات، ج ١، ص ٥٩، الحديث ٢.

قال: «قال الله عز وجل: أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ؛ مَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ غَيْرِي فِي عَمَلِهِ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً»^(١). إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ إِنْ كَانَ فَاقِداً لِلنِّيَّةِ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ، وَحَتَّى مَن يَقْتُلُونَ فِي مَيَادِينِ الْجِهَادِ قِلَ فِيهِمْ: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَقَالُ: مَا فَعَلْتَ، فَيَقُولُ: قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقَالُ: بَلْ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ فَلَانِ شُجَاعٌ جَرِيءٌ»^(٢) وَ هَذَا يَعْنِي أَنَّ الْمَعْيَارَ فِي قَبُولِ الْأَعْمَالِ حَتَّى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَهْينَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ فِيهِ لِلَّهِ. فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ لِلَّهِ فَهَذَا الْعَمَلُ يَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ أَعْلَى الرُّتَبِ، وَإِلَّا فَلَا يَنَالُ أَيَّ مَقَامٍ حَتَّى وَإِنْ قَتَلَ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ.

العُجْب

العُجْب: هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُقْتَرَأً أَوْ مُعْجَباً بِذَاتِهِ وَ بِأَفْعَالِهِ وَ بِخَاصَّةِ الْعِبَادَةِ. وَ كُلُّ مَنْ يَشْعُرُ بِالْعُلُوِّ وَ التَّفَوُّقِ عَلَى غَيْرِهِ وَ يَعْجَبُ بِنَفْسِهِ يُقَالُ دَخَلَهُ الْعُجْبُ. وَ مِثْلُ هَذِهِ الْحَالَةِ تُحْدِثُ لَدَى الْإِنْسَانِ الْكِبْرَ. وَ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يَسْتَشْعِرُ فِي ذَاتِهِ أَفْضَلِيَّةَ عَلَى غَيْرِهِ وَ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي سُلُوكِهِ، فَذَلِكَ يُسَمَّى كِبَرًا، وَ قَدْ يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْاسْتِكْبَارِ. وَ هَذَا طَبْعاً مِنَ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ. وَ حَتَّى لَوْ كَتَمَ هَذَا الشُّعُورَ دَاخِلَ ذَاتِهِ، فَهَذَا مَذْمُومٌ أَيْضاً؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الشُّعُورِ يَحْجِبُهُ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْكَمَالِ. قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَنْ دَخَلَ الْعُجْبَ هَلَكَ»^(٣) وَ ذَكَرَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، وَاعْتَبَرَهَا مِنْ دَوَاعِي هَلَاكِ الْإِنْسَانِ وَ هِيَ: الْبَخْلُ، وَ الْهَوَى، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ^(٤).

وَ نَظَرًا إِلَى مَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ الْعُجْبُ مِنْ خَطَرٍ شَدِيدٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ، فَقَدْ حَذَّرَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِلاً: لَوْلَا الذَّنْبُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ بَيْنَ ذَنْبٍ أَبَدٍ^(٥).

١- المصدر السابق، ص ٦١، الحديث ٩.

٢- النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ١٢، مقدمة العبادات، ج ١، ص ١١١، الحديث ٧.

٣- الخُرَّ الْعَامِلِي، وسائل الشيعة، باب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، ج ١، ص ١٠١، الحديث ٨.

٤- المصدر السابق، ص ١٠٣، الحديث ١٣.

٥- المصدر السابق، ص ١٠٤، الحديث ١٩.

العُجب يوقع الإنسان في وهم الصلاح والتقوى، وهذا مما يُبعده طبعاً عن سبيل الله. ومثل هذه الحالة تثير طمع الشيطان فيه، و يستدرجه إلى منزلقات بعيدة عن ربه. ووجود مثل هذه الحالة في الإنسان يُطمع الشيطان فيه و بالنتيجة يبتعد عن ربه و يسوء ظنه بسائر عباد الله. وهذا يختلف طبعاً عن الهجة التي تنبعث في نفسه على أثر توفيقه في عبادة الله. إنَّ الجهل والغفلة يدفعان الإنسان إلى الغرور. والصحة، والسلامة، والذكاء، والمال، والجاه، والحسب والنسب، والأولاد، والقدرات، بل و حتى الأوهام أحياناً تكون مدعاة للغرور وسوق الإنسان إلى مرتع الشيطان. وهنا ينبغي الانتباه والابتعاد عن الغفلة.

الجاه و حُب الشهرة

إنَّ حُب الشهرة رغبة نابعة من ذات الإنسان. وإذا لم تلجم هذه الرغبة تتمخض عنها نتائج خطيرة؛ إذ إنها تيقفه عن المسير نحو الغاية الإلهية، و تلقيه في حبال الشيطان. فإنَّ مَنْ يروم الشهرة يسعى إلى أن يُعرف بين الناس بأي ثمن كان. ثم إنَّ هذه الرغبة تقوده تدريجياً إلى محاولة إخضاع سائر الناس لطاعته بالقوة. و من هنا ينبثق الجور والطغيان. لا مانع طبعاً إذا جاءت الشهرة بشكل تلقائي و لوجه الله، وإذا استثمرت لمقاصد إلهية. إنَّ الجاه والصيت من مصائد إبليس و يجب الحذر منه، فقد قال النبي ﷺ: كفى بالرجل أن يُشار إليه بالأصابع^(١).

ولما كان الصيت والشهرة يجعلان الإنسان عرضة للكثير من المنزلاقات فلا بد من اجتنابها و ترجيح أن يكون مغموراً بين الناس. فقد ورد في مناجاة عن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام قال فيها: اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها، و لا تحدث لي عزاً ظاهراً إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها.^(٢) و جاء في حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: حُب المال والجاه ينتان النفاق في القلب.^(٣) و قال

١- التوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، الباب ٥١ من أبواب جهاد النفس، ج ١١، ص ٣٨٧، الحديث ١٧.

٢- الصحيفة السجادية، دعاء مكارم الأخلاق، الرقم ٢٠، ص ١٠٠.

٣- الشهيد الثاني، كشف الريبة عن أحكام الغيبة، ص ٩٣.

الإمام الصادق عليه السلام في هذا المعنى: ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه.^(١)

حُبِّ الدُّنْيَا

الأجواء التي نعيش فيها وتسمى الدنيا، هي عبارة عن إمكانات ومقدّرات مادية. والمقدّرات وسائل الحياة ولا يمكن استمرار الحياة بدونها. وهي كلها نعم إلهية يضعها الله تحت تصرّف العباد مدّة من الزمن. ووجودها ضروري ولا مندوحة منه، ولكن في الوقت نفسه ورد في التعاليم الدينية الكثير في ذم الدنيا واللّهات وراءها والحرص عليها والتحلّق بها؛ لأن هذه السلوكية تعيق الإنسان أحياناً عن السعي نحو الكمال. فحلاوة الدنيا في نظر الإنسان تجعله شديد التعلّق بها وغير مستعد للخروج منها. وحُبّ الدنيا يوقع الإنسان في المنزقات، ويعدّه عن أهدافه الإنسانية السامية. فقد جاء في كلام للنبي عيسى عليه السلام: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلّما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله.^(٢)

و هناك سؤال قد يتبادر إلى أذهان البعض وهو: هل الدنيا غير ذات قيمة حقّاً؟ ولماذا كل هذه المذمة لها والحث على اجتنابها؟ والجواب عن ذلك هو أن للدنيا معنيين: «الدنيا بمعنى النعم الإلهية»، و «الدنيا بمعنى التعلّق بها والانشداد إليها». تأتي هنا على شرح كل واحد من هذين المعنيين على حدة:

١- إن كان المقصود من الدنيا هي مخلوقات هذا العالم وما فيه من نعم يستفيد منها الإنسان ويتنعم بها فلا بأس بها. فالدنيا موضع يعيش فيه الناس، وهي موضع تعليم وتربية وعبادة الله وبلوغ الكمال. وهذا المعنى للدنيا شيء جيّد، بل لولاها لما كان هناك إيمان، وتقوى، وكمال، بل لما كان هناك معنى للأخرة.

روي أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلاً يذمّ الدنيا فقال له: «أَيُّهَا الدَّامُ لِدُنْيَا الْمُفْتَرِّ

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٢٩٨، الحديث ٤.

٢- ورام بن أبي فراس، مجموعة ورام، ج ١، ص ١٤٩.

يُغْرَوُهَا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمَّهَا أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ مَتَى اسْتَهْوَتْكَ أَمْ مَتَى غَرَّتْكَ. ثم قال: إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ غَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غَيْثٍ لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّقَطَّ بِهَا مَسْجِدُ أَجْبَاءِ اللَّهِ وَ مُصَلًى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ مَهْبِطٌ وَخِيَّ اللَّهُ وَ مُتَجَرِّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ اكْتَسَبُوا فِيهَا الرِّخْمَةَ وَ رَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ»^(١)

و مما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في وصف الدنيا: نعم العون الدنيا على الآخرة.^(٢) و قال أيضاً ليس منا من ترك دينه لآخرته، أو ترك آخرته لدينه.^(٣)

٢- وأما إذا كان المراد من الدنيا، التعلق بها والانشداد إليها والشره إلى ما فيها من زينة و طعام و شراب و مال و جاه، بحيث يتخذ المرء من هذه الأمور غاية يسعى إليها، فهذا هو الشيء المذموم الذي ينبغي اجتنابه؛ لأن مثل هذه التعلقات تجعل المرء في غفلة عن ذكر الله، و عن الغاية الأساسية التي جعلت له و هي بلوغ الكمال و بناء الآخرة.

و بعبارة أخرى: إذا نُظِرَ إلى الدنيا كمقدمة و وسيلة و مزرعة للآخرة، فهي شيء قيّم و لا مذمة لها، و لكن إذا اتَّخَذَ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا غَايَةً وَ هَدَفًا كَالْمَسَافِرِ الَّذِي يَشْغَلُهُ النَّظَرُ إِلَى مَشْهَدٍ جَمِيلٍ عَرَضَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصَدِ، أَوْ يَسْتَفِرِّقُ فِي الْإِنْشَاغَالِ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسَافِرٍ وَ كَأَنَّ تِلْكَ هِيَ دَارُهُ. وَ يُفْهَمُ فِي ضَوْءِ مَا ذَكَرَ أَنَّ الدُّنْيَا الْمَذْمُومَةُ هِيَ مَا تُتَّخَذُ هَدَفًا بِالمُقَارَنَةِ مَعَ الْآخِرَةِ. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَرَتُهُ وَ مَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ»^(٤) و على هذا فإنَّ الانشغال من الدنيا في هذا السياق و التمتع بنعمها غير منهي عنه، بل بالعكس هناك حث عليه و ترغيب فيه، كما قال الله عزَّ و جلَّ في كتابه الكريم: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٥)

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١٣١، ص ٤٩٢.

٢- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، باب المعاش، ج ٣، ص ١٥٦، الحديث ٣٥٦٧.

٣- المصدر السابق، الحديث ٣٥٦٨. ٤- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ٨٢، ص ١٠٦.

٥- سورة الأعراف (٧)، الآية ٣٢.

الزهد

الزهد هو الاستهانة بالدنيا وعدم الرغبة فيها. وقد وردت تأكيدات كثيرة على الزهد. فمن ذلك قول رسول الله ﷺ: «إزهد في الدنيا يحبك الله»^(١) وقال الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ رَهَدَ فِي الدُّنْيَا، أَثَبَّتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ»^(٢). والزهد مقام رفيع يبلغ بالإنسان درجات عليا من المعنوية. وقال الإمام علي عليه السلام في وصف الزهد: «الزهد ثروة»^(٣). و حقيقة الزهد هي الإعراض عن شيء إلى ما هو أفضل منه. وهذا يعني أن الزهد لا يعني الإعراض عن كل شيء. ولا يعني الشعث ولبس الأظمار. ولا هو التشبه بالمستولين والتظاهر بالمرض والغول. وإنما الزهد، هو عدم الانكباب على الدنيا وعدم التعلق بها.

الزاهد من يعيش في هذه الدنيا ويتمتع بنعيمها، ولكنه يرى نفسه كالمسافر الذي لا تطول إقامته فيها، وعليه أن يستعد للسفر إلى مقصد آخر. والزاهد من يعيش في هذه الدنيا وبما فيها من نعم ومقدرات من غير أن يتعلق بها إلى الحد الذي يعيقه عن مواصلة سفره. جاء في رواية عن إمام معصوم قال فيها: «اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا»^(٤).

هناك فارق أساسي بين الزهد والرهانية. الرهبانية بدعة مذمومة. وقد تحدث القرآن الكريم عن الرهبانية واصفاً إياها: «وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا»^(٥) لأن الرهبانية تعني الإعراض عن كل شيء، بينما لم يحرم الإسلام الزينة والرزق الطيب الحلال، بل حث عليها ودعا إليها،^(٦) ولكن إذا كان الانشغال

١- «إزهد في الدنيا يحبك الله»، سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ١٣٧٤، الحديث ٤١٠٢.

٢- الكافي، ج ٢، ص ١٢٨، الحديث ١. ٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٤، ص ٤٦٩.

٤- النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب الطهارة، ج ١، ص ١٤٦، الحديث ١.

الصدق، من لا يحضره الفقيه، باب المعاش، ج ٣، ص ٩٤، الحديث ٤.

٥- سورة الحديد (٥٧)، الآية ٢٧. ٦- سورة الأعراف (٧)، الآية ٣٢.

بالدنيا وزينتها ونعيمها مدعاة للتوقف عن التكامل، فهو يعتبر في مثل هذه الحالة مخالفاً للزهد. وهذا ما حذّر منه القرآن الكريم في الآية الشريفة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(١)

قال المفسرون: إن النبي جلس يوماً فذكر الناس وصف القيامة، فرقّ الناس وبكوا. واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقرّبوا النساء والطيب، ولبسوا المسوح، ورفضوا الدنيا، وسمحوا في الأرض. وهم بعضهم أن يجبّ مذاكيره. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأتى دار عثمان، فلم يصادفه، فقال لامرأته: أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ فقالت: يا رسول الله ﷺ إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك. فانصرف رسول الله ﷺ فلما دخل عثمان، أخبرته بذلك، فأتى رسول الله ﷺ هو وأصحابه، فقال لهم رسول الله ﷺ: ألم أنبئكم أنكم اتفقتُم على كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله ﷺ، وما أردنا إلا الخير. فقال رسول الله ﷺ: إني لم أؤمر بذلك. ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقاً، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأكل اللحم والدم، وأتي النساء، ومن رغب عن سنتي، فليس مني. ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: ما بال أقوام حرّموا النساء، والطعام، والطيب، والتوم، وشهوات الدنيا؟ أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين و رهباناً، فإنه ليس في ديني ترك اللحم، ولا النساء، ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم، و رهبانيتهم الجهاد، اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئاً، وصوموا رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد: شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع. فأنزل الله الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾^{(٢)(٣)}

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ أَفْضَلَ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ»^(٤) وإذا كان زاهداً في الدنيا

١- سورة المنافقون (٦٣)، الآية ٩.

٢- سورة المائدة (٥)، الآية ٨٧.

٣- الطبرسي، مجمع البيان، ج ٢، ص ٢٣٥ و ٢٣٦.

٤- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢٨، ص ٤٧٢.

لا يصح منه أن يظهر ذلك؛ لأن الزهد عدم رغبة، وإظهار هذه الصفة رياء و دليل على التعلّق بالدنيا. و يجب أن يكون الزهد بالاختيار لا بالإجبار. فإنّ الزهد في الدنيا يجعل المرء يستهين بالمصائب^(١) و قد قيل: لا زهد كالزهد في الحرام^(٢).

القناعة

القناعة هي الاكتفاء بمقدار الحاجة. و أصل هذه الكلمة من القناع الذي يُغطّى به الرأس، و تُطلق كلمة قانع على الفقير الذي يستر فقره على اعتبار أنه يقنعه^(٣) و تأتي كلمة القناعة في مقابل الطمع بمال الغير. والغاية من هذا المبدأ الأخلاقي هي أن يجتنب الإنسان الطمع والحرص، و أن يكفي في منهج حياته بما هو مُتاح له من امكانيات و مقدّرات محدودة، ولكن بعض الناس ممّن لا قناعة لهم يوقعهم طمعهم في الذل والهوان. بينما القناعة تجعل حياة الإنسان هادئة و خالية من الهواجس والمنغصات.

قال الإمام علي عليه السلام في مواعظه: «إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ»^(٤) وقال عليه السلام في موضع آخر في وصف القناعة: «كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً»؛ وذلك لأنّ القانع يحفظ ماء وجهه و لا يقع في الذل والمهانة. و قال في تفسير الآية الشريفة: «فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً»^(٥) هي القناعة^(٦) عنه أيضاً: «عز من قنع و ذلّ من طمع». و قال أيضاً في رواية أخرى: «من قنع عزّ واستغنى»^(٧) و جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «القناعة كنز لا يفنى»^(٨).

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣٦، ص ٤٧٢.

٢- المصدر السابق، الحكمة ١١٣، ص ٤٨٨.

٣- الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٨٥ و ٦٨٦.

٤- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١٥٠، ص ٤٩٧.

٥- سورة النحل (١٦) الآية ٩٧.

٦- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢٢٩، ص ٥٠٨.

٧- الآمدي، غُرر الحُجُوم، ج ٢، ص ٧١٥.

٨- النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، ج ١٥، ص ٢٢٦.

الصبر

إنَّ عوادي الدهر وما يكتنفه من سراء وضرأ، وكذلك مواجهة الذنوب، قد تبعد الإنسان أحياناً عن الطريق القويم، فتزل قدمه عن طريق الله من غير أن يشعر ويقع في حبال الشيطان. و انطلاقاً من ذلك فقد وردت إرشادات و وصايا مؤكدة تحث على الصبر والثبات على طريق الحق، و عدم الانجراف إلى مهاوي النزوات. والصبر يعني سعة الصدر والقدرة على تحمّل الشدائد والحوادث المريرة. و قد فسّر الخواجة نصيرالدين الطوسي الصبر بضبط النفس ولجمها عن الجزع في الملمات.^(١)

الصبر ليس موقفاً سلبياً واستسلاماً مطلقاً للحوادث، و هو لا يعني الخمود والجمود والانهيار أمام الشدائد، وإنما هو عبارة عن جهد حثيث وسعي دؤوب لحل عقدة مستعصية والعثور على سبيل للتخلص من منعطف ضيق، و من مأزق عصيب، مع التحمّل و عدم الجزع، والصبر يصنع إنساناً صلباً يخوض غمار الحياة بجَلَدٍ و يعالج صعاب الأمور بأناة و تدبير. و من ثمار شجرة الصبر الحلم و كظم الغيظ.

إنَّ الغاية من تهذيب النفس سحق الأهواء والتحرر من النزوات. و هذا بطبيعة الحال يستلزم ضرباً من المشقة و ترويض النفس، و لا بدّ له من صبر وثبات. و لاشكّ في أنّ الصبر يحصّن النفس بوجه الأهواء، و يطبعها على تحمل الشدائد. و للصبر درجات تتناسب مع مراتب المصاعب. و قد يكون الصبر تارة في مواجهة المصائب والمعضلات، و قد يكون تارة أخرى صبراً على الطاعة، و يكون تارة ثالثة صبراً عن المعصية و محاربة هوى النفس. جاء في حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الصبر ثلاثة: صبرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ».^(٢)

و في ضوء الحديث الآنف الذكر ندرك معنى قول الإمام الصادق عليه السلام: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد».^(٣) فعندما يُقطع الرأس يفنى الجسد، و كذلك الصبر إذا

١- الطوسي، نصيرالدين، أو صاف الاشراف، ص ١٠٨، الفصل ٥، الباب ٣.

٢- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٩١، الحديث ١٥. ٣- المصدر السابق، ص ٨٧، الحديث ٢.

زال يزول الإيمان . وقد روى أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه سمعه يقول ذات مرة: «الحُرُّ حُرٌّ على جميع أحواله؛ إن نابتة نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره... فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا»^(١) والصبر من صفات الأنبياء^(٢) وقد أمر الله تعالى النبي محمد ﷺ بالصبر، في قوله: «وَاصْبِرْ حَتَّى يَخُجِّمَ اللَّهُ»^(٣).

والصبر لا يتنافى طبعاً مع الشكوى لله والتضرع بين يديه، مثلما حصل للنبي أيوب عليه السلام؛ إذ أن الله تعالى ضرب به المثل في الصبر والثبات: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالِماً نِغَمَ الْقَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ»^(٤) ولكن ذلك لم يمنعه من الشكوى إلى الله حين قال: «أَتَيْتَنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ»^(٥).

الدعاء والتوسل

أحد التعاليم المؤكدة في الإسلام هو الدعاء. والدعاء هو طلب شيء من الله، ولا بد طبعاً أن يكون ذلك الشيء أسمى من أمور الحياة العادية كأن يكون طلب المثل والمبادئ الصحيحة، وطلب التحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات ذات القيمة المعنوية. والدعاء التزام وتوجه وتصميم على عدم الانسياق وراء أمور تافهة وغرائز حيوانية. والدعاء وسيلة للارتباط الروحي بالله عز وجل.

ومن الطبيعي أن ما يطلب في الدعاء هو الأمور التي يكون فيها خير وسعادة للفرد والأسرة والمجتمع. ولهذا فلا بد من تعلم الدعاء ومضامينه المعنوية من ذوي العلم والفضل. والأدعية الماثورة لدينا، ذات وقع وتأثير على النفس وترقى بالروح بيديع الكلمات وسمو المضامين. والروح تتأثر عادة بالدعاء حتى وكأنها ماثلة بين يدي ربها وبه لائذة.

١- المصدر السابق، ص ٨٩، الحديث ٦.

٢- سورة الأنعام (٦)، ٣٤: سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٨٥: سورة ص (٣٨)، الآية ٤٤.

٣- سورة يونس (١٠)، الآية ١٠٩. ٤- سورة ص (٣٨)، الآية ٤٤.

٥- سورة ص (٣٨)، الآية ٤١.

جاء في رواية نقلها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الدعاء سلاح المؤمن و عِمَادُ الدِّينِ وَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ»^(١) و وصف الإمام جعفر الصادق عليه السلام الدعاء بأنه مفتاح كل رحمة و نجاح في كل طلب، و لا يحصل أحد على ما عند الله إلا بالدعاء.^(٢) و جاء في القرآن الكريم في بيان أهمية الدعاء: «وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»^(٣).

و على هذا الأساس فإنَّ الدعاء و التوسل و ارتباط الإنسان بربه بتوجيه من الدين و في ضوء القواعد الاعتقادية، يهدي الإنسان إلى ربه من خلال تعليمه كلمات و مفاهيم معيّنة. و هذا يمنح الإنسان شوقاً و اندفاعاً و يغرس فيه انشداداً و تحرّكاً. و لهذا فالدعاء شتّة من سنن الله و حركة في طريق تكامل الإنسان، واجابته تأتي أيضاً ضمن هذا السياق و وفقاً لهذه القاعدة. لقد جاءت أغزر مضامين الأدعية في القرآن الكريم و في كلمات أهل البيت عليهم السلام. فسورة الحمد تدعونا إلى التضرّع لله خمس مرّات في اليوم: «أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ»^(٤) و تتنوع هذه الأدعية و المطالبات في آيات أخرى حتى تمتد إلى غفران الذنوب،^(٥) و الهداية إلى الصلاح،^(٦) و تمنّي خير الدنيا و الآخرة سوية،^(٧) و الخلاص من الظالمين.^(٨) كما تضمّنت الأدعية الواردة عن أهل البيت مثل دعاء كميل، و دعاء أبي حمزة الثمالي، و دعاء مكارم الأخلاق، معارف و موضوعات مثل معرفة الله، و معرفة الإنسان، و المبادئ الأخلاقية، و الأصول الاجتماعية، و حقوق الأفراد على بعضهم، و بيان الثقل و القيم الإنسانية، و يتوضح فيها سمو المطالبات المعنوية.

١- الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ٣٧، الحديث ٩٥: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٢٨٨.

الحديث ١.

٢- الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق، الفصل الأول في فضل الدعاء، ج ٢، ص ٩.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ١٨٦.

٤- سورة الفاتحة (١)، الآيات ٥-٧.

٥- سورة آل عمران (٣)، الآيات ١٦-١٧.

٦- سورة البقرة (٢)، الآية ١٢٨.

٧- سورة البقرة (٢)، الآيات ٢٠٠-١٠٢.

٨- سورة النساء (٤)، الآية ٧٥.

ينبغي أن لا يُظَنَّ طبعاً بأنَّ الدعاء تهرَّب من المسؤولية، و نكول عن مجابهة الشدائد، واستبدال العمل والمثابرة بالكلام والتوسل، وإِنما الدعاء هو عبارة عن محاولة لسدِّ النواقص و نقاط الضعف التي ترافق العمل والتفكير - اتكالاً على قدرة الله و طلباً للتوفيق والنجاح منه - و نفهم من خلال الأدعية التي علَّمنا إياها نبينا و أمتنا أنهم لم يلجأوا إلى الدعاء كبديل عن الجهد والمسؤولية الاجتماعية والاستفادة من المقدمات، وإِنما كانوا يحرصون على توفير كل المقدمات والأسباب اللازمة لأي عمل، و يضعون نصب أعينهم الخطة والمتطلبات اللازمة لإنجاز ذلك العمل، ولكن كانوا يقدِّمون عليه اتكالاً على الله و من خلال الاستعانة به.

و على صعيد آخر يقترن الدعاء أحياناً بالتوسل بأناس لهم وجاهة عند الله كالنبيِّ والأولياء، و هذا لا يتعارض مع التوحيد؛ لأنَّ التوسل بهم يعني أننا نطلب العون منهم لمساعدتنا للارتباط بالله. و هذا هو اعتماد الوسيلة التي ذكرها الله في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾^(١) كما يخبرنا القرآن الكريم عن سنة أخرى و هي أَنَّ المسلمين في صدر الإسلام كانوا متى ما أذنبوا جاؤوا إلى النبيِّ واستغفروا الله، و كان هو بدوره يستغفر لهم.^(٢) و هناك دليل يؤيد هذا المعنى و هو أبناء يعقوب الذين جاءوا إلى أبيهم و قالوا: ﴿يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾^(٣)

و للدعاء آداب منها: أن يكون بخشوع و أن لا يكون بصوت عالٍ، لكي لا يتسبب في إزعاج الآخرين ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾^(٤) و لا يكون فيه تظاهر ورياء. و هذا المعنى أكده القرآن الكريم في الآية المباركة: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرَّعاً وَ خُفْيَةً﴾^(٥)

١- سورة المائدة (٥)، الآية ٣٥.

٢- سورة النساء (٤)، الآية ٦٤.

٣- سورة يوسف (١٢)، الآية ٩٧.

٤- سورة الأعراف (٧)، الآية ٢٠٥.

٥- سورة الأعراف (٧)، الآية ٥٥.

الأخلاق الأسرية

من الجوانب الأخرى للأخلاق حسن المعاشرة مع أفراد الأسرة، والتعامل الحسن بين الزوج والزوجة وبين الأبناء والوالدين.

الأسرة هي الحجر الذي يترتب فيه الإنسان وتكامل شخصيته. وبين أحضان الأسرة يُصاغ تفكير الإنسان وتدينه. ونظراً إلى أهمية الأسرة في تكوين الشخصية، فقد أبدى الإسلام اهتماماً واضحاً بها. وشرع لهذا الأمر أحكاماً فقهية وحقوقية أوردناها في الموضع المناسب من هذا الكتاب، كما وضع له تعاليم أخلاقية. ولكل واحد من أعضاء الأسرة حقوق يجب على بقية الأعضاء رعايتها. والتعاقد والتكافل بين أعضاء الأسرة يؤدي بهم إلى الرقي. ولاشك في أن تجاهل هذه الأمور وعدم الانسجام بين أعضاء الأسرة يحول دون تقدمهم مادياً ومعنوياً. وإذا فقد التعاون بين أعضاء الأسرة الواحدة أو غلبت عليهم النزاعات فسوف يكرس كل واحد منهم جهوده من أجل إفشال الآخر.

من الطبيعي أن لكل من الأب والأم والأولاد والأقارب مكانته وموقعه في هذا الكيان، كما تقع على كل واحد منهم مسؤوليات واجبات إزاء الآخرين. ولا يحق لأي منهم تجاهل دور ومكانة الأعضاء الآخرين، أو التهاون في أداء ما عليه من مسؤوليات إزاءهم. إن القرابة توجب نوعاً من المسؤولية فضلاً عما تتمثله من رابطة إنسانية. ولا يمكن لمن تربطهم علاقات قرى أن يتجاهلوا بعضهم ويتعاملوا كالغرباء، وإنما يجب أن يشاركوا بعضهم في السراء والضراء. وكل مسلم مسؤول عن أقربائه على قدر وسعه. وقد شرع الإسلام أحكاماً ووضع إرشادات للمحافظة على صلات القربى، وألزم المسلمين برعايتها.

الزوج والزوجة

يؤلف الزوج والزوجة كيان الأسرة، ومن الطبيعي أن تتأثر أخلاق بقية أعضاء الأسرة وسلوكها واعتقاداتها بما يتصف به الأبوان. والأبوان يتأثران عادة بأخلاق ومعتقدات وسلوكها.

آراء بعضهما، ويؤثران في صياغة سلوك وأخلاق وآراء ومعتقدات أبنائهما. وهذا ما يستدعي منهما الدقة والحذر في الأقوال والأفعال. وكلما كان الأبوان يعيشان حياة قويمه وسليمة كان ذلك مفيداً في بناء شخصية الأولاد.

من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الأذواق بين الزوج والزوجة إزاء مختلف الموضوعات، غير أن الحياة الزوجية وما ينشأ عنها من رباط وثيق ومحبة تجعلهما يتغاضيان عن الكثير من الاختلافات. وقد بين القرآن أن المحبة التي تنشأ بعد الزواج بين شخصين لم تكن بينهما أية علاقة سابقاً، من آيات الله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

ورغم كل ذلك يبقى هناك احتمال لنشوء اختلافات بين الرجل والمرأة، خاصة في بداية تكوين الأسرة حيث لم يكونا قد عرفا بعد طبائع بعضهما بشكل جيد. وإذا لم تُعالج اختلافات الزوجين، تسري تأثيراتها المدمرة إلى الأبناء والأقارب بل حتى إلى المجتمع. الطفل الذي ينشأ في أسرة يسودها الاضطراب والمشاكل وكثرة النزاع بين الوالدين، سوف يتصف بعدم الأثران ويغلب عليه القلق والهواجس، وهذا يحول دون ازدهار ما لديه من طاقات. ومن الطبيعي أن تؤدي الضغوط النفسية وعدم الاستجابة لمتطلباته المشروعة إلى تراكم العقد في نفسه، وعندما يبلغ سن الشباب ويدخل في الحياة الاجتماعية تنعكس هذه العقد المكبوتة على شكل سلوك غير مرضٍ قد يتجسد أحياناً على شكل تضاد مع الآخرين، أو ربما يوقع الشخص في الجريمة وحب المغامرة.

إن أكثر السلوك الاجتماعي السلبي يعود في جذوره إلى تصرفات أفراد الأسرة الأكبر سناً. فالذين لا يسلكون سلوكاً حسناً في البيت لكي يتعلم منهم الأطفال هم المسؤولون عن اعوجاج سلوك أبنائهم.

ونظراً إلى أهمية الأسرة والجو الأسري السليم في تربية الأبناء، فقد ركز القرآن الكريم

على اصلاح شؤون الأسرة و حلّ ما يبرز من اختلافات بين الزوج والزوجة. فقد أوصى القرآن الكريم بكتمان الاختلافات الأسرية جهد الإمكان وأن يحاول الزوجان حلّها بتدبير و بما فيه مصلحة الأسرة لكي لا تهتك حرمة الأسرة و تُفشى أسرارها. فقد وردت في القرآن الكريم التوصيات التالية: * وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا^(١).

و يفهم من هذه الآية، أن البخل والشح من الأسباب التي تخلق الأزمات بين أفراد الأسرة، و تدفعهم إلى التنازع والخصام. و يمكن تبديد مثل هذه المخاطر بالإحسان والتقوى. و أمّا إذا لم يفلح الزوجان في حلّ ما ينشب بينهما من اختلافات، فعليهما الاستعانة بالكبار من الأقارب لحلّها: * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا...^(٢).

يجب أن تُبنى الحياة الأسرية على التفاهم والانسجام. و لابد من التضحية و ترك الأنانية في محيط الأسرة أكثر و قبل أي مكان آخر. فقد عبّر القرآن الكريم عن أعضاء الأسرة بـ«النفس» حين قال: * فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ^(٣) و بدلاً من أن يقول: سلّموا على بعضكم، قال: سلّموا على أنفسكم؛ أي أن الأشخاص الذين في البيت بمنزلة أنفسهم. فالأب، والأم، والزوجة، والأولاد، والأخ، والأخت، و كل عضو من أعضاء الأسرة هم منكم و ليسوا غرباء.

و مما ينبغي على الرجل أن لا يتوانى و لا يقصر في أداء ما فرضه عليه الله من حقوق الأولاد و العيال، و عليه أن يسعى لتلبية متطلّباتهم على قدر وسعه. و لا يضيّع حقوقهم. قال الصادق عليه السلام: «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول»^(٤) و عليه أيضاً أن يصبر على ما قد يصدر من بعض أفراد الأسرة من أخطاء و أن يسعى إلى تقويمهم، و يحرص على تربيتهم

١- سورة النساء (٤)، الآية ١٢٨.

٢- سورة النساء (٤)، الآية ٣٥.

٣- سورة النور (٢٤)، الآية ٦١.

٤- العزّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٦٨، الحديث ٨.

تربية سليمة إضافة إلى تلبية متطلباتهم والاهتمام بشؤونهم؛ فإنه يُسأل يوم القيامة عنهم. وقد أمر القرآن الكريم بما يلي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...»^(١) لاشك في أن معاشرة الصبيان والشبان والنساء لها أسلوبها الخاص. فلكل رجل أو امرأة، أولاد يعيشون معهم، وعلينهم معرفة كيفية تربيتهن وما ينبغي تعليمه لهن، وعلينهم أن يلتوا الصحيح من مطالبهن، وأما غير الصحيح منها فعليهن توعيتهن بأضراره ومساوئه. فرب الأسرة هو مطعمها ومعلمها ومديرها الذي ينبغي أن يسير بها قدماً وينتهي بها إلى حسن الختام. وهذا طبعاً يعود عليه بثواب وفير من ربه.

على الرجل أن يحترم زوجته. فقد ورد أن رسول الله ﷺ قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ»^(٢) وأنا خيركم لنسائي^(٣) وكان هو صلوات الله عليه خير الناس لأهله.

الوالدان والأولاد

لاحترام الوالدين والإحسان إليهما أهمية بالغة. فقد جاء في القرآن الكريم: «وَصَيِّتْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا»^(٤) واحترام الوالدين قضية إنسانية وردت تأكيدات كثيرة عليها.^(٥) وقد روي عن رسول الله ﷺ حديث قال فيه: «و طاعتهما واجبة إلا في ما فيه معصية لله ولا يحق للأولاد القيام حتى ببعض المستحبات إلا بإذنهما» وقد أوصى الله خيراً بالوالدين خاصة في الكبر، فقال: «إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفْ وَلَ تَنْهَزُهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا»^(٦) ووردت في هذا المجال رواية عن الإمام جعفر الصادق قال فيها: «لو علم الله أدنى من أفٍ لنهى عنه، فهذا الحد هو أدنى أنواع العقوق، ومن العقوق أيضاً أن ينظر الرجل إلى والديه بحدة»^(٧) يجب على الوالدين

١- سورة التحريم (٦٦)، الآية ٦.

٢- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤٤٣، الحديث ٤٥٣٨.

٣- سورة العنكبوت (٢٩)، الآية ٨.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٨٣؛ سورة النساء (٤)، الآية ٣٦؛ سورة الأنعام (٦)، الآية ١٥١؛ سورة الإسراء (١٧)،

الآية ٢٣؛ سورة لقمان (٣١)، الآية ١٤؛ سورة الأحقاف (٤٦)، الآية ١٥.

٥- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٢٣. ٦- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٤٩، الحديث ٧.

يَكَلِّمُ والديه بإجلال وإكرام، و حتى عند الاحتضار والوصية عليه أن يخصص لهما مقدراً من ماله في الوصية. فقد جاء في القرآن: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»^(١) وعند الإنفاق على الفقراء تكون الأولوية للأب والأم. «قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ»^(٢)

و مما يروى في هذا المجال «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَاغِبٌ فِي الْجِهَادِ، قَالَ: فَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ إِنْ تَقُتِلَ كُنْتَ حَيًّا عِنْدَ اللَّهِ تُرْزَقُ، وَإِنْ مِتَّ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُكَ عَلَى اللَّهِ، وَ إِنْ رَجَعْتَ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدْتَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لِي وَالِدَيْنِ كَبِيرَيْنِ يَأْتِسَانِ بِي وَ يَكْرَهُانِ خُرُوجِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقِمِّ مَعَ وَالِدَيْكَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْسُهُمَا بِكَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ جِهَادٍ سَنَةً»^(٣) وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَاءِ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَ قَرَنَ بِهَا ثَلَاثَةَ أُخْرَى وَ هِيَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَعًا؛ فَمَنْ صَلَّى وَ لَمْ يَزَكْ لَأَتَّخِلَ صَلَاتُهُ، كَمَا أَمَرَ تَعَالَى بِالشُّكْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَيْنِ، فَالَّذِي لَا يَشْكُرُ وَالِدَيْهِ لَا يَشْكُرُ رَبَّهُ...»^(٤) وَ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ وَصَفَ النَّظَرَ إِلَى الْوَالِدَيْنِ حُبًّا لِهَمَّا بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ^(٥)

و من جانب آخر ينبغي أن يحترم الوالدان أبناءهما، و يسعيا في تلبية حاجاتهم. و لابد طبعاً من تعليم الأولاد، الآداب الدينية والاجتماعية، و تزويجهم و معاملتهم بالعدل. و هذه الأمور من مسؤوليات الوالدين.

الأقارب

للأسرة مفهوم واسع يشمل جميع الأقارب السببيين والتسبيين. والقرابة متى ما تحققت أوجبت للقريب حقاً. و من اللازم طبعاً رعاية الأولوية في درجات القرى. «وَأُولُوا

١- سورة البقرة (٢)، الآية ١٨٠. ٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٢١٥.

٣- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١٦٠، الحديث ١٠.

٤- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب تحريم منع الزكاة، ج ٩، ص ٢٥، الحديث ٢٥.

٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٨٤، الحديث ٥٩ و ٦٠.

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ*^(١) والقربة توجد حقاً إلى درجة أن الله تعالى أباح تناول الطعام من بيت الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة أو ما كانت مفاتيحه بيد الشخص.^(٢)

صلة الرحم

أفراد الأسرة الكبيرة لا يعتبرون في رأي الاسلام غرباء إذا كانوا متباعدين في مناطق سكنهم. و أفراد الأسرة الواحدة أقارب و أعضاء في تلك الأسرة حتى وإن غادروا تلك الأسرة و تباعدت مساكنهم. و تقع عليهم مسؤوليات إزاء بعضهم، و يفترض أن يشاركوا بعضهم في السراء والضراء، و يطلعوا على أحوال بعضهم. و لهذا طرحت في الإسلام قضية صلة الرحم، و وردت تأكيدات كثيرة عليها.

قال أمير المؤمنين عليه السلام في الحث على صلة الرحم: «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ولو بالتسليم، يقول الله تبارك و تعالى: *وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ*»^(٣). و روي عنه أيضاً أنه قال: «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ إِن قَطَعُوكُمْ»^(٤) و روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَنْ يَغْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَ يُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَ يَصِلُ مَنْ أَقَارِبَهُ مِنْ قِطْعِهِ»^(٥).

و روي عن علي عليه السلام أنه قال: «أَكْرَمَ عَشِيرَتِكَ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، وَ أَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، وَ يَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ»^(٦) إِنَّ لَصَلَةِ الْأَرْحَامِ أَهَمِّيَّةَ عَظِيمَةٍ، حَتَّى أَنَّ تَأْثِيرَهَا يَمْتَدُّ إِلَى الْآخِرَةِ وَ يُوجِبُ سَهُولَةَ الْحَسَابِ عَلَى الْأَعْمَالِ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ،^(٧) وَأَمَّا

١- سورة الأنفال (٨)، الآية ٧٥: سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٦.

٢- سورة النور (٢٤)، الآية ٦١. ٣- سورة النساء (٤)، الآية ١.

٤- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١٥٥، الحديث ٢٢.

٥- العز العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٤ من أبواب جهاد النفس، ج ١٥، ص ٢٢٣، الحديث ١٤.

٦- التوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، الباب ٩٦ من أحكام العشرة، ج ٩، ص ١٠، الحديث ٣.

٧- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٣١، ص ٤٠٥.

٨- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١٧٧، الحديث ١٤.

تأثيرها الديني فهي تطيل العمر،^(١) وعلى العكس من ذلك يؤدي قطع الرحم إلى قصر العمر.^(٢)

الأخلاق الاجتماعية

يمكن إيجاز الأخلاق الاجتماعية بأنها حسن معايشة الآخرين. ويتألف القسم الأعظم من حياة الناس من علاقاتهم الإنسانية. وتكسب العلاقة مع الآخرين أهميتها من جانبيين: تأثير العلاقة مع الآخرين على الإنسان نفسه، والحقوق التي تنشأ للآخرين على أثر تلك العلاقة، وخاصة المؤمنين منهم.

واحترام الإنسان لنفسه وللآخرين على رأس قائمة الأخلاق. ولا ينبغي أن تطفئ النزعات الذاتية والأهواء النفسية على العلاقات مع الآخرين، كأن يحاول الإنسان التباهي أو التكبر على غيره.

وهناك أنواع أخرى من السلوك الذي ينشأ من نزوات ذاتية ويؤدي إلى الإساءة إلى الآخرين وهضم حقوقهم. وهو طبعاً سلوك غير أخلاقي ولا بد من اجتنابه. بل إن بعض التصرفات قد تستسيغها النفس، ولكنها تؤدي بالنتيجة إلى الإساءة إلى الغير والمساس بحقوقهم. وهذا أيضاً مما ينبغي الاحتراز منه.

الاسلام يدعو المؤمنين إلى حسن المعاشرة وإقامة علاقات طيبة في ما بينهم، ويبدو أنه من غير الصحيح أن يكون كل مؤمن مشغولاً بشؤونه الخاصة ومنقطعاً عن الآخرين، فالله تعالى لا يحب هذه الصفة. فالتعاليم الدينية قد شرّعت على نحو يدعو إلى التواصل مع الآخرين، وهذا فضلاً عما في بعض الأحكام والفرائض من جانب اجتماعي كصلاة الجماعة، والحج، ودفع الفرائض المالية للمحتاجين وغير ذلك. وهناك تأكيدات كثيرة تحث على المشاركة في الحياة الاجتماعية والتزاور بين المؤمنين.

٢- المصدر السابق، باب قطيعة الرحم، ص ٣٤٦.

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١٥٠ إلى ١٥٧.

قال رسول الله ﷺ: «من زار أخاه في بيته قال الله عز وجل له: أنت ضيفي و زائري»^(١).

العزلة والتواصل

قد تكون للعزلة الاجتماعية نتائج مفيدة في السلوك الأخلاقي، إذ إنها تحول دون الكثير من الذنوب التي تقع عادة بين الجماعة كالفحشاء والرياء، ولكنها في الوقت ذاته تحرمه من المعطيات الإيجابية للاجتماع. ولكن لو كانت العزلة هي الحل الوحيد لهروب الإنسان من الذنوب، وكان الإنسان لا يجني من جزاء وجوده في الوسط الاجتماعي إلا الذنوب فعليه الابتعاد عن المجتمع جهد المستطاع.

يتعلم الإنسان من خلال العلاقات الاجتماعية كثيراً من الأشياء ويستفيد من تجارب الآخرين، ويقدم للآخرين ما لديه من معلومات. يتعلم من الآخرين ويعلمهم الأدب، ويفيدهم ويستفيد منهم. وهناك في الوسط الاجتماعي فرص كثيرة لأعمال الخير التي يمكن القيام بها والحصول على ثوابها. وفي ضوء ما سبق ذكره فإن الإسلام يرجح الروح الاجتماعية والتواصل على العزلة والابتعاد عن المجتمع، ولكنه في الوقت ذاته حث المؤمنين على اجتناب آفات الاجتماع. إن من يعتزل المجتمع قد يبلغ مقامات معنوية رفيعة ويتخلص في الوقت ذاته من الهواجس والمشاكل الاجتماعية، ولكنه يحرم نفسه قطعاً من فضيلة الجهاد في سبيل الله وخدمة الناس، ولا يحذو حذو الأنبياء والأولياء والأئمة. وهذه فضيلة كبرى يخسرها المعتزلون.

حُسنُ الخُلُق

ينبغي تنظيم العلاقات بين الناس الذين يعيشون إلى جانب بعض، بشكل لا يسيء إلى المبادئ الإنسانية. ويفترض بالإنسان أن يعيش بين الناس بالنحو الذي وصفه

أمير المؤمنين عليه السلام وهو أن يبكوا عليه إذا مات و يحنوا إليه إذا عاش.^(١) و وصف الله عز وجل نبيه بأنه على خلق عظيم: *وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ*.^(٢) وجاء في حديث نبوي وصف حسن الخلق بأنه أفضل ما أُعطي للإنسان، وأنه من موجبات دخول الجنة.^(٣) و جاء في كلام للإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من شيء أرجح من حسن الخلق عندما توزن الأعمال يوم القيامة».^(٤) وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام «إن حسن الخلق علامة على كمال الإيمان».^(٥) ولا شك في أن الثمرة التي تجني من حسن الخلق هي الألفة بين أفراد المجتمع.

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في وصف حسن الخلق: «تُليْنُ جَانِبَكَ وَ تُطِيبُ كَلَامَكَ وَ تَلْقَى أَخَاكَ بِشَرِّ حَسَنٍ».^(٦) و مما ورد عنه عليه السلام أيضاً أنه قال «إن حسن الخلق من صفات الأنبياء».^(٧)

علاقة الأخوة والإيمان

يعتبر الإسلام المؤمنين إخوة. و قد أبدى اهتماماً كبيراً بعلاقاتهم في ما بينهم وحث على ذلك، و من جملة ما دعا إليه أن يكون هناك تآلف بين المؤمنين، وأن تزول كل دواعي الأحقاد والجفاء.

قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصف طبائع الناس: «قُلُوبُ الرِّجَالِ وَخَشِيَّةٌ فَصَنَ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ».^(٨) و تألف المؤمنين نعمة إلهية عظيمة جاد الله بها على رسوله: *لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ*.^(٩) و من خصائص المؤمن

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١٠، ص ٤٧٠.

٢- سورة القلم (٦٨)، الآية ٤.

٣- الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء، ج ٣، ص ٢٨٤.

٤- المصدر السابق، ج ٣، ص ٢٨٩؛ الديلمي، إرشاد القلوب، ج ١، ص ١٣٣.

٥- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٣٧٣، الحديث ١.

٦- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٩٥، الحديث ٨٩٣.

٧- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٣٩٤، الحديث ١٧.

٨- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٥٠، ص ٤٧٧.

٩- سورة الأنفال (٨)، الآية ٦٣.

أنه يتآلف مع الآخرين ولا يَحِيدُ العزلة والازدواء، ويخالط الآخرين و يَتَّصِفُ بِقُوَّةِ جاذبة لا طاردة. وقد قال رسول الله ﷺ في وصف المؤمن: «المؤمن ألفٌ مألوفٌ ولا خير في من لا يَأْلَفُ ولا يُولَفُ»^(١). وقد ورد أن الابتعاد عن الناس يؤدي إلى العداوة وسوء الظن، وهذا ما بينه الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام في قوله: «إِنَّ الْإِنْتِبَاضَ عَنِ النَّاسِ يُكْسِبُ الْعَدَاوَةَ»^(٢). ومن الواضح أن المبادئ الأخلاقية في الإسلام تحث على التآلف بين المؤمنين بشئ السُّبُلِ والوسائل، ولهذا السبب جعلت الأخوة بين المؤمنين * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ*^(٣). وجاء في حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليمين تغسل إحداها الأخرى، وما التقى المؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيراً»^(٤).

الموقف من المُنكَرَات

كيف ينبغي التعامل مع المُنكَرَات التي تؤدي أحياناً إلى هضم حقوق أفراد المجتمع؟ فمن الطبيعي أن التفاوض عنها كثيراً ما يكون سبباً لتجروء البعض على ارتكابها من جديد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يؤدي الوقوف بوجهها إلى سلبات أو نزاعات، وهي طبعاً مما نهت عنه الشريعة.

هناك نوعان من التعليمات في ما يخص الوقوف بوجه مثل هذه الأعمال المُنكَرَة. فمن جهة لا ينبغي فسخ المجال أمام من يحاولون انتهاك حرمة الآخرين والمساس بالجو الاجتماعي السليم. ومن جهة أخرى لدينا تعاليم دينية أخرى تدعو إلى التفاوض عن أخطاء الآخرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: *إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ*^(٥). وجاء في آية شريفة أخرى *وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ*^(٦).

١- الفيض الكاشاني. المحجة البيضاء، ج ٣، ص ٢٨٥.

٢- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٦٣٨، الحديث ٥. ٣- سورة الحجرات (٤٩)، الآية ١٠.

٤- الفيض الكاشاني. المحجة البيضاء، ج ٣، ص ٢٨٥.

٥- سورة المؤمنون (٢٣)، الآية ٩٦. ٦- سورة فصلت (٤١)، الآية ٣٤.

و جاء في أقوال الإمام علي عليه السلام ما يلي: «عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَازْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ».^(١) و جاء في كلام آخر له: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للمقدرة عليه.^(٢)

و من الواضح أنَّ هذه التوجيهات كفيلة ببناء المجتمع من جهة و بتزكية نفس الإنسان من جهة أخرى. فمقابلة إساءة الآخرين بالإحسان تتطلب نفساً كريمة و سموّاً في الشخصية. أما ما هي الحالات التي تستدعي موقفاً حازماً و متشددّاً؟ و ما هي الحالات التي ينبغي فيها التسامح؟ فهذا من الأمور التي تستلزم كثيراً من النباهة و الفطنة، و لكن القاعدة العامة في التعامل مع الآخرين هي العفو و التسامح، بل ينبغي العمل بهذا السلوك جهد الإمكان لكي تسود الروح المعنوية في المجتمع، مع الابتعاد عن العناد و روح الانتقام. و حتى إذا كان سلوك الفرد سلبياً في الظاهر يجب حمله على وجه حسن. فقد جاء في حديث شريف «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك منه. و لا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوءاً و أنت تجد لها في الخير محملاً».^(٣)

و لكن رغم كل ذلك يجب ان لا يفوتنا أنَّ التفاضل عن المنكرات التي يرتكبها الأقوياء و ما يبدونه من خصال التكبر و التعدي على الغير قد يدعوهم إلى الاستهتار و التماادي في الإثم و الظلم. و في هذه الحالة لابد من التصدي لهم في إطار القواعد المقررة في هذا المضمار.

المحبة

الإنسان مخلوق اجتماعي بالفطرة و يميل بطبعه إلى إقامة علاقات و محبة مع الآخرين. و الحاجة إلى المحبة واحدة من العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية. و هذا ما يدعو الناس إلى العيش إلى جانب بعضهم. و قد يكون هذا الشعور أحياناً على درجة من الشدة بحيث يغير مسار حياة الإنسان كلياً.

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١٥٨، ص ٥٠٠.

٢- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١١، ص ٤٧٠.

٣- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٦٢، الحديث ٣.

وفي المقابل تبرز أيضاً خصال الحقد والعداء بين الناس بسبب دوافع شيطانية أو أطماع مادية، و تدفع بهم نحو التناحر والنزاع. والاسلام يحثُ الناس على المحبة والمودة، ويدعوهم إلى نبذ الأحقاد. قال نبيُّنا محمد ﷺ: «رأس العقل بعد الدين، التودد إلى الناس واصطناع الخير إلى كلِّ برٍّ وفاجر»^(١).

لا يمكن طبعاً إنكار تأثير الناس على بعضهم تربوياً وأخلاقياً. فمن المعروف أنَّ من العوامل المؤثرة في التربية، الأصدقاء؛ إذ إنَّ لهم تأثيراً بالغاً في صياغة شخصية الفرد. وهناك حديث نبوي شريف يصف هذا التأثير ويقول إنَّ الشخص على دين خليله، وعلى المرء أن ينظر إلى من يكون خليله.^(٢) لدى كل إنسان حاجة عاطفية للمحبة والصداقة، حتى أنَّ الأحاديث دعت إلى أن يتخذ المرء إخواناً وأصدقاء.

روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «عليكم بالإخوان فإنَّهم عُدَّةٌ في الدنيا والآخرة: ألا تسمعُ إلى قولِ أهلِ النارِ فما لنا من شافعين ولا صديقٍ حميمٍ»^(٣). و ورد أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق دعوته إلى عدم الإفراط في الحب والبغض ما يلي: «أَحِبِّ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِضَكَ يَوْمًا مَا، وَ أَبْغِضْ بَغِضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا»^(٤).

و ينبغي بطبيعة الحال اجتناب مصادقة الفاسق، لما في ذلك من انعكاسات سلبية و مضرة. فمن لا يخشى ربَّه لا يسلم صاحبه من شرِّه. والمحبة إذا لم تكن عن إيمان وإخلاص لا دوام لها. والفاسق يتخلَّى عن صاحبه عند الشدَّة والضيق. و على المؤمن مصادقة من هو على شاكلته. وكما قال لقمان الحكيم: «لا صداقة بين الذئب والكبش، و لا صداقة بين البر والفاجر»^(٥) قال تعالى: «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٣٩٢، الحديث ١٢.

٢- الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء، ج ٣، ص ٣٠٩.

٣- المصدر السابق، ج ٣، ص ٢٨٩.

٤- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢٦٨، ص ٥٢٢.

٥- الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء، ج ٣، ص ٣١٢.

الدُّنْيَا»^(١) وقال تعالى أيضاً: «وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ»^(٢).

يجب أن يكون صديق المرء على شاكلته^(٣) وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يكون الصديق صديقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ: فِي نَكَبَتِهِ وَغِيْبَتِهِ وَوَفَاتِهِ»^(٤).

على المؤمن أن يختار صديقاً كصديق أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال في وصفه: «كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَحٌ فِي اللَّهِ وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلَا يَسْتَهْيِي مَا لَا يَجِدُ وَلَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَكَانَ أَكْثَرَ ذَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَدْءُ الْقَائِلِينَ وَتَقَعَ غَلِيلُ السَّائِلِينَ وَكَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضَعِفاً فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَيْثٌ غَابٍ وَصَلُّ وَادٍ لَا يُذْلِي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِياً وَكَانَ لَا يَلُومُ أَحَدًا عَلَى مَا يَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ وَكَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ وَكَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى الشُّكُوبِ وَكَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ وَكَانَ إِذَا بَدَّهَهُ أُمْرَانِ يَنْظُرُ أَتَاهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَىٰ فَيُخَالِفُهُ فَعَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الْخَلَائِقِ فَالزُّمُوهَا وَتَنَاقَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَاغْلَمُوا أَنْ أَخَذَ الْقَلِيلُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ»^(٥).

أصدقاء السوء

أوصى الإمام علي عليه السلام ابنه الحسن المجتبي عليه السلام بما يلي: «يا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَمَصَادَقَهُ: ١- الْأَحْمَقُ فَإِنَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيُضِرُّكَ، وَإِيَّاكَ وَمَصَادَقَهُ ٢- الْبَخِيلُ فَإِنَّهُ يَقْعَدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ. وَإِيَّاكَ وَمَصَادَقَهُ ٣- الْفَاجِرُ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافَةِ، وَإِيَّاكَ وَمَصَادَقَهُ ٤- الْكَذَّابُ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يَقْرَبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ، وَيُعَبِّدُ عَنْكَ الْقَرِيبَ»^(٦).

وقال عليه السلام في موضع آخر: «واحذر صحابة من يفيل رأيه و يُنكر عمله، فإنَّ الصَّاحِبَ

١- سورة النجم (٥٣)، الآية ٢٩. ٢- سورة لقمان (٣١)، الآية ١٥.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٣٦، ص ٤٠٣.

٤- المصدر السابق، الحكمة ١٣٤، ص ٤٩٤. ٥- المصدر السابق، الحكمة ٢٨٩، ص ٥٢٦.

٦- المصدر السابق، الحكمة ٣٨، ص ٤٧٥.

معتبر بصاحبه». ^(١) وقال أيضاً: «لا تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك» ^(٢)
«مجالسة أهل الهوى منسأة للإيمان و محضرة للشيطان». ^(٣)

الأصدقاء الصالحون

روي عن النبي ﷺ إنه قال: «يا روح الله من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته و
يزيد في علمكم منطق، و يرغبكم في الآخرة عمله». ^(٤)
و أوصى الإمام علي عليه السلام ابنه محمد بن الحنفية (رضوان الله عليه): «و من خير حظ المرء
قرين صالح، جالس أهل الخير تكُن منهم، و باين أهل الشر و من يصدك عن ذكر الله
عزَّوجلَّ و ذكر الموت بالأباطيل المزخرفة والاراجيف الملققة تبين منهم». ^(٥) كما أنه
أوصى أبازر (رضوان الله عليه): «جالس المساكين و عُدُّهم إذا مَرَضُوا و صلِّ عليهم إذا ماتوا
واجعل ذلك مخلصاً». ^(٦)

الكلام

الكلام وسيلة للتعبير عما في النفس من جهة، وللارتباط مع الآخرين من جهة أخرى.
ومن الطبيعي أن التعبير عن الآراء وسماع آراء الآخرين يفتح الباب أمام الناس لإقامة
علاقات في ما بينهم. و عندما يُوظف اللسان للتعبير عن الحقائق بشكل صحيح، تُبنى
العلاقات عند ذاك على الإخلاص والصدق. أما إذا اتخذ اللسان وسيلة للمكر والخداع،
فمن الطبيعي أن لا تكون العلاقات سليمة و قوية. فهذه النعمة الإلهية الكبرى، إذا وضعت
في خدمة الإنسان والأهداف الإلهية، فهي تقود الإنسان نحو الرقي والكمال، و لكن إذا
كُرسَتْ لما يُخالف ذلك تُرديه في المهالك.

١- المصدر السابق، الكتاب ٦٩، ص ٤٥٩. ٢- المصدر السابق، الكتاب، ٣١، ص ٤٠٣.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ٨٦، ص ١٧٧.

٤- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٣٩، ح ٣.

٥- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٧٥ و ٢٧٦.

٦- النوري، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ٦ من أبواب الاحتضار، ج ٢، ص ٧٨، الحديث ١٧.

قال رسول الله: «من وقى شرَّ قَبْبه و لَقَلْقه و ذَبَذْبه، فقد وقى الشرَّ كُلَّه». ^(١) وروي عنه عليه السلام «و ما يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم». ^(٢) و أكد رسول الله عليه السلام على بيان أهمية اللسان و ما ينطق به، و أن شخصية كل إنسان تكمن في قوله و سلوكه، و أن ما يأتي على اللسان إنما هو انعكاس لما في القلب. ^(٣)

و قال الإمام علي عليه السلام في وصف مدى أهمية الكلام: «كلام الرجل ميزان عقله» ^(٤) أي يمكن قياس مدى راحة عقل أي شخص من خلال ما ينطق به من الكلام. و من الطبيعي أن الكلام المناسب في المقام المناسب دليل على العقل. قال أمير المؤمنين «لسان العاقل وراء قلبه و قلب الجاهل وراء لسانه»؛ ^(٥) أي أنه يفكر في الموضوع أولاً ثم يتفوه لاحقاً بالكلام المناسب الذي ينبغي الإدلاء به، في حين أن قلب الجاهل وراء لسانه؛ بمعنى أنه ينطق بالكلام من غير ترويٍّ و تأمل. قال أمير المؤمنين: «التروي في القول يؤمن الزلل» ^(٦) و الملاحظة الأخرى هنا هي أن الكلام كالدواء؛ قليله مفيد و كثيره قاتل. و مما ورد من الأقوال في هذا المضمار قول الإمام علي عليه السلام «إن قلة الكلام دليل على رجحان العقل». ^(٧) إن الأقوال تُسجل مثلما تسجل الأعمال، و لا يَدُّ يوماً من أن يُسأل عنها الإنسان، إذ جاء في آية شريفة: «مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ». ^(٨) كما حث القرآن الكريم في آيات كثيرة على حسن الكلام مع الناس مع اجتناب الكلمات اللاذعة و المؤلمة؛ لأن هذه الأساليب من حيل الشيطان التي يتبعها لإثارة البغضاء و العداوات بين الناس. ^(٩) و من المواثيق التي أخذها الله عزَّ و جلَّ على بني إسرائيل: «و قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا». ^(١٠) و اعتبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لين الكلام ضرباً من العبادة حين قال: «إن من العبادة لين الكلام...». ^(١١)

١- الديلمي، إرشاد القلوب، ج ١، ص ١٠٣. ٢- المصدر السابق.

٣- إن الكلام لفي الفؤاد و إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

٤- الأمدي، غرر الحكم، ص ٢٠٩، الحديث ٤٠٣٢.

٥- المصدر السابق، الحديث ٤٠٧٩. ٦- المصدر السابق، ص ٣٧٥، الحديث ٨.

٧- المصدر السابق، الحديث ٤٠٨٣. ٨- سورة ق (٥٠)، الآية ١٨.

٩- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٥٣. ١٠- سورة البقرة (٢)، الآية ٨٣.

١١- الأمدي، غرر الحكم، ص ٢١٥، الحديث ٤٢١٠.

لعلَّ أي عضو من أعضاء البدن لا يقترب من الذنوب بقدر ما يقتربه اللسان؛ لأنَّ اللسان يَجْمَع من الذنوب الكذب، والنميمة، والسُّباب، والجدل، وإيذاء الآخرين، والغيبة، وانتهاك الحرمات، والافتراء، والذم، ومدح الظالم، وإثارة الفتنة، وإشاعة الفحشاء، وكنم ما ينبغي قوله، وترويح الباطل، والغناء، وهتك حرَمات المؤمنين، والسخرية بالآخرين، وغير ذلك.

النميمة

نقل أقوال هذا وذاك من شخص إلى آخر، بقصد إثارة الفتنة هو ما يسمَّى بالنميمة، وهو طبعاً عمل مذموم. قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام: «مُحَرَّمَةُ الْجَنَّةِ عَلَى الْقَتَاتَيْنِ الْمَشَاتَيْنِ بِالنَّمِيمَةِ»^(١). فالنِّمَامُ عندما ينقل كلام الناس من أحدهم إلى الآخر يؤدي طبعاً إلى زرع البغضاء بينهم. وقد أمر القرآن الكريم النبي صراحة * وَلَا تُطْعِمْ كُلَّ حَلَائِفٍ مَّهِينٍ * هَٰئِلٍ مَّشَاءٍ بِنَيْمٍ *^(٢). قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إياكم والنمام فإنها تورث الضغائن»^(٣).

الغيبة

إذا تكلم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه -حتى وإن كان صدقاً- سُمِّي غيبة، وإن كان كذباً سُمِّي بهتاناً.^(٤) وكذلك ذكر الشخص بما يتنقص منه و توبيخه بأشياء لا يروق له أن تُقال له ممّا يعيبه به الناس، غيبة أيضاً.^(٥)

و قال الشيخ الأنصاري بعد ذكر آراء أهل اللغة في الغيبة وما ورد فيها من الأحاديث: الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه.^(٦) ويمكن القول: إن أفضل تعريف للغيبة هو ما نقل عن رسول الله ﷺ: «ذَكَرْتُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ»^(٧) يقول الراوي: سألت

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٦٩، الحديث ٢. ٢- سورة القلم (٦٨)، الآيات ١٠-١١.

٣- الآمدي، غرر الحكم، ص ٢٤٢، الحديث ٤٤٥٤.

٤- الجوهرى، صحاح اللغة، ج ١، ص ١٩٦.

٥- الشهيد الثاني، كشف الرية عن أحكام الغيبة، ص ٥١.

٦- الأنصاري، الشيخ مرتضى، المكاسب المعرمة، ص ٤١.

٧- الحرز العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٥٢ من أحكام العشرة، ج ١٢، ص ٢٨١، الحديث ٩.

الغيبية من الذنوب التي نهى عنها القرآن صراحة في الآية الشريفة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ»^(١) فكما يكره الإنسان أكل لحم الميتة، فلا بد أنه يكره الغيبة أيضاً. ومما يروى في ذم الغيبة أن النبي ﷺ لما رجم رجلاً في الزنا، قال رجل لصاحبه. هذا أقصص الكلب. فمر النبي ﷺ معهما بحيفة، فقال: انهشاهما منها. فقالا: يا رسول الله نهش حيفة؟ فقال: ما أصبتما من أخيكما أنتم من هذه.^(٢)

الغيبة مؤثر يدلّ على ما يعانيه المُغتَاب من مرض واضطراب نفسي. فالشخص الذي يغتَاب الآخَرين يشعر بنقص و يريد التعويض عنه. قال الإمام علي عليه السلام في هذا المعنى: «الغِيْبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ». ^(٣) و نقل عنه أيضاً أنه قال: «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ». ^(٤) و قال الإمام جعفر بن محمد عليه السلام قال رسول الله ﷺ: «يا معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تَذِمُوا الْمُسْلِمِينَ و لا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مِنْ تَتَّبِعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَّبِعَ اللَّهُ تَعَالَى عَوْرَتَهُ، و من تَتَّبِعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ». ^(٥) و قال رسول الله ﷺ أيضاً: «كُلُّ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ». ^(٦)

من الطبيعي أنَّ الغيبة لاتأتي عند جميع الأشخاص من منطلق واحد؛ فالبعض قد يغتاب عن حقد و بقصد استصغار الآخرين والحط من قيمتهم. بينما يغتاب آخرون بسبب الغفلة والجهل بالعواقب الدنيوية والأخروية التي يلقاها المغتاب. وهناك أيضاً من الناس من يدركون طبيعة الإثم الذي يرتكبونه، ولكنهم يحاولون بتبريرات واهية أن يُحلّوا لأنفسهم ما حرّمه الله؛ لذلك فهم يرتكبون بدل الإثم الواحد عدّة آثام. فقد يقولون -مثلاً- إنَّ فلاناً تجاوز غيبته، أو يقول المغتاب: إنني على استعداد لقول هذا الكلام أمامه، أو قد يقول:

١- سورة الحجرات (٤٩)، الآية ١٢. ٢- الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء، ج ٥، ص ٢٥٣.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٤٦١، ص ٥٥٦.

٤- الشريف الرضى، نهج البلاغة، الخطبة ١٧٦، ص ٢٤٣.

٥- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٥٤، الحديث ٢.

٦- الشهيد الثاني، كشف الرية عن أحكام الغيبة، ص ٥٢.

إِنْ فَلَانًا فَاسِقٌ وَغَيْبَتُهُ مَبَاحَةٌ، بَلْ رُبَّمَا يَقُولُ: إِنْ غَيْبَتُهُ وَاجِبَةٌ. قَالَ الْمَرْحُومُ الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي كِتَابِ كَشْفِ الرِّيَّةِ، مَا يَلِي: «أَقْبَحُ أَنْوَاعِ الْغَيْبَةِ مَا تَصْدُرُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَظْهَرُونَ كَأَنَّهُمْ يَجْتَنِبُونَ الْغَيْبَةَ وَيُغْتَابُونَ عَنْ هَذَا الطَّرِيقِ؛ فَهَمَّ قَدْ اقْتَرَفُوا الْغَيْبَةَ وَالرِّيَاءَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ»^(١).

وَلَكِنْ لِمَاذَا تُسْتَظَمُّ الْغَيْبَةُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ؟ وَالْجَوَابُ هُوَ لِأَنَّ الْمَغْتَابَ يَسْتَبِيحُ إِيمَانَ الْمَجْتَمِعِ وَرُوحَهُ الْمَعْنَوِيَّةَ، وَيَغْرُسُ فِي الْقُلُوبِ أَحْقَادًا وَعَدَاوَاتٍ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِحَقِّ اللَّهِ مِنْ جِهَةٍ، وَتَعَدَّى عَلَى حَقِّ النَّاسِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَبِهَذَا فَإِنَّ الْمَغْتَابَ يَنَالُ مِنْ كِرَامَةِ وَحِثِيَّةِ إِنْسَانٍ أُخَرَ.

الْغَيْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ طَلَبَ الْعُفُوفِ مِمَّنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْغَيْبَةُ؛ لِأَنَّ الْغَيْبَةَ ظَلَمَ لَهُ وَ لَا بُدَّ مِنْ تَلَاْفِي هَذَا الظُّلْمِ بِشَكْلِ أَوْ أُخَرَ. رَوَى عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ كُفْرَانَ الْغَيْبَةِ هِيَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبَتَهُ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ»^(٢).

النفاق

النَّفَاقُ هُوَ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْإِنْسَانِ وَسُلُوكُهُ الظَّاهِرِيُّ خِلَافَ مَا يَضْمُرُهُ فِي بَاطِنِهِ. مِثْلًا يَمْدَحُ أَحَدًا بِلِسَانِهِ وَيَضْمُرُ لَهُ الْعَدَاءَ فِي قَلْبِهِ، وَيَتَمَلَّقُ لَهُ فِي وَجْهِهِ، وَيُغْتَابُهُ وَرَاءَهُ. وَالْمَنَافِقُ يَعَانِي مِنَ الْحَيْرَةِ وَازْدَوَاجِ الشَّخْصِيَّةِ. عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: «مَنْ لَقِيَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِينَ وَلسَانَيْنِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ»^(٣). قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «يُسُّ الْعَبْدُ عَبْدَ يَكُونُ ذَا وَجْهِينَ وَ ذَا لِسَانَيْنِ»^(٤). وَ مِنْ أَمْزَجِ صِفَاتِ أَهْلِ النِّفَاقِ، الرِّيَاءُ، وَالتَّظَاهَرُ بِالزُّهْدِ، وَ الْإِيْحَاءُ بِأَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، وَتَقْدِيمُ النَّفْسِ عَلَى الْغَيْرِ، وَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ وَ قَلَّةُ الْعَمَلِ، وَ النَّمِيمَةُ وَ إِثَارَةُ الْفِتْنَةِ، يَظْهَرُ لَكَ صِفَاءُ الْوُدِّ وَ يَظْهَرُ الْعَدَاوَةُ فِي غَيْبَتِكَ، الْإِسْتِهْزَاءُ، وَ النِّفَاقُ صِفَةُ شَيْطَانِيَّةٍ ذَمِيمَةٍ. فَابْلِيسُ جَاءَ إِلَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ مِنْ بَابِ النَّصِيْحَةِ وَ أَظْهَرَ لَهَا أَنَّهُ

١- المصدر السابق، ص ٦٢.

٢- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٥٧، الحديث ٤.

٣- المصدر السابق، ص ٣٤٣، الحديث ١.

٤- المصدر السابق، الحديث ٢.

من الناصحين وخدعهما بنعومة اللسان: * وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ *^(١) بينما كان في الباطن يضرر لهما العدا.

قال النبي محمد ﷺ في وصف المنافق: «إِنَّ الْمُنَافِقَ كَالْجَذْعِ الْأَعْوَجِ الَّذِي لَا يَسْتَقِيمُ لَصَاحِبِهِ فِي الْبِنَاءِ أَيْنَمَا يَضَعُهُ، فَيُضْطَرُّ صَاحِبُهُ فِي آخِرِ الْمَطَافِ إِلَى إِحْرَاقِهِ».^(٢) بينما الإنسان الذي غرس الإيمان في قلبه يجتنب النفاق؛ لَأَنَّ النِّفَاقَ حَالَةٌ مَرَضِيَّةٌ تُخْرِجُ الْمَرْءَ مِنْ حَالَةِ الْأَثَرَانِ. والمنافق يعاني و يكابد بسبب نفاقه كما أنه يخرج المجتمع من حالة الصدق والشفافية.

الكذب

من آفات اللسان، الكذب وقول ما يخالف الحقيقة. ولهذا فإن من واجبات اللسان اجتناب الكذب. قال الإمام محمد الباقر في بيان خطورة وقبح الكذب: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مِفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ، وَ الْكَذِبَ شَرًّْا مِنَ الشَّرَابِ».^(٣) وقال أيضاً في هذا المجال «إِنَّ الْكَذِبَ خَرَابُ الْإِيمَانِ».^(٤)

و لا فرق في الكذب بين صغيره و كبيره، و هذا ما بيّنه الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام حين دعا إلى اتقاء القليل والكثير من الكذب في الجد والهزل معللاً ذلك بأن من يكذب في صغار الأمور يجترأ في كبارها.^(٥)

السب

السبُّ واللُّعن من الأعمال المنهي عنها، و لا يجوز لأحد كيل السُّبَابِ وَ الشَّتَائِمِ لِلآخَرِينَ تحت أية ذريعة كانت. و هذا النهي في ما يخص المؤمنين أشد، حيث جاء في حديث شريف أَنَّ مَنْ يَسِبْ مُؤْمِنًا كَمَنْ يَشْرَفُ عَلَى الْهَلَاكِ.^(٦) و نقل الإمام محمد الباقر عليه السلام عن

٢- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٩٦، الحديث ٥.

٤- المصدر السابق، الحديث ٤.

٦- المصدر السابق، ص ٣٥٩، الحديث ١.

١- سورة الأعراف (٧)، الآية ٢١.

٣- المصدر السابق، ص ٣٣٩، الحديث ٣.

٥- المصدر السابق، ص ٣٣٨، الحديث ٢.

النبي ﷺ حديثاً قال فيه: «سبابُ المؤمن فسوقٌ و قتالُهُ كفرٌ و أكلُ لحمِهِ معصيةٌ و حرمةُ ماله كحرمةِ دمه»^(١).

السُّبَاب من دواعي إيجاد الحقد والعداء. و ممَّا جاء في هذا المجال حديث رواه الإمام الباقر وفيه أنَّ رجلاً جاء إلى النبي ﷺ و طلب منه أن يوصيه بأمر فيه خير فقال له النبي: «لَا تُسَبُّوا النَّاسَ فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاةَ بَيْنَهُمْ»^(٢).

التكبر

التكبر حالة نفسية يشعر فيها الإنسان بالأفضلية على غيره. و على الصعيد الاجتماعي يؤدي التكبر إلى زعزعة التوازن الذي يحكم السلوك الاجتماعي. و أمَّا من الناحية الأخلاقية فهو يبعث على إيجاد الضغينة والكراهية ضدَّ المتكبر. و على الصعيد الذاتي فالتكبر يحجب المرء عن الرُّقي والتكامل، و لابدَّ من الإشارة إلى أنَّ التكبر يأتي كشمرة للعجب،^(٣) و ينجم عن الشعور بالنقص. قال الإمام الصادق عليه السلام مبيِّناً هذا الشعور: «مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لَذَّةٌ وَجَدَهَا فِي نَفْسِهِ»^(٤) و قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ما يخص التكبر: «فَلَوْ رَحَّصَ اللَّهُ فِي الْكِبَرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَحَّصَ فِيهِ لِحَاصَةً أَنْبِيَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَاْبُرَ وَ رَضِيَ لَهُمُ التَّوَّاضُعَ فَأَلْصَقُوا بِالأَرْضِ حُدُودَهُمْ وَ عَقَرُوا فِي التَّرَابِ وَجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ كَانُوا قَوْمًا مُسْتَضَعِّفِينَ قَدْ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ بِالمَخْصَصَةِ وَ ابْتَلَاهُمْ بِالمَجْهَدَةِ»^(٥) و جاء في القرآن الكريم في ذم الكبر: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»^(٦).

و دعا الإمام جعفر الصادق عليه السلام إلى اجتناب الكبر مبيِّناً بأن هذه الصفة «رداء الله، و كل

١- المصدر السابق، ص ٣٦٠، الحديث ٢. ٢- المصدر السابق، الحديث ٣.

٣- الراغب الاصفهاني مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٩٧.

٤- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣١٢، الحديث ١٧.

٥- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢، ص ٢٩٠.

٦- سورة النساء (٤)، الآية ٣٦.

من يَنَازِعَ اللَّهَ رِءَاءَهُ يَرُدِّهِ وَيَذَلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١) وقال النبي ﷺ «لا يدخل الجنة من كان في قلبه كبر ولو بمقدار حبة خردل»^(٢) والإنسان يتكبر عادة حينما يكون غافلاً عن حقيقة حاله وعن بدايته ونهايته، وأنه لو التفت إلى أن أوله نطفة وآخره جيفة وهو عاجز عن جلب الرزق لنفسه أو دفع الحنف عنه، لما تكبر.^(٣)

وكان أحد أسباب طرد إبليس من رحمة الله تكبره على آدم. وهناك في العالم الكثير من الشياطين^(٤) ولكن الله ذكر أكثرهم تكبراً وغوراً. كما يوجد بين الناس كثير من العلماء الذين يسرون بأهوائهم ولا يعملون بعلمهم، ولكن ذكر منهم بلعم بن باعوراء وعلما اليهود الذين لا يطبقون ما لديهم من علم.

كان سبب معصية إبليس لأمر الله وعدم السجود لآدم هو تكبره.^(٥) وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً في بيان مدى خطورة الكبر: إن الله قد أحبط ما كان قد فعله آدم من عمل طويل وجهد جهيد عن كبر ساعة واحدة. إذاً فمن الذي يكون في أمان من عذاب الله بعد إبليس فيما لو ارتكب معصية كمعصيته؟ «مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرًا بِأَمْرِ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكًا».^(٦) وخلاصة الكلام هي أن التكبر يدفع الإنسان إلى تجاهل الحقيقة والامتناع عن العبادة^(٧) وتكذيب آيات الله^(٨) ومخالفة الأنبياء^(٩) ومواجهة الحق بعناد وتعصب.^(١٠)

١- الحز العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس، ج ١٥، ص ٣٧٦، الحديث ٩.

٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٢، ص ١٤١، الحديث ١.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٤٥٤، ص ٥٥٥.

٤- سورة الأنعام (٦)، الآية ١١٢.

٥- سورة البقرة (٢)، الآية ٣٤؛ سورة ص (٣٨)، الآية ٧٤.

٦- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢.

٧- سورة النساء (٤)، الآيتان ١٧٢ - ١٧٣.

٨- سورة الأعراف (٧)، الآيات ٣٦ و ٤٠.

٩- سورة الأعراف (٧)، الآيات ٧٥ و ٧٦ و ٨٨؛ سورة نوح (٧١)، الآية ٧.

١٠- سورة الأحقاف (٤٦)، الآية ١٠.

الحَسَدُ

الحَسَدُ مرض نفسي ينبغي الاستعاذة بالله منه: * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * ... وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ^(١) قال بعض المفسرين: إنَّ الله تعالى قد جمع كل الشرور في هذه السورة ثم ختمها بالحسد ليعلم أنه أَوْسَطُ الطَّبَائِعِ. ^(٢) والحسد نار تحرق العلاقات الإنسانية ويثير الفتنة بين الناس. والسبب الآخر الذي منع إبليس من السجود لآدم حسده لمقامه. وهذه الصفة الذميمة هي التي انتهت به إلى معصية أمر ربه، فعجز عن إدراك أنَّ الموجود الترابي يمكن أن يصل إلى مقام يكون لديه فيه علم بالأسماء و تسجد له الملائكة. كان الحسد هو السبب في إراقة دم أول إنسان بريء في عالم الخلقة حين حسد قابيل أخاه هابيل وكان ذلك هو السبب في قتله. وقد أمر الله عزَّ وجلَّ النبي أن يتلو هذه القصة على الناس ليعرفوا مدى فضاة الحسد التي يدفع الناس حتى إلى القتل: * وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لئن بَسَطْتُ إِلَيَّ يَدَكَ لَنَقْتُلَنَّكَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِيمَانِي وَ إِيْمَكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ^(٣) وقد شبه الإمام الصادق (عليه السلام) الحسد بالنار، وقال: إنَّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ^(٤) وقال الإمام علي (عليه السلام) في النهي عن الحسد: «دع الحسد والكذب والحقد، فإنَّهن ثلاثة تشين الدِّينَ و تهلك الرجل». ^(٥)

الغضب

القوة الغضبية من نعم الله الكبرى التي أودعها في الإنسان ليكون على استعداد للدفاع

١- سورة الفلق (١١٣)، الآيات ١ و ٢ و ٥. ٢- الطبرسي، مجمع البيان، ج ٥، ص ٥٦٩.

٣- سورة المائدة (٥)، الآيات ٢٧ - ٣٠. ٤- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٠٦، الحديث ٢.

٥- النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ٥٥ جهاد النفس، ج ١٢، ص ٢٣، الحديث ١٧.

عن دينه و ماله و عرضه. و هذه الخصلة تحفز الإنسان على الحركة. و تدفع عنه الكسل و التهاون. و لكن هذه الخصلة إذا لم تضبط في حدودها تؤدي بالمرء إلى الانتقام و الحقد و التنازع. قال الإمام الباقر عليه السلام: «إِنَّ الْغَضَبَ شَعْلَةٌ يَضْرِمُهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ»^(١).

يجب محاربة الغضب الذي يحصل من أجل منافع دنيوية و لأغراض ذاتية. و ينبغي طبعاً عدم الغضب على الضعفاء و البائسين؛ لأن مثل هذا الغضب يزيل الإيمان، و يفكك عرى الصداقة. روى الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله ﷺ حديثاً قال فيه: «الغضب يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسْلَ»^(٢). فالكثير من الجرائم و الجنايات مصدرها الغضب. و هذا هو السبب الذي جعل كظم الغيظ من الصفات النبيلة التي يتصف بها المتقون: «و سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكَاطِبِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^(٣).

و روي الصدوق عن شيخ من أهل اليمن عن عبد الرزاق يقول: جعلت جارية لعلي بن الحسين عليه السلام تسكب الماء عليه و هو يتوضأ للصلاة، فسقط الابريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع علي بن الحسين عليه السلام رأسه إليها. فقالت الجارية: ان الله عز وجل يقول: «وَالْكَاطِبِينَ الْغَيْظَ»، فقال لها: قد كظمت قالت: «وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ» قال لها: قد عفى الله عنك، قالت: «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» قال: اذهبي فأنت حرة.^(٤)

و روي عن الإمام الباقر قوله: «مكتوب في التوراة... يا موسى! أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي»^(٥).

و قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام سمعت أبي يقول: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ و قال له: أنا من أهل البادية فعلمني ما فيه جوامع الكلم. فقال له النبي: أوصيك أن لا تغضب، فأعاد الأعرابي المسألة ثلاث مرّات و النبي يقول له: لا تغضب.^(٦) و قال الإمام الصادق عليه السلام أيضاً:

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٠٤ و ٣٠٥، باب الغضب، الحديث ١٢.

٢- المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٠٢، الحديث ١. ٣- سورة آل عمران (٣)، الآيتان ١٣٣ و ١٣٤.

٤- بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ٦٨، الحديث ٣٦. ٥- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٠٣، الحديث ٧.

٦- الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٥٩، الحديث ٧.

كان أي يقول: أي شيء أشد من الغضب؟! فإنَّ مَنْ يغضب يقتل النفس التي حَرَّمَ الله و يرمي المحصنة بالزنا.^(١)

و ذكر الغضب عند الإمام الباقر عليه السلام فقال: إذا غضب الرجل و هو قائم فليجلس، وإذا غضب على ذي رحم فليقترب منه و يلمسه فإنَّ الرحم إذا مسَّت سكنت.^(٢) و من المفيد أثناء الغضب أن ينشغل الغاضب في شيء آخر ليجوّل فكره عما غضب من أجله و يغيّر من حاله إلى أن يسكن الغضب. قال الإمام علي عليه السلام: «و تَجَرَّعَ الْغَيْظَ فَإِنِّي لَمْ أَرْ جُرْعَةً أَحْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَ لَا أَلَذَّ مَغَبَّةً».^(٣) و قال في موضع آخر: «وَ اخْذِرِ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ».^(٤)

العصبية

العصبية: من العُصْبَة (ذو رحم من الأب) و هي بمعنى الدفاع و النصرة للأقارب. و العصبية جماعة متعاضدة يحمي بعضها بعضاً.^(٥) و العصبية هي الدفاع عن شخص بسبب التماثل في اللون أو اللغة، أو العرق، أو الفئة الاجتماعية. و هذا يعني أنَّ العصبية بعيدة عن أسس العدل و الإنصاف، و أنَّ مؤداهَا الظلم، بينما العلاقات الاجتماعية يجب أن تُبنى على الحق و العدل. و هذا يعني أنَّ العصبية تتنافى مع مبادئ الإنسانية و التعاليم الدينية. و هذا يفرض على المسلم أن لا يبنِي سلوكه على العصبية.

يدعو القرآن الكريم إلى القيام بالقسط و الشهادة بالحق و لو على النفس أو الوالدين أو الأقارب.^(٦) و التَّعَصُّب يبعث على العمل بما يخالف العدالة. و ورد في هذا المعنى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال فيه: «مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تُعَصَّبَ لَهُ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ».^(٧)

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٠٣، الحديث ٤. ٢- المصدر السابق، ص ٣٠٢، الحديث ٢.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٣١، ص ٤٠٣.

٤- المصدر السابق، الكتاب ٦٩، ص ٤٥٩. ٥- الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٥٦٨.

٦- سورة النساء (٤)، الآية ١٣٥. ٧- المصدر السابق، ص ٣٠٧، الحديث ١.

الحلم

الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. و قال البعض: إنه بمعنى العقل؛ لكونه من مستببات العقل. وسُمي زمان البلوغ حُلماً لكون صاحبه جديراً بالحلم^(١) والحليم من يتأني عند خطأ غيره ولا يتعجل في عقوبته. والحليم من صفات الله * وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ*^(٢) و ذكرت هذه الصفة للنبي إبراهيم في موضعين في القرآن.^(٣)

قال الإمام علي عليه السلام: إِنَّ أَوَّلَ عَوْضٍ يَتَلَقَّاهُ الْحَلِيمُ عَنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ يَنَاصِرُونَهُ عَلَى الْجَاهِلِ.^(٤) و قال أيضاً في موضع آخر: «الْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِيهِ»؛^(٥) لأن الحليم بسلوكه النبيل يرغم الجاهل على الصمت في مقابله. و قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في بيان صفات الشيعة: «خمش البطون و ذبل الشفاه و أهل ورع و علم و حلم».^(٦) و قال أيضاً في بيانه لما ينبغي أن يتصف به من ينبغي الحج إلى بيت الله الحرام «كان أبي يقول: ما يُعْبَأُ بِمَنْ يَوْمَ هَذَا الْبَيْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: خَلَقَ يَخَالِقُ بِهِ مِنْ صَحْبِهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ وَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مُحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».^(٧) و روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَكْمَلُ الْمُؤْمِنُ فِي إِيْمَانِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: حِلْمٌ يَرُدُّعُهُ عَنِ الْجَهْلِ.....».^(٨)

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تكن حليماً فعليك بالتحلم؛ فإنه نادراً ما يتشبه أحد بقوم إلا يوشك أن يكون منهم.^(٩)

١-الراغب الاصفهاني، مفردات إلفاظ القرآن، ص ٢٥٣.

٢-سورة الحج (٢٢)، الآية ٥٩.

٣-راجع: سورة التوبة (٩)، الآية ١١٤؛ وسورة هود (١١)، الآية ٧٥.

٤-الشرif الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢٠٦.

٥-الشرif الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢١١، ص ٥٠٦.

٦-الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٢٣٣، الحديث ١٠.

٧-الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٢٧٣، باب ما يجب على المسافر في الطريق، الحديث ٢٤٢٤.

الكليني، الكافي، ج ٤، ص ٢٨٥، الحديث ١: الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٤٤٥، الحديث ١٩٥.

٨-التوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب جهاد النفس، ج ١١، ص ٢٨٨، الحديث ٦.

٩-الشرif الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢٠٧، ص ٥٠٦.

العفة

العفة: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة،^(١) وهي تعني اجتناب التحلل والتهتك. والعفة تدعو المرء إلى ترك الصفات البذيئة وكل ما هو قبيح من القول والفعل والتغلب عليها. والعفة والحياء مصدران لمحاسن الصفات، ورادعان عن كل ما هو مستقيم. ومن أبرز مصاديق العفة ضبط الشهوة الجنسية وعدم السماح لها بالامتداد إلى خارج ما رسمته لها الشريعة. إذ لا يفلح من ترك عنان شهوته. ويبيّن القرآن الكريم أن أبرز صفات المؤمنين العفة: * قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ...^(٢) وأجدر من ينبغي له أن يتصف بهذه الصفة، العزّاب الذين لا يتيسر لهم الزواج، وذلك في قوله تعالى: * وَلَيَسْتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ *.^(٣)

وأبرز أبطال العفة والطهارة الذين ذكرهم القرآن هو النبي يوسف عليه السلام الذي اجتمعت فيه السيرة الملكوتية والسيرة الملائكية، وكان يتصف بجمال ظاهري وباطني. فهو كان في الظاهر غلاماً من غلمان البلاط، ولكنه كان في واقع الحال أكثر تحرراً من أي حرّ. وقد أُلقي في السجن الذي اختاره بنفسه مرجحاً إياه على حرية مصحوبة بالإنم الذي دعت إليه زوجة عزيز مصر ونساء البلاط. وكان رده على ما دعت إليه زوجة عزيز مصر أن قال: * مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ *.^(٤)

ومن مظاهر العفة اجتناب النظر الحرام، وعدم النظر إلى الأجنبية بريئة وشهوة؛ لأن النظر بشهوة - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - سهم من سهام إبليس.^(٥) وقال صلى الله عليه وسلم: «وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة».^(٦)

١- الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٥٧٣، مادة «عف».

٢- سورة المؤمنون (٢٣)، الآيات ١-٣؛ سورة الماعارج (٧٠) الآيات ٢٩-٣٠.

٣- سورة النور (٢٤)، الآية ٣٣. ٤- سورة يوسف (١٢)، الآية ٢٣.

٥- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، باب ما جاء في النظر إلى النساء، ج ٤، ص ١٨، الحديث ٤٩٦٩.

٦- الكافي، ج ٥، ص ٥٥٩، الحديث ١٢.

ومن صفات المسلم العفة والطهارة؛ عفة النظر، وطهارة الذيل، والعفة في مراعاة شروط الزينة وطُروفها. وفي الوسط الاجتماعي الذي تهتك فيه حجب العفة، لابد من أن تُخترق أسوار حياء أفراد المجتمع. ولا شك في أن معالم المجتمع الإسلامي في علاقاته الاجتماعية، وخاصة العلاقة بين الرجل والمرأة، ينم عن وقار وحياء ورزاقه وعفة وتحرز من أي قول أو فعل مثير للشهوة. ولا بد من أن يكون الكلام واللباس والسلوك الاجتماعي معبراً عن عفة وحياء باطني.

جاء في القرآن الكريم خطاب لأزواج الرسول ﷺ يحثهن على التقوى وعدم الخضوع في القول: «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ»^(١) ناهياً إياهن من التبرج: «وَلَا تَتَّبِعْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى»^(٢) كما يسرد القرآن أيضاً قصة بنت شعيب رضي الله عنها التي أرسلها أبوها لدعوة النبي موسى للقدوم إليه، مبيّناً ذلك بقوله: «فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ»^(٣)

وهناك مجالات أخرى ينبغي التزام العفة فيها، وهي المجالات المالية والعلاقات الاقتصادية؛ ومنها أن لا يجاهر المعوز بعوزه، بل عليه أن يتعفف ويحافظ على عزة نفسه، ولا يدي حاجته أمام كل أحد. جاء في القرآن الكريم: «يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا»^(٤)

الإحسان

التعاون في الحياة الاجتماعية من الضروريات. وتقديم العون للآخرين هو ما يُسمى بالإحسان. وهذه الكلمة مشتقة من «الحسن» بمعنى القمل الجميل والصالح. وكل عمل جميل سواء جاء على شكل تقديم الخير والمعونة المالية أو القيام بأعمال خيرية أخرى يُسمى إحساناً. والإحسان يمثل ذروة التكافل الاجتماعي لمعالجة المشاكل المالية أو الإنسانية للمجتمع. والإسلام لا يحث للمسلم التوقع على ذاته والاهتمام بأموره الذاتية

٢- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٣٣.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٧٢.

١- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٣٢.

٣- سورة القصص (٢٨)، الآية ٢٥.

فحسب، مع عدم الاهتمام بما يجري حوله، أو يتجاهل ما يدور في بيئته الاجتماعية و لا يبدى أي رد فعل إزاء ذلك.

غالباً ما تحمل الارشادات الاجتماعية جانباً اجتماعياً. وهي تحمل بين ثناياها دلالات على أن الإسلام قد فَرَضَ على المسلم المبادرة إلى أعمال الخير والمشاركة في إصلاح شؤون المجتمع. فما حثَّ عليه الإسلام من إحسان، وبرٍّ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ورحمة، ورأفة، وتعاون على الخير، ومساعدة المحرومين والفقراء والمحتاجين، وإنفاق، وصدقة، يُصبُّ كُلُّه في مسار تأمين الحاجات الاجتماعية للناس. ومؤداه بالنتيجة تحسين وضع المجتمع. وعلى العموم فالإحسان من المبادئ الأساسية في التعاليم الدينية والتربوية، وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان.

قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾^(١) ومعنى هذا ليس أن الفرد إذا عمل صالحاً لا تعود فائدته على الآخرين فقط، بل إن فائدة عمله الصالح تعود عليه، هذا فضلاً عما يجنيه من أجرٍ معنوي. وإضافة إلى ما ذكر فإن محبة المحسن تنغرس في القلوب، علاوة على أنه لا يلقى حسداً أو حقداً وعداءً من أحد. وإذا واجهته مشكلة لا يجد نفسه وحيداً إزاءها. ولا يذَّ من الإشارة طبعاً إلى أن الإحسان يجب أن يكون لوجه الله ولنيل رضاه، وأن يكون أيضاً بعيداً عن الإسراف والتبذير.

التراحم والمودة

من أبرز صفات الله صفة الرحمن والرحيم. قال تعالى في القرآن: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^(٢) وهو يحب أن تكون هذه الصفة في عباده. قال نبيتنا محمد ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ وَيُحِبُّ كُلَّ رَحِيمٍ»^(٣) و وصف الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم النبي بالرحمة، قائلاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٤) و وصفه في موضع آخر بأنه

١- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٧. ٢- سورة الأنعام (٦)، الآية ٥٤.

٣- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٣٩٤، الحديث ١٦.

٤- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١٠٧.

حريص على المؤمنين و بهم رؤوف رحيم: * لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ*^(١) إِنَّ الْأُسْلُوبَ الَّذِي مَارَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي التَّعَامُلِ بِرَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ مَعَ أَنْاسٍ كَانَتْ الْفُلْظَةُ وَالْقَسْوَةُ جُزْءاً مِنْ طَبِيعَتِهِمْ، أَذَى إِلَى أَنْ يَصْنَعَ مِنْهُمْ أَنْسَاءً مُؤْمِنِينَ وَ يَتَّصِفُونَ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ. فَالرَّحْمَةُ وَالْمُودَةُ الَّتِي غَرَمَهُمْ بِهَا النَّبِيُّ، كَانَتْ بَاعِثاً عَلَى ازْدِهَارِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْفَضَائِلِ الْإِنْسَانِيَةِ فِيهِمْ.

مِمَّا أَوْصَى اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّبِعُوا أُسْلُوبَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ عِبَادِهِ. رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ»^(٢)

و قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ ع فِي هَذَا الْمَجَالِ: «تَوَاصَلُوا وَ تَبَاوَرُوا وَ تَرَاحَمُوا وَ كُونُوا إِخْوَةً بَرَّةً كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ»^(٣) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَقَرُّوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ»^(٤). وَ هَذَا طَبْعاً يَسْتَدْعِي مَزِيداً مِنَ الْإِهْتِمَامِ خَاصَّةً بِشُؤْنِ غَيْرِ الْقَادِرِينَ عَلَى الْعَيْشِ الْكَرِيمِ فَهَؤُلَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلُوا عَلَى مَزِيدٍ مِنَ الرَّعَايَةِ وَالْإِهْتِمَامِ.

المداراة

المداراة تعني السلوك الذي يتسم بالرأفة واللين مع الآخرين. وهذه الصفة من الأمور ذات الأهمية البالغة في العلاقات الاجتماعية؛ أي كيف ينبغي التحدث مع الآخرين والتعامل معهم بحيث تكون أجواء الحياة هادئة و بعيدة عن التناحر والجدال. إن أساس التعاليم الأخلاقية في الأديان السماوية مبني على الرأفة والمودة وحُب الخير للآخرين. نذكر على سبيل المثال أَنَّ فِرْعَوْنَ ادَّعَى الْأُلُوهِيَّةَ وَكَانَ ظَالِماً وَ مُسْتَبِداً وَ سَفَاحاً إِلَى أَبْعَدِ الْحُدُودِ، وَ لَكِنَ اللَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ مُوسَى وَ هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ عَسَى أَنْ تَوَثِّرَ فِيهِ الدَّعْوَةُ

١- سورة التوبة (٩)، الآية ١٢٨.

٢- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٩ من أبواب المواقيت، ج ٤، ص ١٩٧، الحديث ١٦.

٣- المصدر السابق، الباب ١٢٤ من أحكام العشرة، ج ١٢، ص ٢١٦، الحديث ٣.

٤- المصدر السابق، الباب ١٨ من أحكام شهر رمضان، ج ٧، ص ٢٢٧، الحديث ٢٠.

المعنوية: ... فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَمَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى*^(١) ومما ورد في هذا المعنى أن رسول الله ﷺ قال: «أَعْقِلُ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ مُدَارَةً لِلنَّاسِ»^(٢)

وروي عنه أيضاً أنه قال: «مُدَارَةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ»^(٣) والصدقة لا تقتصر على العون المالي فحسب، بل حسن الأخلاق، والبشاشة، ومداواة الناس هي أيضاً نوع من الصدقة. فلو قَدِّمْتَ مَالاً لِفَقِيرٍ وَلَكِنْ بِأَسْلُوبٍ يَتَسَمَّ بِالْغِلْظَةِ وَالْأَذَى، لَمَا كَانَتْ لِهَذَا الْعَمَلِ قِيَمَةٌ. جاء في القرآن الكريم: *لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى*^(٤) و يأمر الله نبيه بما يلي: *وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا*^(٥)

تقل أحد أصحاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: إن المؤمن لا يكون مؤمناً إلا إذا كانت فيه ثلاث خصال: وإحدى هذه الخصال أن تكون لديه سِتَّةٌ من نبيِّه وهي مداواة الناس امتثالاً لأمر الله تعالى: *خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ*^(٦)

روى الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مُدَارَةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالرَّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْشِ»^(٧) فالشخص إذا كان حاد المزاج وسَيِّءَ الأخلاق فإنه يجعل الحياة مَرَّةً بالنسبة إلى نفسه وإلى غيره. والإنسان الغشوم المجرد من العواطف لا يفرس في الأنفس سوى العنف والقسوة ولا يحدد طبعاً غير الحقد والعداء. يقول الإمام علي بن أبي طالب: «مَنْ لَانَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ»^(٨) بمعنى أَنَّ صاحب الأخلاق الدمثة لديه قدرة على اجتذاب كثير من الأصدقاء، ولا يبقى وحيداً أبداً في منعطفات الحياة، على خلاف سَيِّءِ الطباع الذي لا يرغب أحد في الاقتراب منه. يروى في هذا المضمار أَنَّ آخر وصايا

١- سورة طه (٢٠)، الآية ٤٤.

٢- الصدوق، معاني الاخبار، باب معنى الفさいات، ص ١٩٦، الحديث ١: من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٨٢، الحديث ٨٣٦.

٣- نهج الفصاحة، ص ٥٦٦، الحديث ٢٧٣٦.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٦٤.

٥- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٢٨.

٦- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٩٩، والكليني، الكافي، ج ٢، ص ٢٤١، الحديث ٣٩.

٧- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١١٧، الحديث ٥: الحرز العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٢١ من أحكام العشرة، ج ١٢، ص ٢٠١، الحديث ٥.

٨- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢١٤، ص ٥٠٧.

الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام أن الرفق بعباد الله أحب الأمور إلى الله؛ لأنه ما من أحد يرفق بآخر في الدنيا إلا يرفق الله به يوم القيامة. ^(١)

والمؤمن ينبغي أن يتعامل مع الناس بوجه بشوش وطلاقة محيا. فقد ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أمر أن يلقي المؤمن أخاه بوجه مُنْسِطٍ. ^(٢)

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «ايذل لأخيك دمك و مالك، و لعدوك عدلك و إنصافك، و للعامة بشرك و إحسانك». ^(٣)

آداب المعاشرة

نجاح الإنسان في الحياة يعود قسم منه إلى المجتمع، و يتوقف على كيفية علاقته بسائر الناس. فمن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كيف نتعامل مع الناس؟ وكيف نحترمهم و نكون على بينة من مسؤوليتنا إزاءهم؟ و أن لا نعتبر أنفسنا بمعزل عنهم. و انطلاقاً من هذه الرؤية فقد وردت في التعاليم الإسلامية وصايا تعتبر من مكملات الأخلاق، و فيها عون للإنسان في الحياة، و هذا ما يفرض عليه طبعاً العمل بها. نذكر من ذلك مثلاً أنه من المناسب أن يسلم المؤمن على من يلقاه. و هذا العمل بحد ذاته مستحب و لكن جوابه واجب ^(٤) و قال الإمام الصادق عليه السلام إن البخيل هو من يبخل بالسلام. ^(٥) و من محاسن الأخلاق الاجتماعية أيضاً البشر؛ إذ قال الإمام الصادق عليه السلام في بيان أهميته أن هناك ثلاثة أشياء من أتى بواحدة منهن و جبت له الجنة و هي: الإنفاق من إقتار، و البشر لجميع الناس، و الإنصاف مع الناس ^(٦) كما وردت تأكيدات كثيرة تحت على المصافحة فقد قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن المؤمنين إذا التقيا و تصافحا أدخل الله يده بين أيديهما. ^(٧) و هذا يعني بأن حسن التعامل مع الناس

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٣، ص ٢٩٤، الحديث ٨.

٢- العز العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٢، الباب ١٠٧ من أحكام العشرة، الحديث ٢.

٣- الحرزاني، تحف العقول، ص ٢١٢. ٤- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٦٤٤، الحديث ١.

٥- المصدر السابق، ص ٦٤٥، الحديث ٦. ٦- المصدر السابق، ص ١٠٣، الحديث ٢.

٧- المصدر السابق، ص ١٧٩، الحديث ٢.

يوجب رضا الله ويكون مدعاة للنجاح في الحياة.

ومن محاسن الأخلاق الاجتماعية أيضاً الصدق مع الناس واجتناب الكذب. ودعا الإمام الصادق عند بيانه لأهمية هذه الخصلة إلى عدم النظر إلى طول سجود الرجل وركوعه، لأنه ربما اعتاد على هذه الممارسة ويستشعر الوحشة إذا تركها، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه للأمانة^(١).

ينبغي طبعاً التعامل مع الآخرين بإنصاف؛ وأن نحَبَّ للآخرين ما نحَبُّ لأنفسنا. روي عن النبي ﷺ أنه قال: «سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الآخر في الله، وذكر الله عز وجل على كل حال»^(٢). وفي الوقت الذي يمد فيه الإنسان يد العون للآخرين عليه أن يستغني عنهم ولا يمد يد الحاجة إليهم. وهذه الخصلة أشار إليها الإمام محمد الباقر عليه السلام حين بين أن اليأس مما في أيدي الناس عزٌّ للمؤمن في دينه^(٣). وفي الوقت ذاته ينبغي أن يهتم المؤمن بأمر المسلمين ولا يعتزلهم، امتثالاً لقول رسولنا ﷺ: «من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس بمسلم»^(٤). ويُفترض طبعاً المبادرة إلى قضاء حاجات المؤمنين ومعالجة مشاكلهم، خاصة إذا كان هناك اختلاف بينهم؛ إذ ينبغي الإسراع إلى حلّه. كما يتعيّن أيضاً اجتناب الجدل والمنازعات الفارغة؛ لأنّ مثل هذه الممارسات تؤدّي إلى مرض القلب و غرس النفاق في النفوس^(٥).

أخلاق الأمراء والمسؤولين

إحدى الخصائص التي تميّز بها التعاليم الإسلامية في ما يخصّ أخلاق المسؤولين، فضلاً عن آليّة الرقابة الخارجية على أعمالهم، والتأكيد على حقّ الانتخاب والنقد، هي أنّ

١- المصدر السابق، ص ١٠٥، الحديث ١٢. ٢- المصدر السابق، ص ١٤٥، الحديث ٧.

٣- المصدر السابق، ص ١٤٩، الحديث ٦.

٤- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٨ من أبواب فعل المعروف، ج ١٦، ص ٣٣٦، الحديث ٢.

٥- الكليني، الكافي، باب المراء والخصومة، ج ٢، ص ٣٠٠.

فيها وصايا و توجيهات أخلاقية للمسؤولين؛ لكي يكون لديهم وازع ذاتي و اندفاع نحو تهذيب الأخلاق و بناء الذات. إذ ينبغي على المسؤولين و أصحاب المناصب أن يضعوا نصب أعينهم على الدوام في سلوكهم أمرين:

الأول: ضبط ميولهم و أهوائهم النفسية، مع الحرص على أن لاتأتي أفعالهم من باب الانسياق وراء الأهواء النفسية. و إذا رأوا أن بعض الأعمال ينطلق من رغبات و نوازع نفسية، فعليهم اجتنابها. روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «أَجَلُ الْأُمَرَاءِ مَنْ لَمْ يَكُنْ الْهَوَىٰ عَليهِ أَمِيرًا»^(١)

الثاني: نظراً إلى وجودهم في مواقع مؤثرة و حساسة، فعليهم اجتناب كل ما من شأنه هدر حقوق الناس. و عليهم أن لا يفعلوا -وإن كان بشكل غير مباشر- ما يترك تأثيراً سلبياً في سلوك الناس، مثل الإكثار من الكماليات، و إطلاق أيدي أفراد الأسرة و الأقارب لاستغلال المقدرات العامة لأغراض شخصية و ما شابه ذلك.

و في ضوء ذلك و بما أن المسؤولين معرضون لاستغلال مواقعهم و مناصبهم، و يحتمل منهم أكثر مما يُحتمل من غيرهم من الناس، و قد يصدر منهم استعمال القوة ضدّهم و الإجحاف بحقّهم، لذلك يجب عليهم أن يراقبوا سلوكهم أكثر من غيرهم: «قلوبُ الرعية خزائنُ راعيها فما أودّعها من عدل أو جور وجده»^(٢).

و نظراً إلى حساسية موقع المسؤولين و تأثيرهم في الناس، و لما كانوا أقدر من غيرهم على استغلال مناصبهم، و هم معرضون للانحراف و الانزلاق أكثر من سائر الناس، فقد تضمّنت التعاليم الدينية -فضلاً عن الإرشادات العامة الواردة لكل الناس- وصايا خاصة بهم. و جاءت عن المعصومين عليهم السلام تعاليم و وصايا أخلاقية للمسؤولين، و هي تتناسب بطبيعة الحال مع الآفات التي غالباً ما تُبتلى بها هذه الشريحة. لقد قدّم الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه وصايا في تهذيب النفس، قبل أن يقدّم له وصايا في

١- الآمدي، غُرر الحِكَم، ص ٣٤٠، الحديث ٧٧٨٢.

٢- المصدر السابق، ص ٣٤٦، الحديث ٧٩٨٢.

شؤون الولاية والحكومة؛ وذلك لأنَّ المسؤول الحكومي يجب أن يكون مهذباً حتى يستطيع تهذيب الناس. فالكثير من الناس يقتدي بالمسؤولين. والحاكم طالما لم يصلح نفسه، لا يستطيع اصلاح الآخرين: «من نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَغْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِرِّهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِبِلْسَانِهِ وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ»^(١)

عزى أمير المؤمنين عليه السلام سقوط الدول إلى عدّة أسباب حين قال: «يستدلُّ على إدارار الدول بأربعة: تضييعُ الأصول، والتمسُّكُ بالغرور، و تقديمُ الأراذل و تأخيرُ الأفاضل»^(٢). نستعرض في ما يلي مجموعة من الملاحظات المهمة التي ينبغي على المسؤولين الالتزام بها في سلوكهم وأخلاقهم:

١- الصفح

المسؤولون وأصحاب المناصب الحكومية يكون موقعهم في صدارة الأمور، ولهذا السبب فإنَّ الناس يعتقدون عليهم الكثير من الآمال، ولكن حين يشعر الناس أنهم لا ينجزون لهم أعمالهم، أو أنهم يهدرون حقوقهم، فمن المحتمل أن يفضيوا عليهم و حتى قد يشتموهم. و على المسؤولين والمتصدّين لزام الأمور أن يصفحوا عمّا يصدر من الناس من أخطاء تجاه الحُكّام، و أن يسامحهم عليها. فمن المساوئ التي قد تلحق بالمسؤولين على الدوام هي التعذّي والظغيان والتعامل مع الناس بقسوة.

قال الإمام علي عليه السلام: «أَفْبَحُ أَعْمَالِ الْمُقْتَدِرِ الانتقام»^(٣) و كأنَّ الإمام يريد أن يقول بكلمة أخرى: إنَّ الصفح عن خطأ المخطيء أمر محمود. و هو يقول لمن يظفر بالمسيء إليه: إنَّ أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام ممَّن أساء إليه^(٤) و يقول أيضاً في موضع آخر:

١- الشريف الرضي. نهج البلاغة. الحكمة ٧٣، ص ٤٨٠.

٢- الخوانساري. جمال الدين. شرح غُرر الحِكَم، ج ٦، ص ٤٥٠ و ٤٥١، الحديث ١٠٩٦٥.

٣- الآمدي. غُرر الحِكَم، ص ٣٤٦، الحديث ٧٩٥٢.

٤- الشريف الرضي. نهج البلاغة. الحكمة ٥٢، ص ٤٧٨.

«العفو زِينُ الْقُدْرَةِ»^(١)، وهو يقول في عهده إلى مالك الاشر إن الناس «يَقْرُطُ مِنْهُمْ الرِّكْلُ وَ تَفْرِضُ لَهُمُ الْعِلْلَ وَ يُؤْتِي عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْقَعْدِ وَ الْخَطْبِ»^(٢)، و يواصل الإمام كلامه هذا بالقول: «فَاعْظِمُهُمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يُعْطِيكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ». صحيح أنك حاكم على الناس و مسلط عليهم، ولكن فوقك الذي ولّاك، والله فوق الوالي الذي ولّاك.

و جاء في مقطع آخر مما عهده ﷺ إلى مالك الاشر (رضوان الله عليه) إن ظلم الرعية حرب على الله. «و لَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ».

إن ظلم أي أحد من الناس و خاصة المسلم، بمثابة حرب على الله. و أنت لا طاقة لديك لدفع غضب الله و انتقامه، و بالنتيجة تصيبك المسكنة و الذلّة في مقابل غضب الله. و أنت لا يمكن أن تستغني أبداً عن رحمة الله. إذا طالما أنت بحاجة إلى عفو الله و رحمته و مغفرته، عليك أن تعامل الرعية الذين تحت يدك بالعفو و الرحمة. و عليك أن لاتندم على العفو، و لا يدخل عليك السرور لمعاقة أحد.^(٣)

أحد الأمور التي تؤكد عليها التعاليم الدينية هو العفو عن سلوك الجاهلين، و عمن لا يراعون حقّ الحكّام، و يتصرّفون معهم بأسلوب مُهين. جاء في القرآن الكريم خطاب موجه إلى رسول الله ﷺ و هو: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»^(٤) و جاء في موضع آخر: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ»^(٥).

و جاء في حديث مروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ﷺ أنّه قال: «أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور و إن إمارتنا بالرفق والتألف والوقار و التقيّة و حسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم و فيما أنتم فيه»^(٦).

١- الآمدي، غُرَرُ الْحِكَم، ص ٣٤٢، الحديث ٧٨١٥.

٢- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥٣.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٤٢٨.

٤- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٩٩. ٥- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٥٩.

٦- الصدوق، الخصال، باب السبعة، ص ٣٥٤ و ٣٥٥، الحديث ٣٥.

أبرز موانع العفو والصفح هو الخشية من إصرار المخطيء على خطئه أو المجرم على جُرمه، وهذا ما يؤدي عادة إلى تني الحاكم عن العفو. وقد ورد في رواية عن الإمام محمد الباقر عليه السلام إنه قال: «التَّدَامَةُ عَلَى الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَيْسَرُ مِنَ التَّدَامَةِ عَلَى الْعُقُوبَةِ».^(١)

ومن الأخلاق الحسنة الأخرى التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤولون هي التغافل والتغاضي عن إساءات و مخالفات الأفراد لحقوق الحكومة. وكذلك التواضع للناس والابتعاد عن الكبر والغرور والاستبداد وما شابه ذلك.

٢- تهذيب النفس

تهذيب النفس صفة ينبغي أن يسعى إليها كل الناس. وبما أن من يتبوأون مواقع حساسة يحظون عادة بإقبال جماهيري، أو تكون تحت تصرفهم مقدرات هائلة، معروضون أكثر من غيرهم لوساوس النفس والشیطان، فلا بد أن تكون المسؤولية الملقاة عليهم في تهذيب أنفسهم أكثر من المسؤولية الملقاة على غيرهم. الناس كلهم معروضون في كل لحظة للوقوع في منزلقات الأهواء. وكما ذكرنا أن الإمام علياً عليه السلام قال: «أَجَلُ الْأُمَرَاءِ مَنْ لَمْ يَكُنِ الْهَوَىٰ عَلَيْهِ أَمِيرًا».^(٢) فعلى من يتحملون مسؤوليات اجتماعية أن يسيروا بحذر و انتباه لكي لا يقعوا عند أداء واجباتهم الاجتماعية في منزلقات تجعلهم يقتربون خيانة أو خشونة بدلاً من خدمة الناس، فيكون ذلك مدعاة للخسران في الآخرة. قال الإمام علي عليه السلام لمالك الأشر: «و إِذَا أَخَذْتَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أَتُهَةً أَوْ مَخِيلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ»، واذكر أن سلطان الله فوق سلطانك. و أنت مخلوق الله و حياتك و موتك بيده. وانظر إلى عظمة ملك الله، و لاتنس أن الله قادر على ما عندك أكثر من قدرتك. و أنت إذا ذكرت عظمة الله اضمحلت في نفسك دواعي الغرور والكبر، وتبددت منك الجدة. فالكبر والغرور يستشري في النفس عند غياب العقل؛ إذ إن العاقل يعلم أنه لا شيء، و أنه مجرد

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١٠٨، الحديث، ص ١٠٨، الحديث ٦.

٢- الآمدي، غرر الحكم، ص ٣٤٠، الحديث ٧٧٨٢.

مخلوق لله، والعقل لايرخي لصاحبه زمام الجموح، ولكن استذكّار عظمة الله يعيد إلى ناظره ما غاب عن عقله.

ثم قال: «إياك و مُساماة الله في عَظَمَتِهِ»، و مثلما ترى الله كبيراً تستكبر و تحاول مضاهاة الله في عظمته، و عليك أن لا تكون كما قال فرعون * أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى *^(١) و تشبه بما لله من عظمة و جبروت. و إذا عرضت عندك هذه الحالة من الكبر فإنَّ الله يذكُّك «فَإِنَّ اللَّهَ يُذَكِّلُ كُلَّ جَبَّارٍ وَيُهَيِّنُ كُلَّ مُخْتَالٍ»^(٢).

أوصى الإمام علي عليه السلام مالك الأشر في عهده إليه أن يلجم نفسه عند الشهوات، و أن يخضعها لإرادته فيما إذا حاولت التمرد والعصيان؛ لأن النفس تأمر بالسوء والفحشاء. فهو عليه السلام يقول له: عليك أن تشح بنفسك عما لا يحل لك؛ لأن هذا النوع من الشح إنصاف منها في ما أحببت أو كرهت^(٣). في بعض الأحيان قد تكره النفس شيئاً ممّا لا يتماشى مع مشتهاها، ولكن يكون فيه خير؛ فالإنسان يكره الحرب مثلاً و لا تترتاح نفسه للوقائع المؤلمة والمريرة، و لكن هذه الأمور قد تكون ضرورية لنضجه و كماله. قال تعالى في كتابه الكريم: * وَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ *^(٤).

٣- مداراة الناس

الغاية الأساسية من وجود الحكومة هي نظم أمور الناس و إصلاح أمورهم. والحكومة لم تُجعل من أجل السيادة على الناس والتسلط عليهم، بل للتخطيط لإدارة شؤونهم و توفير الأمن والمعاش لهم. و انطلاقاً من ذلك يجب على الحكومة أن تسعى لتلبية الحاجات المشروعة للناس و كسب رضاهم.

قال أمير المؤمنين عليه السلام مخاطباً مالك الأشر: «وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي الْقَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرُّعْيَةِ»، و كلما كان الناس راضين عنك أكثر

١- سورة النازعات (٧٩)، الآية ٢٤.

٢- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٤٢٨.

٣- المصدر السابق.

٤- سورة البقرة (٢)، الآية ٢١٦.

كان ذلك أفضل: «فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُخِيفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَرُّ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ»^(١).

الحكام يسعون عادة إلى ضمان مصالحهم و مصالح الجماعة المحيطة بهم. وفي هذه الحالة يشرون سخط عامة الشعب. و أما إذا سعى الحاكم إلى كسب رضا عامة الشعب، فلا بد أن يؤدي ذلك إلى سخط المقرّبين والأصدقاء، ولكن أي هذين الخيارين أفضل؟ لاشك في أن من مصلحة الشعب والحاكم أن يكسب رضا الناس حتى وإن كان في ذلك إثارة لسخط المقرّبين. و تحليل ذلك هو أن الشعب إذا سخط و ثار على الحاكم فسؤدي ذلك إلى ذهاب رضا المقرّبين، و لكن إذا رضي الشعب فلن يكون لسخط المقرّبين من ضرر.

في الظروف العادية يشكل المقرّبون من الحكام أثقل الناس عبئاً عليهم، وفي الظروف العصيبة يكونون أقل الناس نصرة لهم. فإذا كان ثقل الشؤون الاجتماعية والدينية يقع على عامة الناس، فلا بد أن ينصبّ الاهتمام والرعاية عليهم دائماً. و على الحاكم أن يرجّح رضا العامة على رضا المقرّبين إليه.

على الحكومة أن تُلَبِّي المطالبات المشروعة لأبناء الشعب، و أن تُبدي محبتها لهم، فالمحبة تستميل قلوب الآخرين. والإنسان يحرص عادة على أن يكون محبوباً و موضع اهتمام. و إذا رأى الإنسان محبة من أيّ موجود كان فإنه يميل إليه. و هذا ما يفرض على الحكّام إبداء المحبة لأبناء الشعب من أجل كسب تأييدهم ورضاهم.

كتب أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر، ما يلي: «وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ». و مؤدّى هذا الكلام هو أن لا تكون محبتك للناس في الظاهر فقط، أو تكفي بمجرد الادّعاء بالدفاع عنهم و حماية مصالحهم، بل ينبغي أن تنطلق هذه المحبة والاحترام من أعماق القلب؛ و ينبغي عدم المتاجرة باسم الشعب للمصلحة الخاصة. و يجب أن تكون محبتك للشعب غير منفصلة عنك، و كأن تكون كالتياب الداخلية الملصقة بالبدن، و أن لا تكون هناك فاصلة بينك و بين الشعب.

ثم يبين الإمام في سياق كلامه الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤولون ويقول: «ولا تكوننَّ عليهم سبُعاً ضارياً تُقْتَنَمُ أَكْلُهُمْ فَإِنَّهُمْ صَنَفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ». فأنت إنسان، والمواطن إنسان أيضاً، وينبغي أن لا يكون سلوك الناس مع بعضهم كسلوك الحيوانات مع بعضها.

يتعين على المسؤولين الحكوميين عدم الاكتفاء بالتقارير للاطلاع على مشاكل الناس، بل عليهم تخصيص جزء من وقته للاطلاع على الأوضاع وعلى آراء الناس عن كسب. وهذا يؤدي إلى الاطلاع على مشاكل الشعب ومعاناته من جهة، ويؤدي من جهة أخرى إلى إعطاء أبناء الشعب شخصية وجعلهم يشعرون بأن الحكومة منهم، وهذا ما يدفع أبناء الشعب بطبيعة الحال إلى مؤازرة الدولة على سدِّ النواقص.

كتب أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الاشتر يحثه على أن يخصَّص جزءاً من وقته لمقابلة من لديه حاجة من الناس، ودعاه أيضاً إلى أن يجلس هو شخصياً للاستماع إليهم وأن يتواضع لله ويُبعد عنهم جنده وحرسه لكي تكون لهؤلاء الناس حرية في الكلام. ويشترط أيضاً أن يكون هذا المجلس خالياً من مظاهر الأبهة بحيث لا يستجراً أحد من الناس على الكلام.^(١)

وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد ألقى في صفين خطبة قال فيها: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِي حَقّاً عَلَيْكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ مِنْ أَمْرِكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ حَقّاً عَلَيَّ. والذي يسترعي الانتباه في هذا الكلام هو التأكيد على الحقوق المتبادلة بين الحاكم والشعب. وقال في سياق كلامه أيضاً: «فَلْيَسْتِ تَصْلُحِ الرِّعْيَةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوَلَاةِ وَ لَا تَصْلُحِ الْوَلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرِّعْيَةِ...».

٤- رفض التملق و اجتناب سيرة الجبابة

ومن التعاليم الأخلاقية الأخرى التي ينبغي أن يتَّصف بها المسؤولون هي الحيلولة دون شيوع ثقافة التملق في المستويات العليا لإدارة البلاد. وهذا ما يفهم بكل جلاء من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام في مدّة حكومته القصيرة.

حينما أكثر أحد أصحابه من مدحه والثناء عليه، مبدئاً استعدادده للطاعة، تحدّث ﷺ ضمن كلام له قال فيه: «فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تَكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةَ وَلَا تَحْقُظُوا مِنِّي بِمَا يَحْقُظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ». أي يجب أن لا يكون سلوككم معي مصطنعاً، ولا تظنوا أنني استنقل سماع كلمة الحق، ولا أريد أن تعظموني وتحفظوا مِنِّي؛ لأن كل من ينقل عليه سماع الحق ودعوة العدالة، لا بُدَّ وأن تطبق الحق وإجراء العدالة سيكون عليه أثقل وأشد، وعلى هذا فليكنكم أن لا تتورعوا عن قول الحق والدعوة إلى العدل، فأنا لست أكبر من أن أُخطئ، ولا أنا في عملي مصون من الخطأ، إلا أن يكفيني الله نفسي، فهو أقدر عليها مني.^(١)

يضع الحكام عادة حاجزاً من التشريفات بينهم وبين أبناء الشعب، وبهذا يجعلون لأنفسهم مكانة متميزة عن سائر الشرائع الاجتماعية، ويعتبرون أنفسهم أعلى منزلة من الشعب، وليس الشعب إلا تحت أيديهم وعبيداً لهم، ويرى البعض أن واجب أبناء الشعب هو خدمة الحكام والتضحية من أجلهم. وهذه الممارسات تؤدي بالتدريج إلى غرس آثار سلبية في الحكام وتجعلهم يعتقدون أنهم ظل الله في الأرض. والإسلام طبعاً يعارض هذا المنهج الذي يجعل للطبقة الحاكمة امتيازات، ويضعها بمعزل عن الشعب، ويجعلها فوق المساءلة. إنَّ مقام: «لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ»^(٢) خاص بالله وحده. فالإسلام قد أزال الحدود والفواصل المصطنعة بين الناس، وعلمنا أنَّ الحُكم ليس بالإكثار من الأتية ومظاهر السلطة المترفة. والحُكم ليس بالاستيلاء على الأموال العامة بشكل أو آخر، ولا هو السلب والنهب لصالح الحاكم وبطانته. وإنما تقع على الحاكم واجبات يجب أن يؤديها بصفته أميناً للأمة. عندما كان أمير المؤمنين ﷺ متوجّهاً إلى محاربة معاوية في صفين، مرَّ بمدينة الأنبار، فاستقبله دهاقنتها وأهلها وترجلوا وأسرعوا بين يديه. فقال لهم: ما هذا الذي تفعلونه؟ قالوا خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال لهم:

والله ما ينفع بهذا أمراؤكم وإنكم لتشقون به على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في

١- المصدر السابق، الخطبة ٢١٦، ص ٢٤٨ إلى ٢٣٣.

٢- إشارة إلى الآية الشريفة: * لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْتَلُونَ * سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٢٣.

آخركم؛ وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأريح الذعة وراءها الأمان من النار.^(١)
 وكتب ﷺ في كتاب إلى أحد ولاته: «فَاخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ
 أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ».^(٢) نحن نعلم أن ما يفعله الحاكم له تأثير مباشر على المقرّبين منه، وعلى
 الشرائع الاجتماعية الأخرى. فإذا كان الحاكم مسرفاً ومبذراً، فلا بد أن الآخرين يسرون
 بهذه السيرة أيضاً.

إنَّ وَهْمَ العظمة ينبغي أن لا يدفع الحاكم إلى التعامل مع الناس بوجه مُكْفَهَرٍ وبأسلوب
 الزجر. ورد في كتب التاريخ أن عبدالله بن عباس لما أصبح والياً على البصرة أخذ يتعقب
 من ناصرُوا طلحة والزبير في معركة الجمل، ويضيق عليهم، فبعث إليه أمير المؤمنين ﷺ
 كتاباً جاء فيه: أُرْبِعْ بما جرى على لسانك من خير أو شر.^(٣) من الواضح أن لكلٍّ من المداراة
 والخشونة موضعه المناسب. وليس هناك تأكيد على واحد منهما بشكل مُطلق. والمهم هو
 تطبيق كل واحد منهما في موضعه.

وصرح ﷺ في موضع آخر: حين يعتبر اللين ضعفاً يجب استبداله بالشدّة. أي ينبغي
 التصرف بلين مع الناس، ولكن إذا استغلَّ اللين، لابدّ من انتهاز أسلوب آخر. قال
 أمير المؤمنين ﷺ: «إِذَا كَانَ الرَّفِيقُ خَرَقاً كَانَ الْخَرَقُ رَفَقاً»^(٤) و حتى عندما ضربه أشقى
 الأشقياء، أوصى ابنه وهو على فراش الموت: «إِنْ أَبَقَ قَاتَا وَلِيَّيْ دِمِي وَ إِنْ أَفَنَ فَالْقَنَاءُ
 مِيعَادِي وَ إِنْ أَعَفَ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَةٌ وَ هُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
 لَكُمْ».^(٥)

و بعد فتح مكّة سار رسول الله ﷺ مع أصحابه إلى حُنين، وغنموا في تلك المعركة
 غنائم كثيرة من المشركين، فأعطى النبيّ قسماً كبيراً منها لأشراف قريش -كأبي سفيان و
 أمثاله- ممّن شاركوا في تلك المعركة تأليفاً لقلوبهم ورداً للفتنة.^(٦)

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣٧، ص ٤٧٥.

٢- المصدر السابق، الكتاب ٤٦، ص ٤٢٠ و ٤٢١.

٣- المصدر السابق، الكتاب ١٨، ص ٣٧٥.

٤- المصدر السابق، الكتاب ٣١، ص ٤٠٢.

٥- المصدر السابق، الكتاب ٢٣، ص ٣٧٨.

٦- ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٤، ص ١٣٩.

٥- كتمان السر

على الحكومة أن تكتم ما تعرفه وتطلع عليه من أسرار الناس. فلا يحق للحاكم انتهاك حرمان الناس والإساءة إلى كرامتهم ومكانتهم الاجتماعية من خلال الكشف عما في يده من وثائق ومستسكات بشأنهم. بل و ينبغي أن يتعامل بشدة وصرامة مع المأمورين الذين يسعون للتقريب عن معائب الناس لجمعها كمستسكاتٍ ضدهم، وأن لا يسمح لأحد بالكشف عن أسرار الناس بذرائع مختلفة واتخاذها مستسكاتٍ توجه كحراب ضدهم.

كتب أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك: «وَلْيَكُنْ أَبْعَدُ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشْنُوهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ».^(١) لأن مثل هذا الشخص يتجاهل محاسن الناس، و يتشبت بنواقصهم و عيوبهم، و يسعى إلى تقييح المجتمع بنظر الحاكم. و من الطبيعي إن الناس غير معصومين و فيهم الكثير من المعاييب، و الأحكام أولى من غيرهم بسترها. فالحاكم كالوالد بالنسبة إلى أبناء الشعب، و عليه أن يحرص على كتمان أسرارهم.

٦- اجتناب الغضب

من الطبيعي إن كل الناس ملزمون بكظم ما لا يكون في موقعه من الغضب. و لاشك في أن المسؤولين و أصحاب السلطة و النفوذ أولى من غيرهم بالعمل بهذه الوصية؛ لأن الغضب ينتابهم أكثر من غيرهم، و لأنهم أكثر قدرة من غيرهم على ممارسة هذا الغضب، و ذلك لشعورهم بالقدرة على تنفيذ ما يشاؤون بكل سهولة. و عندما تكون لدى الإنسان إلى جانب هذه الغريزة قوة و سلطة، فإن نار الغضب تشتعل فيه أكثر من غيره. فصاحب السلطة متعش إلى ممارسة سلطته، و يميل إلى الانتقام من معارضيه. و قد جاء في الأحاديث و صايا تحت أصحاب السلطة و الحكام على الاتصاف بالتحمل و سعة الصدر^(٢) و أوصى

١- الشريف الرضي. نهج البلاغة، الكتاب ٥٣. ٢- الأمدي، غرر الحِكَم، ص ٣٤٢، الحديث ٧٨٢٥.

أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن عباس حينما عيّنه والياً على البصرة، بعدم الغضب، قائلاً: «إِيَّاكَ وَالْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ».^(١)

و جاء في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الاشتر ما مضمونه: إِيَّاكَ والغضب في ما يمكن اجتنابه من الغضب، و عليك بكظم غيظك. فالغضب والحدة قد يأتيان بسبب شعورك بأنك حاكم ولك اليد الطولى و يجب أن تُطاع، و تريد أن تُمارس سلطانتك وإمرتك على الرعية، و من لا يُطيع يُعاقب باعتباره متمرداً على الأوامر الحكومية، و لكن يجب أن لا تكون لأنك بهذه الطريقة تُفسد قلبك، و يزداد تعاليك و كبرك على الناس، مما يؤدي بالنتيجة إلى ضعف إيمانك. والحكومة التي تتعامل مع شعبها بقسوة و شدة، و تسجن و تعذب لأتفه الأسباب، لن يُكتب لها الدوام، بل يطالها التغيير والتبدل.

٧- اجتناب الكِبَر

الرديلة الأخرى التي قد يتصف بها أصحاب المقام والسلطة هي التكبر والتباهي. فالإنسان مجبول إذا لم يهذب نفسه - على الشعور بالكِبَر بمجرد أن ينال أدنى قدر من القوة والإمكانات. يقول القرآن: *كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَى* *أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى*.^(٢)

و جاء في مضمون حديث شريف: إِنَّ أحوال الإنسان تتغير في ثلاثة مواقف، أي إنَّ معظم الناس يتغيرون في هذه الظروف: الأول إذا أوكلت إليه مسؤولية، والثاني عند الاقتراب من صاحب مسؤولية و منصب، والثالث عندما يتحسن وضعه المالي. و من لم يتغيره هذه الحالات الثلاث فهو يتصف برجاحة العقل، وثبات الأخلاق.^(٣) إنَّ عواقب الكبر والغرور وخيمة بالنسبة إلى جميع الناس، و هو على الحُكَّام والمسؤولين أشدَّ و أخطر. و إذا كان الحاكم لا يؤمن بالآخرة و لا يسعى لها، و لا يبالي فليس من مصلحة حُكمه

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٧٦، ص ٤٦٥.

٢- سورة العلق (٩٦) الآية ٦-٧.

٣- الخوانساري، جمال الدين، شرح غُرر الحُكَم، ج ٢، ص ٥٤٦، الحديث ٢١٣٣.

الديني أيضاً أن يتعامل مع الناس بغرور، و يتصور أنهم كائنات جاهلة، وأنه هو عبقرى العالم كله. ومن الطبيعي أن مثل هذه الحكومة لا تعير أي اعتبار لشعبها، و ترى نفسها الفارس الوحيد الذي يصل و يجول في الميدان، و تُقدم على كل ما ترضيه من غير مبالاة، وهكذا فإنها تضع نفسها عرضة للمخاطر.

روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: «أَفَةُ الرِّيَاسَةِ، الْفَخْرُ»^(١) و قال أيضاً: إن لكل شيء زكاة و زكاة السلطان الإنصاف.^(٢) و على أية حال يتعين على المسؤول أن يدرك بأن السلطة مثلما جاءت إليه يوماً ستذهب عنه يوماً. قال الإمام علي عليه السلام في هذا المجال: «الدولة كما تُقْبَلُ تُدْرِكُ».^(٣) و على كل مسؤول أن يرضى حاله قبل أن يرضى الوقوف إلى جانب الآخرين: «حَقٌّ عَلَى الْمَلِكِ أَنْ يَسْوَى نَفْسَهُ قَبْلَ جُنْدِهِ».^(٤)

٨-سعة الصدر

سعة الصدر معناها أن تكون لدى المرء مقدرة عالية على التحمل. وسعة الصدر أداة يسوس بها الحكام الرعية. و لا يمكن تحمّل المسؤوليات الاجتماعية من غير سعة صدر؛ وذلك لأن مشاكل أفراد المجتمع، و هي مشاكل لا عدّها و لا حصر، تتوجه عادة إلى الحكام و المسؤولين. و إذا كانت قدرة الحاكم على التحمل قليلة فسوف يعجز عن الشدائد عن اتخاذ القرارات اللازمة، و تخونه الشجاعة و تقعه عن إجراء ما عزم على إجرائه. و على المسؤولين و المتصدّين لزام الأمور أن يوطّنوا أنفسهم على الدوام لمجابهة المشاكل و الشدائد. و أن يشرّوا عن السواعد لخدمة الناس انطلاقاً من الثقة بالنفس و الاستعانة بالله. و من مستلزمات هذه الأخلاق طبعاً استقبال النقد، بل و تحمّل حتى الكلمات الفظة من الناس.

١-الآمدي، غُرَرُ الْحِكَم، ص ٣٤٦، الحديث ٧٩٥٧.

٢-النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ٤٦.

٣-الخوانساري، جمال الدين، شرح غُرَرِ الْحِكَم، ج ١، ص ٣٢١، الحديث ١٢٢٦.

٤-الآمدي، غُرَرُ الْحِكَم، ص ٣٤٠، الحديث ٧٧٨٦.

و انطلاقاً من هذه الرؤية نلاحظ أمير المؤمنين يقول: «آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ»^(١). كما أن حرص النبي ﷺ على حسن أداء رسالته جعله يدعو ربه أن يمنَّ عليه بسعة الصدر فقال: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»^(٢).

٩- المداراة

من الخصال الأساسية الأخرى التي يجب أن تتوفر في من يتولَّى زمام الحكم هي روح المداراة واللِّين، و دماثة الخلق واجتناب المشاحنات مع الناس. جاء عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال نقلاً عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ لَا تَكُونُ فِيهِ إِلَّا يَكْمَلُ عَمَلُهُ، وَ هِيَ أَنْ تَكُونَ لَهُ تَقْوَى تَحْجِزُهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَ خَلْقٌ حَسَنٌ يَدَارِي بِهِ النَّاسَ، وَ حِلْمٌ يَدْرَأُ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِينَ»^(٣).

و جاء في قول آخر: «مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَ الرَّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْشِ»^(٤). و قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «وَاعْلَمْ أَنَّ رَأْسَ الْعَقْلِ بَسْغَدُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، مُدَارَاةُ النَّاسِ»^(٥) و جاء في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله قال: «أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرَنِي بِإِدَاءِ الْقَرَانِضِ»^(٦).

و روي عن نبيِّنا محمد ﷺ أنه قال: «إِنِّي قَدْ أَمَرْتُ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ مِثْلَمَا أَمَرْتُ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ»^(٧) و أوصى الإمام عليُّ الحُكَّامَ بالرفق بقوله: «رَأْسُ السِّيَاسَةِ اسْتِعْمَالُ الرَّفْقِ»^(٨).

١- الشريف الرضي. نهج البلاغة، الحكمة ١٧٦، ص ٥٠١.

٢- سورة طه (٢٠)، الآية ٢٥.

٣- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١١٦، الحديث ١.

٤- المصدر السابق، ص ١١٧، الحديث ٥.

٥- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٨٧، الحديث ٥٨٣٤.

٦- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١١٧، الحديث ٤.

٧- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ١٥١، الحديث ٩٧.

٨- الأمدى، غرر الحكم، ص ٣٤٢، الحديث ٧٨٣٠.

١٠- الحلم

لا بد أن يتحلّى الحُكَّام بالحلم والصبر في التعامل مع أخطاء الناس. فقد روى الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه أنه وصف الإمامة والحكومة بأنها تصلح لمن يتّصف بثلاث خصال: وهي تقوى تنبيه عن الحرام، وحلم يلجم به غضبه، وحسن التعامل مع من تولّى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم.^(١) وبيّنت رواية أخرى الشروط التي يلزم توفّرها في من يتصدّى لزمام الإمامة والحكومة. وذكرت بعد التقوى أنه يجب أن يكون لديه «حِلْمٌ يُرَدُّ بِهِ جَهْلُ الجاهل»^(٢) وقال أمير المؤمنين: «الحِلْمُ رأسُ الرِّياسَةِ».^(٣)

١١- العدالة

العدالة من المبادئ الأساسية التي دعا إليها جميع الأنبياء، وهي من الآمال التي بقيت تداعب مخيِّلة بني الإنسان طيلة تاريخ حياتهم، وسعى الناس من أجل تحقيقها على مرّ التاريخ. والعدالة للناس كماء الحياة، وقد ضحّى بنو الإنسان في سبيلها بالغالي والنفيس. قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في وصف حلاوة العدل: «الْعَدْلُ أَخْلَى مِنَ الْمَاءِ يُصِيبُهُ الظَّمْآنُ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلُ إِذَا عَدَلَ فِيهِ وَإِنْ قَلَّ».^(٤)

ومع أنّ العدالة من الأمور الفطرية ذات الحُسن الذاتي، لكنّها بقيت على الدوام عرضة لعدوان المعتدين. فالذين استولوا على زمام السلطة وحازوا المقدرات، اعتبروا أنفسهم ذرة عالم الوجود، وحاولوا بأنواع الأساليب تجاهل حقوق الناس. وهكذا وقعت العدالة بذرائع وتبريرات شتى فريسة لظلم المستكبرين. كانت العدالة من الأمور التي كان الأنبياء يتطلعون إلى تربية الناس عليها بحيث يقومون هم أنفسهم بتطبيقها.^(٥)

١- الصدوق، الخصال، باب الثلاثة، ص ١١٦، الحديث ٩٧.

٢- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١١٦، الحديث ١.

٣- الآمدي، غرر الحكم، ص ٣٤٢، الحديث ٧٨١٤.

٤- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١٤٦، الحديث ١١.

٥- سورة الحديد (٥٧)، الآية ٢٥.

العدالة من الأمور الحسنة عقلاً؛ أي ممّا يستطيع العقل الحكم بحسنها، وهي من الأمور الفطرية التي لا تتطلب تعليماً. وهذا ما يجعلها مقدّمة على أي شيء آخر، ولا يخضع تطبيقها للشروط والمصلحة، بل هي بذاتها أسنى المصالح وأعلاها. وهذا ما جعلها لا تميّز بين عدو وصديق ولا بين مؤمن وكافر، وتنظر إلى الجميع من منظار واحد. وهنا يقول الله تعالى في كتابه الكريم حول أهمية العدالة: *وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَغْدُوا غَدًا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ* (١).

العدالة توطّد ركائز المجتمع وترسخ أركان الحكم. ومع أنّها شأن اجتماعي غير أنّها من أهم واجبات الحكومة. وتجاهل الحكومة للعدالة يسيء إلى الحكومة نفسها، ويلحق الأذى والضرر بأبناء الشعب.

كتب الإمام علي عليه السلام في ما كتبه في عهده إلى مالك الأشتر: «وَإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنِ الْوَلَاةِ اسْتِفَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ وَظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ».

نقل الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «طُوبَى لِمَنْ يَنْصِفُ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ» (٢). وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: أفضل الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لهم إلّا ما ترضاه لنفسك، ومساعدة أخيك بمالك، وذكر الله في كل حال (٣).

وجاء في رواية أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله حين كان عازماً على السير في إحدى غزواته، وقال له: يا رسول الله، علّمني عملاً أدخل به الجنة، فقال له: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم (٤).

وقال الإمام علي: إِنَّ أَحَبَّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ جَعَلَ الْعَدْلَ قَرِينَهُ (٥). وأولى مراحل العدل -طبعاً- اجتناب هوى النفس، وقول الحق، والعمل به.

١- سورة المائدة (٥)، الآية ٨.

٢- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١٤٤، الحديث ١.

٣- المصدر السابق، ص ١٤٤، الحديث ٣.

٤- المصدر السابق، ص ١٤٦، الحديث ١٠.

٥- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ٨٧، ص ١١٨.

الباب الثالث:

التكاليف

والمسؤوليات

الأحكام

يعيش الإنسان على الدوام متأرجحاً بين الشهوات والرغائب من جهة، وبين العقل من جهة أخرى، ولكن بما أنَّ الإنسان لم يُخلق عبثاً، وأنَّ مكانته تتوقف على اختياره للسبيل الصحيح من بين هذه السُّبل والاتجاهات، وبلوغ المرتبة التي تليق به، لذلك فهو بحاجة إلى منهج وقانون، لكي يتعلَّم في ضوئه كيف يعيش وكيف يلبي متطلباته، ويضمن سعادته. وعلى صعيد آخر، الإنسان كائن اجتماعي بالطبع، بمعنى إنَّه مجبول على الحياة مع بقية الناس، هذا إضافة إلى أنَّه لا يستطيع تأمين كل متطلبات حياته بنفسه، ولا بدَّ من تظافر جهود جميع الناس من أجل تمشية شؤون الحياة، فيحمل كل واحد منهم عبئاً من أعباء الحياة، ويتآزر الجميع لبلوغ الرفاه والسعادة والكمال.

من الطبيعي أن كل إنسان يتطلَّع إلى حياة أفضل وأكمل، وهو لذلك، يسعى للارتفاع أكثر ما يمكن من النعم التي وفَّرها الله للناس. وهذه رغبة طبيعية لدى جميع الناس، وهي التي تدفعهم نحو الكدِّ والعمل. وفي هذا المسعى العام يُحتمل أن يحاول عدد كبير من الناس الاستفادة من شيء معين، فيقع تراحم و تنافس بينهم. وإن لم تكن هناك قيود وضوابط تحدد كيفية الاستفادة من ذلك الشيء فقد يحصل تنازع وتصارع بينهم، وهذا ما يؤدي -طبعاً- إلى انفرط عقد الحياة الاجتماعية، وانفلات النظام في الحياة.

ولغرض تفادي مثل هذه الصراعات والتزاعات لا مناص من وضع حدود و قيود و معايير يلتزم بها الجميع. والذي يُعيِّن هذه الحدود والمعايير في كل نظام هو القانون. القانون ضروري لتفادي وقوع الفوضى في الحياة الاجتماعية، ولكن هذا لايعني أنَّ أيَّ قانون سيفي بهذا الغرض، وذلك لأن القانون قد يضمن مصالح فئة معيّنة دون غيرها، وهذا بطبيعة

الحال يجعل المجتمع عرضة لأنواع الأزمات والمشاكل. فالقانون يجب أن يُسنَّ على أساس العدل وضمان مصالح عموم الناس.

وبالإضافة إلى مهمة القانون في التنظيم للعلاقات الاجتماعية بهدف المحافظة على حقوق الناس و تعيين مسؤولياتهم الاجتماعية، فهم بحاجة أيضاً إلى أحكام تمهّد لهم السبيل نحو بلوغ الكمال والسعادة الأبدية. ولاشك في أن تشخيص كل هذه الأمور وكيفية العمل بها لايتأتى عن طريق القانون الجماعي والبشري. والعقل غير قادر على تشخيص كل ما ينبغي فعله.

أفضلية التشريع الإلهي

أتضح من خلال ما سبق ذكره أنّ تشريع القوانين يهدف إلى تحقيق غايتين:

١- بسط النظام والعدالة في المجتمع؛ لتفادي وقوع الاضطراب والفوضى.

٢- الارتقاء بالإنسان نحو الكمال وتحقيق سعادته الأبدية.

في ما يخص الفئة الأولى من القوانين، لا يذهب المشرّعون إلى أكثر من القول: إنّ القوانين التي يستونها ترمي إلى الحفاظ على المجتمع ونظمه، و تحسين الوضع المادي للناس. وأمّا بالنسبة إلى الفئة الثانية من القوانين فينسبها القائلون عليها إلى الله، ويقولون: إنّ هذه القوانين تهدف إلى إقرار النظام وحفظ المجتمع، و فضلاً عن ذلك تتكفل بمهمة الارتقاء بالإنسان إلى مرحلة الكمال، وإنّ الالتزام بهذه القوانين يضمن تحقيق السعادة الحقيقية للإنسان، أي الكمال الفردي والاجتماعي، والمادي والمعنوي من جميع الجوانب. وذكروا لهذه الطائفة من القوانين مزايا تفتقر إليها الطائفة الأولى، ومنها:

١- بما أن علم الله مطلق وهو مطلع على أسرار الكون وخباياه، ومن جملة ذلك الإنسان، فهو قد شرّع قانوناً شاملاً وكاملاً لا نقص فيه ولا خلل.

٢- هذا القانون خالٍ من أي دافع شخصي أو منافع خاصة أو مصالح فئوية.

٣- وضع وفقاً لمقتضيات العدل ومصلحة الناس.

الكثير من القضايا التي تُطرح اليوم في العالم باسم الحقوق بشتى أنواعها (كالحقوق الأساسية، والحقوق المدنية، وحقوق الأسرة، والحقوق الجزائية، والحقوق السياسية وما شابه ذلك) قد جاءت في القوانين الإلهية، أو يمكن استنباطها من بين ثناياها. وعلى هذا الأساس فإن للدين تعاليم وقوانين وأحكاماً في شتى ميادين الحياة الفردية والاجتماعية.

يُسْتَشَفُّ من خلال التتبع في آيات القرآن الكريم، والأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وأبواب الفقه، أن أحكام الدين الإسلامي الحنيف لاتحصر في القضايا العبادية والأخلاق الفردية، بل له أحكامه وتعاليمه في الشؤون الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والقضائية والجزائية، وفيما يتعلّق بالسلطة والحكم، وشروط الحاكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولا بدّ من رعاية هذه الجوانب في مسار الحياة.

مصادر التشريع

فإذا كانت هذه القوانين من الله، يتبادر إلى الأذهان هنا سؤال وهو: ما هو الطريق للوصول إلى هذه القوانين؟ وكيف يمكن الوصول إلى الأحكام الشرعية؟ هناك أربعة مصادر لاستنباط الأحكام الشرعية وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل.

١- القرآن

القرآن هو الكتاب الموحى من الله، وبقي لدى المسلمين محفوظاً بتمامه من كل أنواع التلاعب والتحريف محفوظاً من الله تعالى، وبرعاية النبي صلى الله عليه وآله، وبفضل جهود واهتمام المسلمين. وهو وثيقة معتبرة لاستقاء معارف وأحكام الدين منه. وكما أشرنا من قبل، يعتبر القرآن وثيقة رسالة نبي آخر الزمان، وأهم مصدر لمعرفة عقائد وأحكام الإسلام. بل إن حجّة السنة واعتبارها يثبت بالقرآن.

٢- السُّنَّة (قول، فعل و تقرير المعصوم)

وردت الأصول العامة للشرعية في القرآن الكريم، و للتوصل إلى التفاصيل والجزئيات فقد بين النبي للناس تعاليم الدين و فسرها لهم من خلال ما كشفه له الوحي، و في ضوء إفاضة الله ولطفه. و مع كل ذلك فقد كان على حذر شديد أن لا يقول بغير حُكم الله.^(١) وكانت الرعاية الإلهية الخاصة طبعاً تحفّه في هذا المعنى.^(٢) يُضاف إلى ذلك الأمر الإلهي الصريح للمسلمين بطاعته و وجوب النظر إلى أوامره، و كأنّها أوامر مباشرة من الله.^(٣)

و مع أن الأئمة المعصومين عليهم السلام لم يكونوا هم الذين جاؤوا بالدين، ولكن الله قد جعلهم بواسطة النبي، مبينين للشرعية الإلهية، و حملة و مفسرين للأحكام الإسلامية، و على هذا الأساس يمثل قولهم سنداً قاطعاً لكشف الحكم الإلهي. وسيرة النبي والأئمة -تأسيساً على ما هو معروف من عصمتهم و طهارتهم- عند وجود سند قطعي عليها، تُعتبر دليلاً جلياً، و في حالة تأييدهم (تقريرهم) لعمل الآخرين، يمكن فهم ذلك التأييد على أنه حكم شرعي.

٣- الإجماع

إذا لم يوجد دليل من الكتاب و السُّنَّة على حكم لموضوع معين، و لكن الفقهاء القريبين من عصر الأئمة اتفقوا على رأي واحد فيه، متنّ نعلم أنّهم لا يأخذون بالقياس والاستحسان الظني والحدسي، و إنّما يتبعون الكتاب و السُّنَّة، و يفهم طبعاً أنّهم يفتنون على ما في أيديهم من مستمسك من السُّنَّة، و لم يعثر الفقهاء المتأخرون على تلك الرواية، أو يظهر للمتأخرين أن المعصوم أيّد هذا الرأي فهذا هو ما نسمّيه بالإجماع. والواقع إنّ حجية الإجماع تأتي استناداً إلى سُنَّة ليست متوقّرة بين أيدينا.

٢- سورة الإسراء (١٧)، الآيتان ٧٣ - ٧٤.

١- سورة النجم (٥٣)، الآية ٣.

٣- سورة النساء (٤)، الآية ٥٩.

٢- العقل

إن لم يكن هناك حكم شرعي لحالة معيّنة -و بما أن الأحكام الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد، والعقل قادر إجمالاً على تشخيص المصالح والمفاسد- فإذا توصل العقل جزئياً و يقيناً إلى حكمية خاصة إلى جانب سائر الحكم، يحصل عندئذ الحكم الشرعي لتلك الحالة. وكذلك إذا كان للشرع حكم واجب لقضية معيّنة، ولكن أداء ذلك الواجب يتوقف على عمل آخر خاضع لتشخيص العقل، فهنا يكون لحكم العقل اعتبار و وثاقة في هذه الحالة والحالات الأخرى التي تسمى بـ«غير المستقلات العقلية».

و على العموم في المستقلات العقلية لها قيمة واعتبار في كشف الحكم الشرعي إلى درجة وجود تلازم بين حكم العقل والشرع، و قيل: «كلما حكم به العقل حكم به الشرع وكلما حكم به الشرع حكم به العقل»، وذلك لأن حجبة العقل ذاتية و لا تحتاج إلى دليل آخر.

هذا طبعاً فيما إذا توصل العقل بشكل قطعي و يقيني إلى مصلحة واجبة تلزم المكلف بأداء ذلك العمل، أو كشف عن فساد يوجب عليه اجتنابه، و هو ما يُطلق عليه اصطلاحاً أنه كشف عن الملاك والمناطق الواقعي بشكل يقيني، وإلا فإن مجرد الظن والحدس والتخمين لا يمكن أن تُطلق عليه تسمية حكم العقل.

الاجتهاد و تاريخه

كل من يكشف عن الأحكام المقررة و يفهم تكاليفه الدينية عن طريق فهم آيات القرآن والتحقيق في الأحاديث والمصادر المذكورة، يغدو صاحب رأي و نظر في هذا المضمار، و يُسمى «مجتهداً».

ولكن فهم أحكام الدين لم يكن في جميع الأزمان على مستوى واحد من حيث السهولة والصعوبة، وإنما مرَّ بأدوار مختلفة نستعرض كل واحدة بإيجاز في ما يلي:

١- دور تعلّم ونشر الأحكام

في عهد حياة النبي ﷺ عُرضت التعاليم الدينية على الناس من قبل النبي بالتدريج و بما يتناسب مع الظروف والمتطلبات. وعندما كان عدد المسلمين قليلاً وأحكام الإسلام محدودة كان بإمكان كل المسلمين الاتصال بالنبي ﷺ وتعلّم الأحكام منه مباشرة، ولكن بعدما انتشر الإسلام ودخل فيه أناس كثيرون في مختلف الأرجاء من غير مشاهدة النبي ولو لمرة واحدة، خاصة غير العرب، أو العرب الذين كانت يتحدثون بلهجة تختلف عن اللهجة التي نزل بها القرآن، داعياً لأن ينتدب النبي ﷺ عدداً من المسلمين لهذه المهمة الخطيرة، وهي تعليم الإسلام والقرآن والتعاليم الدينية لمن كانوا قد أسلموا حديثاً^(١). وفي هذا الدور كان هناك اجتهاد بشكل أو آخر ولكن على نطاق محدود. وكان المندوبون الذين يعينهم النبي ﷺ إلى مناطق بعيدة يجتهدون في بعض الحالات.

٢- دور الاجتهاد الابتدائي

في عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام حين شهد المجتمع الإسلامي مزيداً من الاتساع، ولم يكن الاتصال سهلاً، هذا إضافة إلى ظهور مسائل وقضايا جديدة، كان الأئمة -رغم وجودهم في المجتمع- يوعزون إلى بعض أصحابهم بالاجتهاد واستخراج الفروع من الأصول. وهذا ما جاء في بعض الروايات كقولهم: «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع»^(٢). ولاشك في أن الروايات الكثيرة التي جاءت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في موضوعات ومسائل مختلفة، جعلت من الفقه الشيعي فقهاً غنياً بالقياس إلى بقية المذاهب، فأصبحت الحاجة أقل إلى بذل الجهود في هذا المضمار. وكان الفقهاء يعرضون مشاكلهم على الأئمة عليهم السلام حد الإمكان -رغم بُعد المسافات والصعوبات الأخرى- ولكن في الوقت نفسه لم يكن الشيعة يجدون أنهم في غنى عن التفقه والاجتهاد.

١- سورة التوبة (٩)، الآية ١٢٢.

٢- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، ج ٢٧، ص ٦٢، الحديث ٥٢.

٣- دور الاجتهاد التخصصي

في عهد غيبة الإمام المهدي عليه السلام - حيث تعذر الاتصال المباشر بالمعصوم - صار الاجتهاد حلاً للكثير من المستجدات والمسائل المستحدثة. وبهذا يحفظ الدين حيويته وأصالته الإلهية. وفي هذا الدور بدأ الاجتهاد بمعناه الاصطلاحي؛ أي ردّ الفروع إلى الأصول وتطبيق الأصول على الفروع مع الأطلاع التام على المصادر، والمعرفة بقواعد الاستنباط وآراء الفقهاء السابقين.

في رأي الإسلام، الاستنباط والاجتهاد ليس حكراً على طبقة أو فئة من الناس دون سواها. وبإمكان كل من يملكون الأهلية العلمية أن يجتهدوا. وكل من لديهم القدرة على فهم الأحكام الإلهية من مصادرها، بإمكانهم عند إحراز الصلاحية، استنباط الأحكام من خلال الرجوع إلى النصوص الدينية ومصادر التشريع.

وأما الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد والعمل بالرأي فالمراد منها هو الاجتهاد المتداول عند بعض فقهاء أهل السنة، الذين يفتون - عند عدم وجود نص - وفقاً للاستحسانات الظنية والحدسية. في حين أن مرادنا من الاجتهاد هو استنباط الفروع من الأصول الكلية الواردة، وهو ما كان الأئمة أنفسهم قد أسسوه ورّجوا له، حيث قالوا: «علينا إلقاء الأصول وعليناكم التقرير»^(١) وهذا شيء معقول ومنطقي طبعاً.

التقليد

بحكم العقل من اللازم والضروري معرفة الأحكام والواجبات الدينية التي فرضها الله على كل مسلم؛ لأن سعادة الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعمله بالفرائض الدينية؛ إذ لا يمكن العمل بالواجبات دون معرفتها.

ومع أنَّ العناوين الكلية والوظائف العملية الواضحة - كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وغيرها - موضع اتفاق جميع المسلمين، ومن ضروريات الدين، يَبْدُ أنَّ الأطلاع على كثير من تفاصيلها الجزئية يحمل جانباً تخصّصياً. وإذا لم يكن أحد حائزاً على هذا التخصص، عليه الرجوع إلى من لديه اطلاع واختصاص كاف، أي يجب عليه الرجوع في أمر الدين إلى مجتهد صاحب نظر و حائز على الشرائط. فمتلما يرجع كل الناس في أعمالهم اليومية - في المجالات التي ليس لهم فيها خبرة واختصاص - إلى من يتقون به من ذوي الاختصاص والخبرة، فإنَّ التقليد يعني في الحقيقة الأخذ برأي متخصص في القضايا التي تحتاج إلى تخصص.

التقليد يسري فقط على الأحكام العملية من الدين، وأما أصول الدين والشؤون الاعتقادية فيه فلا تخضع للتقليد. فالإيمان والاعتقاد بحقائق الوجود، والتمسك بالقضايا الاعتقادية وأصول الدين، يجب أن تكون بالدليل والبرهان وكسب العلم واليقين. فلا يمكننا القول: إنَّ الله واحد لأنَّ آباءنا أو العلماء يقولون ذلك، أو إنَّ الحياة بعد الموت حق لأنَّ كل المسلمين يعتقدون بذلك. نعم يمكن الاعتقاد والاطمئنان بذلك استناداً إلى ما قاله الأنبياء. ولا يَدُّ طبعاً أن يتناسب الدليل مع فهم المكلف، كما حصل بالنسبة إلى رسول الله ﷺ حينما سأل عجوزاً بيدها مغزل، عن الله، أوقفت الغزل وقالت: مثلما أنَّ هذا المغزل لا يدور بدون وجود من يدوره، فإنَّ هذا العالم العظيم لا يدور دون مدبّر.

شروط مرجع التقليد

يجب أن تتوفر في مرجع التقليد الشروط التالية:

١- الاجتهاد؛ فلا بد أن يكون مرجع التقليد جامعاً لشروط الإفتاء، وقادراً على استنباط المسائل الشرعية من مصادرها الأصلية.

٢- العدالة؛ يجب أن يتَّصف مرجع التقليد بملكية العدالة. وتطلق كلمة «عادل» على من يكون مستقيماً ومعتدلاً في العقيدة والأخلاق والعمل، بحيث أنه يلتزم في الظروف العادية بما هو واجب عليه و يترك ما هو محرّم عليه.

٣- **الأعلمية**: الرجوع إلى المجتهد في الحالات التي يوجد فيها اختلاف بين المجتهدين في فهم الحكم الإلهي، أمر مشابه لغيره من قضايا الحياة. أي متى ما حصل اختلاف بين آراء المتخصصين في أمر مهم مثل علاج مرض عضال، فمن المنطقي أن يُقبل رأي أكثرهم تخصصاً. وعلى هذا الأساس يبدو من الضروري تقليد الأعلام في المسائل الاختلافية.

٤- **أن يكون على قيد الحياة**: الاجتهاد أسلوب سيّال وحيّ في فهم أحكام الدّين و تحديثها، وهو يسير عادة مواكباً ظهور متطلّبات وعلاقات وقضايا بشرية مستجدة. وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هناك على الدوام في المجتمع مجتهدون متنوّرون يعيشون في ميدان الحياة الاجتماعية. وأمّا الحالات التي يجيز فيها المرجع الحي، البقاء على تقليد الميت - في المجالات التي يعينها هو - فهي تتمثل في الحقيقة تقليداً للمجتهد الحيّ. كما ويجب أن يكون مرجع التقليد بالغا، عاقلاً، شيعياً اثني عشرياً، وطيب المولد، وبناءً على الاحتياط الواجب يجب أيضاً أن لا يكون مولعاً بالدنيا ومغرمّاً بها ومنكبّاً عليها. وإذا اعتبرنا دليل الرجوع إلى المجتهد هو بناء الثّقلاء، يمكن أن تكون المرأة مرجع تقليد أيضاً. لأنّ العقلاء لا يفرّقون عند الرجوع إلى رأي ذوي الاختصاص - في المسائل التي ليس لديهم فيها تخصص كافٍ - بين المرأة والرجل. ومسألة المرجعية والتقليد في معزل عن قضية السلطة والقضاء.

التكليف

تُسمى الواجبات الدينية للأفراد المسلمين «تكليفاً» وكل الأعمال التي يؤدّيها الإنسان إرادياً لها في نظر الدّين حكم معين، وهي على العموم لا تخرج عن واحدة من الحالات الخمس التالية:

١- **الواجب**: وهو ما ينبغي فعله ولا يجوز تركه كالصلاة. وإذا كان رأي المجتهد في مسألة هو «الاحتياط الواجب» فمعنى ذلك هو أنه لم يتوصّل في تلك المسألة إلى الرأي

القطعي. ولهذا على من يقلّد هذا المجتهد أن يعمل بهذا الاحتياط الذي يأتي في المرتبة بعد الفتوى، أو يجب عليه في هذه المسألة الرجوع إلى المجتهد الأعلّم.^(١)

٢- المستحب؛ وهو ما يكون من الأفضل والمحبذ أدائه، وفي أدائه رضا لله، وليس في تركه إثم، مثل المشاركة في صلاة الجماعة. و «الاحتياط المستحب» فيه عندما يُفتي المجتهد برأي قطعي، ويشير في الوقت ذاته إلى طريق الاحتياط أيضاً. ويمكن للمقلّد العمل بفتوى المجتهد في تلك المسألة، أو يعمل شخصياً بالاحتياط، ولا يمكنه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر.

٣- الحرام؛ وهو ما ينبغي تركه، وفي فعله إثم ومعصية، كالظلم.

٤- المكروه؛ وهو العمل الذي يكون تركه أولى، كمزاولة الأعمال التي لا تستسيغها طباع الإنسان، كالاشتغال في شؤون الموتى.

٥- المباح؛ وهو العمل الذي يتساوى في نظر الدّين فعله وتركه، وهو خاضع لرغبة الشخص وإرادته مثل اختيار أيّ عمل حلال و جائز. والأُمور المباحة إذا فعلها المرء لئيل رضا لله فهي تُعتبر عبادة.

شروط التكليف

كل مسلم بالغ وعافل ولديه القدرة على أداء الأحكام الإلهية مكلف بأداء الفرائض المقررة عليه من الله. وعلى هذا فالأحكام الدينية مرفوعة عن غير البالغ، وعن المجنون، وعن غير القادر.

علامة البلوغ عند الفتيات والفتيان من الناحية الشرعية، واحدة من الأمور الثلاثة التالية:

أ - نمو شعر خشن تحت البطن، وفوق العورة.

ب - خروج المنى، في النوم أو في اليقظة.

١- تُطلق كلمة «فالاعلم» على المجتهد الأدنى مرتبة علمية من المجتهد الأعلّم، ويكون أعلى مرتبة من سائر المجتهدين.

ج - إكمال خمس عشرة سنة قمرية للفتيان، وتسع سنوات قمرية للفتيات.^(١)
في بعض الحالات لا يكفي السن وحده لصحة العمل، بل لابد من توفر شروط أخرى أيضاً. نذكر من ذلك، الإقدام على الزواج والقبول به، والتعامل في الشؤون المالية، إذ يُعتبر إضافة إلى البلوغ، النمو الجسمي والعقلي، والقدرة على التمييز بين الخير والشر، والمصالح والمفاسد، ولا تصح معاملة من لا يشخص الشيء الصحيح، ويُحتمل أن يقع في الخديعة.

الفرق بين التكليف والحق

يتميّز «التكليف» و «الحق» أحدهما عن الآخر، في بعض الحالات التي نذكر منها:

- ١ - التكليف لا يغتصب من قبل شخص آخر، ولكن الحق مُعرّض للغصب.
- ٢ - التكليف واجب يتعيّن على كل مكلف به أدائه، ولا يجوز له تركه. وأما الحق فهو شيء يجب أن يحوزه كل من يكون له، وإذا غُصِبَ أو صار تحت تصرف شخص آخر، يجب إعادته إلى صاحبه.
- ٣ - الحق بشكل عام و على الغالب، يمكن التفاوض والصفح عنه في الحالات التي تكون فيها مصلحة عامّة للمسلمين أو خاصّة للفرد المسلم، بينما التكليف ليس كذلك.
- ٤ - يكون الحق عادة منشأً لتكليف على آخر. أي أن كل من يكون له حق على آخر، يترتب على ذلك الآخر تكليف خاص. بينما التكليف ليس بهذه الصورة إلّا في موارد خاصّة.

- ٥ - حالات الحق تكون عادة ذات طرفين. و بعبارة أخرى: كل من يكون له حق على أحدٍ لابد في المقابل أن يكون للآخر حق على هذا الشخص أيضاً، عدا الله الذي له حقوق على عباده، ولكنه في المقابل غير مكلف بشيء إزاءهم، وإن كان قد أوجب على نفسه الرحمة بعباده، تفضلاً منهم عليهم.^(٢)

١- تكتمل الخمسة عشرة سنة القمرية قبل ميلها الشمسية بما يقارب ١٦٤ يوماً. أي حوالي خمسة أشهر ونصف. وتكتمل التسع سنوات القمرية قبل ميلها الشمسية بما يقارب ٩٨ يوماً.

٢- كتب ربكم على نفسه الرحمة، سورة الأنعام (٦)، الآية ٥٤.

أبواب الفقه

نظراً إلى أنَّ الفقه يتَّسع لكل ميادين الحياة، لذلك قسَّمه الفقهاء إلى أبواب مختلفة.
و حاولنا في هذا الكتاب تقسيم أبواب الفقه تبعاً للأهمية التي اكتسبتها بعض
الموضوعات، وفي ضوء ما تحظى به من اهتمام، وجعلناها على النحو التالي: العبادات،
الأسرة، الاقتصاد، السياسة.

العبادات

يتناول هذا القسم الموضوعات المتعلقة بكيفية ارتباط الإنسان مع ربه، كالصلاة، والصوم، والحج، والاعتكاف، والنذر، وهي ما يشترط فيها القصد، وتية التقرب إلى الله. وتجدر الإشارة إلى أن بعض العبادات تتسم بطابع سياسي اجتماعي إضافة إلى كونها عبادة لله، مثل صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة، والحج و...^(١)

بعض العبادات واجبة، مثل الصلوات الواجبة، وبعضها الآخر مستحب مثل الصلوات المستحبة، والدعاء، والتوسل، والزيارة.

الصلاة

الصلاة تعني المناجاة وإظهار العبودية والشكر لله -بطريقة و شكل خاص- أمام الإله الذي يؤمن به الإنسان، و يرى أن وجوده و ما لديه من نعم كلها من عنده. والصلاة علاقة معنوية بين المخلوق والخالق، و طلباً للعون منه ليتمكن من حفظ إنسانيته والسير على طريق الحق والحقيقة. وهناك في الدين تعاليم تبين للمكلفين كيفية مناجاة خالقهم و ما هي الصفات التي يليق أن ينعوتونه بها.

أهمية الصلاة

للصلاة تأثير مهم في تهذيب الإنسان والارتقاء به نحو الكمال. والصلاة تنتشل الإنسان

١- الزكاة والخمس لهما جانب عبادي، و يجب دفعهما بقصد القرية، و لكن بما أن الجانب المالي فيهما أقوى، سيجري بحثهما في باب الاقتصاد.

من الهواجس والاضطراب: لأن ذكر الله يبعث في القلوب السكينة: «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»^(١) وهي أعظم ذكر لله • وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ^(٢)، وهي أيضاً عمود الدين: «اللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ»^(٣) ولو روعيت كل شروط الصلاة وآدابها فإنها كفيلاً بتطهير النفس من الرذائل والمنكرات • إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^(٤) فالصلاة ذات تأثير بالغ في صياغة شخصية الإنسان بحيث إنه إذا التزم المصلي بكل شروطها فهي تردعه عن القبائح والرذيلة. نضرب مثلاً على ذلك أن أحد شروط الصلاة هو أن لا يكون مكان وثوب المصلي مغضوباً، ولأقبل صلاته حتى وإن كان في ثيابه خيطٌ واحد مغضوب. وعندما يجد المصلي نفسه ملزماً باجتناب الحرام إلى هذا الحد، فمن الطبيعي أن لا يتصرف في مالٍ حرام ولا يظلم أحداً حقاً أبداً. كما أن الصلاة تكون لها تأثيرات معنوية أيضاً فيما إذا اجتنب الإنسان بعض الرذائل الأخلاقية كالبلخ والحسد وغيرهما. وإذا كان البعض ممن يؤدّون الصلاة يقرّفون بعض الممارسات القبيحة فإن سبب ذلك يعزى إلى عدم التزامهم بالتعليمات اللازمة في الصلاة، وبالنتيجة لترك الصلاة التأثير اللازم فيها، ولا يقطعون شيئاً من ثمارها. روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَتَمَّا مَثَلُ الصَّلَاةِ، فَيَكُمُ كَمَثَلِ السَّرِيِّ - وَهُوَ النَّهْرُ - عَلَى بَابٍ أَحَدَكُمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ يَفْتَسِلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَبْقِ الدَّرَنُ مَعَ الْغَسْلِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَلَمْ يَبْقِ الذَّنُوبُ مَعَ الصَّلَاةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ»^(٥)

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَحَاسِبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَبِلَتْ قَبْلَ سَائِرِ عَمَلِهِ وَإِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ»^(٦)

وعلى العموم فقد أظهرت الشريعة المقدسة أهمية كبرى للصلاة، بحيث إنها أوجبها في كل الأحوال وحتى في حالة الاحتضار، وإذا تعدّر على المحتضر التلفّظ بالصلاة بلسانه،

١- سورة الرعد (١٣)، الآية ٢٨. ٢- سورة النكبات (٢٩)، الآية ٤٥.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٤٧، ص ٤٢٢.

٤- سورة النكبات (٢٩)، الآية ٤٥.

٥- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٣١١، باب فضل الصلاة، الحديث ٦٤٠.

٦- النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، الباب ٦ من أعداد الفرائض، ج ٣، ص ٢٥، الحديث ٣.

عليه أن يصلي بقلبه. وكذلك إذا تعذرت عليه الصلاة أثناء الحرب والخوف من العدو، أو إذا لم يتمكن من الصلاة نحو القبلة في حال الاضطرار، لا يجب عند ذلك الصلاة نحو القبلة، ولكن الصلاة تجب على كل حال.

وقد ورد كثير من الذم والتقيح لمن يستخف بالصلاة ولا يراعيها حق رعايتها. قال تعالى في القرآن الكريم: «قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»^(١) و على هذا يتعين الاهتمام بأمر الصلاة وأدائها في أول وقتها. روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: «لما حضرت أبي الوفاة، قال لي: يا بني أنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة»^(٢)

و روي أنه دخل رجل مسجداً فيه رسول الله ﷺ فحفف سجوده دون ما ينبغي ودون ما يكون من السجود، فقال رسول الله ﷺ: «نقر كنقر الغراب، لو مات هذا على هذا مات على غير دين محمد»^(٣).

لقد خلق الإنسان من أجل بلوغ الكمال، ولا يمكن له التكامل إلا من خلال الارتباط بالله. وأفضل وسيلة للارتباط بالله هي الصلاة. وهذا ما يفرض أن تؤدى الصلاة بتوجه قلبي تام وخشوع وقار مع اجتناب الاستعجال والغفلة، وعليه ان ينتبه مع من يتكلم. وعلى أية حال فإن ترك الصلاة تأثيرات سيئة في حياة الإنسان، هذا إضافة إلى حرمانه من رحمة الله، و يتبعه عذاب أخروي. جاء في القرآن الكريم ما مفاده أن أهل النار يسألون يوم القيامة عما سلكهم في سقر، فيقولون: إنهم ما كانوا من المصلين.^(٤)

الصلوات الواجبة

على كل مكلف عدد من الصلوات الواجبة وهي عبارة عن:

- ١- الصلوات اليومية ٢- صلاة الجمعة ٣- صلاة الآيات ٤- صلاة الميت ٥- صلاة الطواف الواجب ٦- قضاء ما فات من صلاة الوالدين على الابن الأكبر، أو احتياطاً تجب

١- سورة الماعون (١٠٧)، الآيات ٤-٥. ٢- الكليني، الكافي، ج ٣، ص ٢٧٠، الحديث ١٥.

٣- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٩ من أبواب اعداد الفرائض، ج ٤، ص ٣٧، الحديث ٦.

٤- سورة المدثر (٧٤)، الآيات ٤٠-٤٣.

على أكبر الذكور من الورثة ٧- ما يجب من الصلاة بالإجارة أو النذر أو العهد أو القسم
٨- صلاة عيدي الفطر والأضحى عند توفّر شروطهما.

مقدمات الصلاة

هناك مجموعة من المقدمات التي يلزم توفّرها للصلاة والوقوف بين يدي الله وإظهار
العبودية له، ولا تصح الصلاة من غير أداء هذه المقدمات. وهذه المقدمات عبارة عن:
الوقت، المكان، القبلة، الثياب والطهارة.

وقت الصلاة

الصلوات اليومية التي يجب على المسلم المكلف أدائها، هي خمس صلوات، وهي:
صلاة الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. ويجب أداء كل واحدة منها في وقتها.
١- صلاة الصبح، ركعتان و وقتها من أول بياض الصبح إلى حين شروق الشمس.
٢- صلاة الظهر، أربع ركعات (في غير السفر) و وقتها من أول الظهر إلى مقدار أربع
ركعات قبل غروب الشمس (و هو الوقت المخصص لصلاة العصر).
٣- صلاة العصر، أربع ركعات (في غير السفر) و وقتها من بعد أربع ركعات بعد أول الظهر
(و هو الوقت المخصص لصلاة الظهر) إلى غروب الشمس.
٤- صلاة المغرب، ثلاث ركعات، و وقتها من أول المغرب إلى منتصف الليل.
٥- صلاة العشاء، أربع ركعات (في غير سفر) و وقتها من بعد ثلاث ركعات من أول
المغرب (و هو الوقت المخصص لصلاة المغرب) إلى منتصف الليل.

مكان المصلّي

يجب أن تتوفر في مكان المصلّي الشروط التالية:

- ١- الإباحة.
- ٢- السكون و عدم الحركة. فلا تصح الصلاة في الأماكن التي لا استقرار فيها ولا سكون

كالمواضع النابضة أو وسائط النقل المتحركة إلا عند الاضطراب مثل ضيق الوقت. وعند الاضطراب أيضاً يجب المحافظة جهداً لإمكان على صورة الصلاة، وأن يتوقف المصلي عن الصلاة عند اهتزاز أو تحرك المكان، ومتى ما انحرفت واسطة النقل عن القبلة يجب أن يستدير هو أيضاً صوب القبلة.

٣- طهارة موضع السجود، و غير موضع السجود يجب أن يخلو أيضاً من النجاسة السارية.

٤- استواء موضع الصلاة، بحيث لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه بمقدار أربعة أصابع مضمومة، والأحوط وجوباً أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من سائر أعضاء السجود، بأكثر من أربعة أصابع مضمومة.

٥- يجب أن يكون موضع المصلي بحيث يستطيع القيام والركوع والسجود بشكل صحيح، إلا عند الاضطراب حيث يجب عليه أداؤها بالقدر الممكن.

٦- يجب أن لا يكون موضع المصلي من الأماكن التي يحرم الوقوف أو المكوث أو الجلوس فيها، مثلاً يجب أن لا تكون فوق قبور المعصومين أو أمامها بل حتى إذا كانت الصلاة في موازاتها توجب هتاً لحرمتهم، يجب أن لا يصلي هناك.

القبلة

طبعاً ليس هناك اتجاه معين للتوجه إلى الله وعبادته، كما تنص على ذلك الآية الشريفة: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾^(١) غير أن الكعبة قد جعلت قبلة لأسباب معينة منها توحيد وجهة جميع المسلمين ولفت أنظارهم إلى البقعة التي انبثق منها نور الإسلام؛ وهو الموضع الذي بُني باسم التوحيد. وأُعيد بناؤه على يد النبي إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. وأما الذين يصلون في المسجد الحرام و قريباً من الكعبة فيجب أن يقفوا باتجاه الكعبة تماماً؛ ولكن من يصلون في أماكن بعيدة فيجب أن يكون وقوفهم باتجاه القبلة بالشكل الذي يكفي فيه أن يقال إنهم واقفون باتجاه القبلة.

و يجوز للمسلم أداء الصلاة المستحبة ماشياً أو راكباً. وإذا صلى أحد صلاة مستحبة في هاتين الحالتين، لا يلزم أن يكون متوجّهاً نحو القبلة.

ثياب المصلي

١- يجب على الرجل ستر عورتيه حال الصلاة، وإن لم يكن هناك من يراه، والأفضل أن يستتر من سترته إلى الركبتين. ويجب على المرأة أن تستتر تمام بدنهما، ولا يجب أن تشتت من وجهها ما يغسل في الوضوء، ويديها إلى الزندين وقدميها إلى المفضلين. ولكي يحصل لها اليقين بستر المقدار الواجب، يجب أن تستتر مقداراً من أطراف الوجه ومقداراً من أسفل الزند ومفصل القدم.

٢- يجب أن تكون ثياب المصلي طاهرة. وإذا كانت نجسة يجب تطهيرها.

٣- يجب أن تكون ثياب المصلي مباحة على الأحوط وجوباً. وعلى هذا الأساس فمن يعلم أن ارتداء الثوب المغصوب حرام، ثم صلى عمداً بثوب بعضه مغصوب كأن تكون خيوطه أو أزراره أو أي شيء آخر فيه، فالأحوط وجوباً إعادة صلاته بثوب غير مغصوب.

٤- يجب أن لا تكون في ثياب المصلي ولا معه أشياء من ميتة أو من حيوان يحرم أكله. ويسري هذا الحكم من باب الاحتياط الوجوبي على الحيوان من غير ذي النفس السائلة أيضاً.

٥- لا يجوز للرجال ارتداء ثياب منسوجة من حرير خالص أو مطرزة بالذهب، والصلاة بها باطلة. وعلى المرأة احتياطاً أن لا تصلي في ثياب حرير، ولكن لا اشكال في أن ترتدي المرأة ثياباً منسوجة بالذهب أو التزئين بالذهب بشكل عام في صلاة أو غيرها.

الطهارة

يجب أن يكون بدن المصلي طاهراً. والطهارة على نوعين: ظاهرية، و باطنية معنوية.

أ- الطهارة الظاهرية

الطهارة الظاهرية هي أن لا يكون بدن وثوب المصلي متنجساً بأشياء نجسة. وهذا يعني

أنه يجب أن يكون قد أزال النجاسة مسبقاً، ثم صلى بعد إزالة النجاسة، إلا في حالة المشقة أو الحالات المستثناة في الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت (عليه السلام).^(١)

النجاسات

هناك أشياء نجسة يجب أن لا يكون أثر منها على بدن المصلي أو ثيابه. وإذا كانت موجودة يجب عليه إزالتها عن بدنه وثيابه قبل الصلاة. وهي عبارة عما يلي:

١ و ٢- بول و غائط الإنسان والحيوانات التي يحرم أكلها. والأحوط وجوباً اجتناب بول الحيوان الذي يحرم أكله وليس له نفس سائلة، ولكن لا يجب اجتناب غائطه.

٣ و ٤ و ٥- مني و دم و ميتة الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان ممّا يؤكل لحمه. ومع أن نجاسة مني الحيوانات التي يحل أكل لحمها غير ثابت، ولكن ينبغي اجتناب احتياطاً.

٦ و ٧- الكلاب والخنازير البرية نجسة، وأما البحرية منها فطاهرة.

٨- الخمر و كل مُسكر للإنسان، إذا كان مائعاً بطبعه، نجس و يحرم تناوله، أما إذا كان غير مائع كالحشيشة، فهو طاهر وإن أصبح سائلاً بالعرض بخلطه بالماء ولكن يحرم تناوله.

٩- يلزم اجتناب عرق الجنب من الحرام على الأحوط وجوباً.

١٠- يلزم على الأحوط وجوباً اجتناب عرق البعير المعتادة على أكل نجاسة الإنسان، بل عرق كل حيوان اعتاد على نجاسة الإنسان.

الكثير من الفقهاء يعتبرون الكافر نجساً أيضاً. والكافر هو من ينكر وجود الله عناداً وجحوداً، أو يجعل له شريكاً، أو ينكر نبوة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) أو ينكر المعاد، ولكن يبدو أن أهل الكتاب كاليهود والنصارى والزرادشتية إذا لم ينتجسوا بالخمر ولحم الخنزير و ما شابه ذلك لا تستبعد طهارتهم. و نجاسة الكفار من غير أهل الكتاب موضع إشكال، و على فرض نجاستهم فإن ذلك ليس من قبيل سائر النجاسات، وإنما هو حكم سياسي جعله الإسلام، و كانت غاية الشريعة من وراء ذلك إبعاد المسلمين عن التداخل والتواصل مع

١- الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت (عليه السلام)، المسائل ٨٥٨ - ٨٧٣.

الكفار، لكي لا يقعوا تحت تأثير أفكارهم ومعتقداتهم. وهذا لا يتعارض مع التباحث العلمي والعلاقات الاقتصادية معهم، إن لم تكن في ذلك مفسدة.

طرق إثبات النجاسة

تثبت نجاسة أي شيء بواحد من الطرق الثلاثة التالية:

- أ - أن يكون الشخص نفسه موقناً بنجاسة الشيء.
- ب - إذا شهد بنجاسته من هو في يده و لم يكن متهماً بالكذب.
- ج - شهادة رجلين عادلين بنجاسة الشيء، بل حتى إذا شهد رجل عادل واحد بنجاسته يجب اجتنابه من باب الاحتياط الوجوبي.

طرق تنجس الأشياء الطاهرة

إذا لامس الشيء النجس شيئاً طاهراً، وكان أحدهما أو كلاهما رطباً بنحو تسري الرطوبة من أحدهما إلى الآخر، يتنجس الطاهر. أما إذا كانت الرطوبة بمقدار قليل بحيث لا تسري بينهما، فالطاهر منهما لا يتنجس.

المطهرات

تطهر المتنجسات بأحد عشر شيئاً، وتسمى المطهرات وهي:

١- الماء

الماء يطهر الشيء المتنجس بشروط أربعة هي:

- ١- أن يكون الماء مطلقاً. وعليه فالماء المضاف -كماء الورد- لا يطهر الشيء النجس على الأحوط وجوباً.
- ٢- أن يكون الماء طاهراً.
- ٣- أن لا يتحول الماء حين التطهير إلى ماء مضاف، وأن لا تتأثر رائحته أو لونه بالنجاسة.
- ٤- أن لا تبقى عين النجاسة في الشيء بعد تطهيره.

الماء القليل والكر

يُقَسَّم الماء من حيث المقدار و خاصية التطهير إلى قسمين:

١- الماء الكر، وهو مقدار الماء الذي إذا لاقى الأشياء النجسة لا ينتجس، و يطهرها، بشرط أن لا تُغَيَّر عين النجاسة رائحة أو لون أو طعم ذلك الماء، و يساوي بالوزن ٣٨٤ كيلو غراماً تقريباً، و يساوي حسب الحجم ثلاثة أشبار و نصف طولاً و عرضاً و ارتفاعاً بشبر الشخص العادي، وهو ما يقارب ٧٣ سانتيمتر.

٢- الماء القليل، هو الماء الذي لا ينبع من الأرض، و لا يبلغ كُرّاً. وإذا أردنا تطهير الشيء النجس بالماء القليل بواسطة إبريق مثلاً أو دُورق أو ما شابه ذلك، يجب إراقة الماء من الأعلى إلى الأسفل. وإذا لاقى النجاسة الماء القليل ينتجس، ولكن الماء الكر إذا لاقى الشيء النجس لا ينتجس إلا إذا تغيّرت واحدة من ثلاث صفات فيه و هي اللون والرائحة والطعم.

يجب غسل الإنباء النجس ثلاث مرّات بالماء القليل، ولكن تكفي مرة واحدة بالماء الجاري والماء الكر. أما الإنباء الذي ولغ فيه الكلب و شرب منه ماء أو مائعاً آخر، يجب تعفيره بالتراب الطاهر أولاً، ثم بالتراب الممزوج بشيء من الماء على الأحوط وجوباً، و بعد ذلك غسله بالماء ثلاث مرّات على الأحوط. و كذلك الحال بالنسبة إلى الإنباء الذي لطعه الكلب، أو سال لعابه فيه، فالأحوط وجوباً أن يُعَفَّر بالتراب قبل غسله بالماء. و يجب غسل الإنباء الذي ولغ فيه الخنزير سبع مرّات بالماء القليل، و بالكر والجاري أيضاً سبع مرّات على الأحوط. و لا يجب تعفيره بالتراب، و إن كان الأحوط استحباباً. والإنباء المنتجس بالخمر يطهر بغسله بالماء القليل ثلاث مرّات، و كذلك بالماء الكر الجاري على الأحوط.

يطهر المخرج بالماء مع رعاية الشروط المذكورة في الأحكام الشرعية^(١) بالحجر والخرق وأمثالها.

١- راجع: الأحكام الشرعية، المسائل ٦٦، ٦٩، ٧٠.

٢- الأرض

تطهر الأرض باطن القدم و باطن النعل المتنجس بخمسة شروط:

- ١ و ٢- أن تكون طاهرة و جافة على الأحوط وجوباً.
- ٣- أن تكون نجاسة باطن القدم والنعل و أمثالها حاصلة من المشي على الأرض المتنجسة و ملاقاتها.

٤- أن تزول عين النجاسة أو المتنجس - كالدّم والبول والطين - التي تكون على باطن القدم أو النعل بالمشي على الأرض أو المسح بها.

- ٥- أن تكون الأرض تراباً أو حصي أو حجراً أو مفروشة بالآجر. أمّا الأفرشة والسجادة والحصير والعشب، فلا يظهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها. و طهارة باطن القدم والنعل بالمشي على الأرض المزقة و الأرض المفروشة بالأخشاب محل إشكال.

٣- الشمس

تطهر الشمس، الأرض والأبنية و ما يدخل في بنائها مثل الأبواب والشبابيك، وكذلك المسامير المثبتة في الجدران التي تعدّ جزءاً من البناء بستّة شروط:

- ١- أن يكون الشيء المتنجس رطباً، بحيث إذا لامسه شيء آخر سرت رطوبته إليه.
- ٢- أن تزول عنه عين النجاسة إن كانت، قبل أن تشرق عليه الشمس.
- ٣- أن لا يكون حائل بينه و بين الشمس. فلو أشرقت عليه الشمس من خلف ستار أو غيم وجففته، لا يظهر، ولكن إذا كان الغيم خفيفاً بحيث لا يمنع أشعة الشمس، فلا إشكال فيه.
- ٤- أن تستقلّ الشمس بتجفيف الشيء المتنجس. فلو جفّ بسبب الريح والشمس معاً، لم يظهر. أمّا إذا كان الريح قليلاً بحيث لا يقال إنّه ساعد في تجفيفه. فلا إشكال فيه.
- ٥- أن تجفّ الشمس المقدار المتنجس من الأرض والبناء مرّة واحدة. فلو أشرقت الشمس عليه في المرّة الأولى وجفّت ظاهرة، ثم أشرقت مرّة أخرى وجفّت باطنه، يظهر ظاهره و يبقى باطنه على نجاسته.

٦- أن لا يكون بين ظاهر الأرض أو البناء الذي تشرق عليه الشمس وبين باطنه فاصل من هواء أو جسم طاهر آخر، وإلا فإنَّ الباطن لا يظهر وإن جفَّ بسبب شروق الشمس.

٤- الاستحالة

يظهر الشيء النجس أو المتنجس إذا تغيّر جنسه إلى شيء طاهر، ويُسمّى ذلك الاستحالة. كأن يحترق الخشب المتنجس ويصير رماداً، أو يسقط الكلب في بحيرة أملاح و يستحيل إلى ملح. أمّا إذا لم يتحوّل جنسه، كما لو طحنت الحنطة المتنجسة، أو صنعت خبزاً، فإنّها لا تظهر.

هـ- ذهاب ثلثي العصير العنبي

غليان عصير العنب الذي يوجب حرمة يكون في حالتين:

أ - إذا غلى عصير العنب بالنار يحرم تناوله وهو نجس احتياطاً. ولا يظهر ولا يحل إلا إذا غلى بحيث يتبخّر ثلثاه.

ب - إذا غلى بنفسه يتنجس ويحرم تناوله، ولا يظهر ولا يحل إلا إذا صار خلاً.

ع- الانتقال

إذا دخل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة، إلى جسم حيوان ليس بذئ نفس سائلة كالبرغش، و صار يُعَدُّ من دمه، صار طاهراً. ويُسمّى ذلك: الانتقال، مثل الدم الذي تمتصه البعوضة من جسم الإنسان أو حيوان آخر و يصير جزءاً من جسم البعوضة.

٧- الإسلام

إذا نطق الكافر بالشهادتين؛ يعني أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله»، عن اعتقاد وعزم - حتى وإن كان بلغه أخرى - يصير مسلماً - و بناءً على القول بنجاسة الكافر - يظهر بدنه و عرقه.

٨-التبعية

وهي طهارة الشيء النجس تبعاً لطهارة شيء نجس آخر، كالخمر إذا استحال خلاً، يظهر الإناء الذي كان فيه تبعاً لطهارة الخل.

٩-زوال عين النجاسة

إذا تنجس بواطن الإنسان -مثل داخل الحلق والأنف- ثم تلاشت النجاسة يطهر الموضع ولا يجب تطهيره بالماء. وكذلك إذا تنجس بدن الحيوان وزالت عنه النجاسة. أما إذا تنجس شيء خارجي موضوع في الفم -كالسن الاصطناعي مثلاً- فطهارته بمجرد زوال عين النجاسة موضع إشكال.

١٠-استبراء الحيوان الجلال

الأحوط وجوباً نجاسة بول و غائط الحيوان الجلال المعتاد على أكل نجاسة الإنسان. وإذا أُريد تطهيره، وجب أن يُستبرأ؛ يعني يُمنع لمدة -ورد بيانها في الأحكام الشرعية^(١)- من أكل النجاسات ويُعطى طعاماً طاهراً.

١١-غيبية المسلم

إذا كان بدن المسلم أو ثيابه أو الأواني التي يستعملها متنجسة، ثم غاب ذلك المسلم و كان هناك احتمال في تطهير تلك الأشياء بالماء، أو طهارتها بنزول المطر عليها، أو بالماء الكر أو الجاري، فلا يجب اجتنبها.

ب-الطهارة المعنوية

هناك إضافة إلى الطهارة التي سبق الكلام عنها، نوع آخر من الطهارة التي أوجبها

١-راجع: الأحكام الشرعية، المألة ٢٢٧.

الإسلام، واشترطها لصحة أعمال عبادية منها الصلاة. وهي تحقق بثلاثة أشياء: الوضوء، والغسل، والتيمم.

الوضوء

الوضوء: اغتسال خاص يقوم به الإنسان بأمر الله قبل الصلاة وبعض العبادات الأخرى، لتطهير القلب والتقرب إلى الله. والوضوء عمل لطهارة الروح والاستعداد للعبادة. ولهذا فهو على درجة كبيرة من الأهمية، وقد وُصِفَ في رواية بأنه نور.^(١)

وأما الأمور التي يجب لها الوضوء فهي: الصلاة، والطواف الواجب، ومسّ كتابة القرآن، وكذلك لأداء نذر أو عهد أو قسم. والمصلي يتيمّن بهذا الاغتسال الظاهري لإزالة الخبائث والأدران الروحية والقلبية. ولهذا كلما كان الإنسان يتوضّأ بمزيد من الاهتمام وحضور القلب، يكون له توجّه وإخلاص أكثر في الصلاة، ولكن لا ينبغي طبعاً حصر الحكمة من الوضوء بهذه الأمور أو بأمور أخرى مثل رعاية جوانب الصحة والنظافة. وما يجب في الوضوء هو التعبّد والخضوع لله الواحد.

يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين، ومسح مقدّم الرأس و ظاهر القدمين. ويمكن فعل ذلك بطريقتين: الترتيبي، والارتماسي.

الوضوء الترتيبي والارتماسي

الوضوء الترتيبي هو صبّ الماء على كل واحد من أعضاء الوضوء وغسله من الأعلى إلى الأسفل وبالترتيب. وأما في الوضوء الارتماسي فيغمر كل عضو في الماء بالترتيب. في الوضوء الترتيبي يجب غسل الوجه طولاً من منبت الشعر إلى نهاية الذقن من الأعلى إلى الأسفل، وعرضاً بمقدار ما شمله الإبهام والإصبع الوسطى. ولأجل أن يحصل له اليقين بغسل تمام هذه المساحة، يجب أن يغسل شيئاً مما حولها. وبعد الوجه، يغسل اليد

١- العزّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٨ من أبواب الوضوء، ج ١، ص ٣٧٧، الحديث ٨.

اليمنى ثم اليسرى، وأن يكون غسل اليدين من المرفق إلى نهاية الأصابع من الأعلى إلى الأسفل. ولأجل أن يحصل له اليقين بغسل المرفق كاملاً، يجب غسل مقدار قليل أعلى المرفق.

بعد تمام غسل اليدين يجب مسح ربع الرأس الواقع فوق الجبهة بالرطوبة الباقية على كف اليد، ثم يمسح ظاهر القدمين ابتداءً من رأس إحدى الأصابع إلى كعب القدم. وعند المسح يجب أن يكون موضع المسح جافاً، وأن يثبت الرأس والقدم و يسحب اليد عليها. ولو كان الشعر طويلاً بحيث لو مَسَّطَه مثلاً يصل إلى وجهه أو سائر أجزاء الرأس، يجب أن يمسح على أصوله أو يفرقه و يمسح على البشرة. أما لو لم يكن هذا الشعر طويلاً إلى هذا الحد يكفي المسح على ظاهر الشعر. والأحوط وجوباً مسح الرأس بكف اليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل بثلاثة أصابع. وفي مسح القدمين توضع اليد على رؤوس الأصابع ثم تُسحب على ظهر القدم، لا أن توضع كل اليد على ظاهر القدم وتُسحب قليلاً.

شروط الوضوء

لصحة الوضوء ثلاثة عشر شرطاً:

- ١ و ٢- أن يكون ماء الوضوء طاهراً و مطلقاً.
- ٣- أن يكون الماء مباحاً، والأحوط وجوباً أن يكون الفضاء الذي يقع فيه الوضوء مباحاً أيضاً.
- ٤ و ٥- أن يكون إناء ماء الوضوء مباحاً و ليس من الذهب والفضة.
- ٦- أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل والمسح طاهرة على الأحوط وجوباً.
- ٧- أن يكون هناك وقت كافٍ للوضوء والصلاة، وإلا فعليه أن يتيمم.
- ٨- أن يكون الوضوء بقصد القرية؛ يعني يتوضأ امتثالاً لأمر الله تبارك و تعالى.
- ٩ و ١٠- أداء أفعال الوضوء بالترتيب والموالة والمتابعة.

١١- أن يباشر الإنسان أعمال الوضوء بنفسه، لا أن يوضئه أو يساعده على الوضوء شخص آخر.

١٢- أن لا يكون في استعمال الماء ضرر عليه.

١٣- أن لا يكون على أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.

القماش واللِّفَاف الذي تُصَمَّد به الجروح، والقماش أو البلاستيك اللاصق الذي يوضع على الجرح مؤقتاً لمنع وصول الماء إليه يُسَمَّى «جبيرة». وأي وضوء أو غسل أو تيمم يجري فوق هذا القماش أو اللِّفَاف أو اللاصق يُسَمَّى وضوء أو غُسل أو تيمم الجبيرة. وهو صحيح إذا جرى وفقاً للشروط التي يَبْتَنِّها الرسائل العملية.^(١)

مبطلات الوضوء

مبطلات الوضوء سبعة:

١ و ٢- خروج البول والغائط.

٣- خروج ريح من مخرج الغائط.

٤- النوم الذي لا ترى فيه العين ولا تسمع الأذن، ولكن إذا توقفت إحداهما فقط عن العمل لا يبطل الوضوء.

٥- الأشياء المذهبة للعقل مثل الجنون والسكر والإغماء.

٦- الاستحاضة.

٧- الأفعال التي توجب القُسل، كالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة، بل من المَيِّت على الأحوط، بعد برودته وقبل غسله.

الغسل

أحياناً يشترط «القُسل» لصحة العبادة. يعني يجب غسل تمام البدن بترتيب و شروط خاصة وبقصد القربة، ولا يكفي الوضوء وحده. وفي بعض الحالات يُستحب الغسل.

١- راجع: الأحكام الشرعية، المسائل ٣٣٢-٣٥٢.

الأغسال الواجبة

يجب الغُسل في عدّة موارد للصلاة وكل عمل يجب أدائه بوضوء.

١- غسل الجنابة، وهو ما يجب بسببين، الأول: الجماع، والثاني: خروج المنى سواء في اليقظة أو في النوم.

٢ و ٣ و ٤- غسل الحيض، والاستحاضة والنفاس، الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عادة عدّة أيام من كل شهر، ولا تكون مدّة الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام. أمّا وقت وعدد أيام حيض المرأة فهو تابع للانتماء العرقي للمرأة وأسرتها وظروفها الجسميّة وغير ذلك، فهي تحيض في زمان ومدّة خاصّة، وهو ما يُسمّى بالعادة.

والاستحاضة: وهي ما تراه المرأة من الدم الذي تقل مدّته عن ثلاثة أيام أو تزيد على عشرة أيام.

النفاس: وهو كل دم تراه المرأة من أول خروج جزء من الطفل من بطنها ومدته مثل مدّة العادة الشهرية. وإذا لم تكن هناك مدّة ثابتة للعادة، فإنّ مدّة النفاس لا تكون أكثر من عشرة أيام، ولكن قد تكون أقل من ثلاثة أيام.

وفي كل واحدة من هذه الحالات الثلاثة يجب على المرأة بعد أن تطهر أن تغتسل غسل الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، من أجل الصلاة والعبادات الأخرى. و تفصيل ذلك مذكور في الرسائل العملية.^(١)

٥- غسل مَسِّ المَيِّت، يجب أن يغتسل الإنسان غسل المَيِّت مَسِّ المَيِّت إذا مَسَّ المَيِّت، أي لامس بجزء من بدنه بدنَ المَيِّت - عدا الشعر - بعد أن يبرد وقبل أن يُغسَلَ. ويشمل هذا الحكم أيضاً إذا مَسَّ قطعة منفصلة من جسم المَيِّت إن كان فيها عظم.

٦- غسل المَيِّت، يجري غسل المَيِّت على نحو خاص؛ إذ يجب ابتداءً غسل تمام

١- راجع: الأحكام الشرعيّة، المسائل ٤٠٠-٥٢٧.

البدن بالماء المخلوط بالسدر، ومن بعده يُغسل بالماء المخلوط بالكافور، ثم بالماء الخالص القراح، بالنحو الذي جاء في الرسائل العملية.^(١)

٧- الفسل الذي يجب بالنذر أو اليمين أو العهد.

كيفية الغسل

يمكن الفسل بطريقتين: الفسل الترتيبي، والفسل الارتماسي. وفي الفسل الترتيبي يجب غسل الرأس والرقبة أولاً، ثم على الأحوط وجوباً غسل الجانب الأيمن من البدن، ثم غسل الجانب الأيسر. والفسل الارتماسي أن يرمس الإنسان بدنه في الماء دفعة واحدة بنية الفسل.

أحكام الغسل

- ١- كل الشروط التي ذكرت لصحة الوضوء، تُشترط في صحة الفسل أيضاً، ولكن لا يجب في الفسل غسل البدن من الأعلى إلى الأسفل، ولا تجب الموالاة والمتابعة في الفسل، بشرط أن لا يأتي بما يطل الوضوء.
- ٢- من تجب عليه عدة أغسال يمكنه أن ينويها جميعاً في غسل واحد. ويمكنه أيضاً الفسل مرة واحدة عن عدة أغسال واجبة ومستحبة.
- ٣- من يغتسل عن الجنابة لا يتوضأ للصلاة، ولكن لا يصح أن يصلي بالأغسال الأخرى، والأحوط وجوباً أن يتوضأ معها.
- ٤- يشترط على الأحوط وجوباً في صحة الفسل الارتماسي أن يكون جميع البدن طاهراً. ولا يجب ذلك في الفسل الترتيبي، بل يكفي فيه تطهير كل جزء قبل غسله.
- ٥- لا يجوز للصائم صوماً واجباً معيناً أن يغتسل غسلاً ارتماسياً حين الصوم؛ لأن الصائم يجب أن لا يغمر كل رأسه في الماء.

٦- إذا أخذت أثناء الغسل ما يوجب الوضوء، فالأحوط وجوباً أن يستأنف الغسل وأن يتوضأً.

٧- إذا وجب على المكف غسل آخر ولم يقتسل، ثم أجنب واغتسل من الجنابة، يكفيه غسل الجنابة عن الأغسال الأخرى وإن لم يلتفت إليها عندما اغتسل.

أحكام الجنابة

الغسل الوحيد الذي صرح به القرآن الكريم هو غسل الجنابة: *وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا*^(١) ومن هنا يُستفاد أنه يمكن الصلاة بغسل الجنابة ولا يجب الوضوء.

ومع وجوب غسل الجنابة للصلوات الواجبة والصوم الواجب والطواف، ولكن الإتيان به لذاته مستحب، ويُذم البقاء على الجنابة، ويكره كراهة شديدة الأكل والشرب والنوم في حال الجنابة. وتزول الكراهة في هذه الحالات الثلاثة بالوضوء أو التيمم قربة إلى الله تعالى في حالة النوم لعدم وجدان الماء.

ما يحرم على الجنب

يحرم على الجنب خمسة أشياء:

١- مس كتابة القرآن، بأي جزء من أجزاء البدن، وكذا لفظ الجلالة على الأحوط وجوباً. وكذلك مس أسماء الأنبياء والأئمة والزهراء -عليهم الصلاة والسلام- إذا استلزم مسها هتكاً وإهانة كما تقدم ذكره في الوضوء.

٢- الدخول إلى المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ، وإن دخل عابراً من باب وخرج من آخر.

٣- المكث في المساجد الأخرى. وكذلك على الأحوط وجوباً حرم مشاهد الأئمة عليهم السلام. أما إذا دخل من باب وخرج من آخر، أو دخل المسجد لأخذ شيء منه فلا حرمة عليه.

٤- وضع شيء في المسجد.

٥- قراءة سور العزائم التي فيها آيات السجدة الواجبة. وهي أربع سور: ١- السورة الثانية والثلاثون (ألم تنزل). ٢- السورة الحادية والأربعون (حم السجدة). ٣- السورة الثالثة والخمسون (والتجم). ٤- السورة السادسة والتسعون (إقرأ). فإذا قرأ الجنب حرفاً من هذه السور -ولو غير آية السجدة- فهو حرام على الأحوط وجوباً، وأما من آية السجدة فحرام بدون شك.

أحكام الحيض

١- يحرم الجماع في أيام الحيض.

٢- لا تجوز عليها العبادات التي تُشترط فيها الطهارة كالصوم والصلاة، ولكن يستحب لها في وقت الصلاة اليومية أن تتوضأ وتجلس نحو القبلة وتدعو وتذكر الله.

٣- إلقاء للصلاة اليومية التي لم تصلها المرأة حال الحيض، ولكن يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب.

٤- كل ما يحرم على الجنب، يحرم على الحائض أيضاً، ويجب عليها اجتنابه ويجب عليها الاغتسال بعد الطهارة من الحيض.

التيمم

شُرعت الأحكام في الإسلام على نحو يسهل العمل بها، ولا تُوقع الأفراد والمجتمع في عسر ومشقة. ونذكر على سبيل المثال الطهارة لأداء الصلاة، فلو تعذر الوضوء أو الغسل لسبب أو آخر يجب التيمم بدلاً من الوضوء أو الغسل. قال الله تعالى في التيمم:

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَمِّيَكُمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١)

إنَّ الغاية من الوضوء أو الغسل ليست النظافة فقط حتَّى يقال: كيف يمكن احراز النظافة بالتيمم. فأحكام الشريعة الإسلامية المقدَّسة فيها إضافة إلى الحِكم والغايات التي يفهمها الكثير من الناس، مصالح وعلل أخرى ربَّما لا يتيسَّر فهمها لجميع الناس. والجوهر المشترك في جميع الأحكام الإلهية هو إيجاد حالة من التعبد و غرس روح الطاعة والخضوع لله.

كيفية التيمم

التيمم عبارة عن ضرب كَفِّي اليدين على الأرض و مسحهما على الوجه و ظاهر الكَفَّين، وفقاً للشروط التالية:

- ١- تيمم بدلاً من الوضوء أو الغسل.
- ٢- ضرب كفي اليدين معاً على الأحوط، على ما يصح التيمم به.
- ٣- مسح تمام الجبهة و طرفيها بكفِّي اليدين معاً، من منبت الشعر إلى الحاجبين و أعلى الأنف. والأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً.
- ٤- مسح تمام ظاهر الكَفِّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكَفِّ اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكَفِّ اليسرى بباطن اليد اليمنى. والأحوط أن يضرب كَفِّي اليدين على الأرض مرَّتين، ثم يمسح الجبهة و ظاهر الكفَّين بهما، ثم يضرب الكَفَّين مرَّةً أخرى على الأرض و يمسح ظاهر الكفَّين بهما.

ما يصح به التيمم

يصح التيمم بالتراب والحصى والحجر والمدر والطين المطبوع كالآجر والخزف و حجر الجص والنورة و أحجار الرخام و سائر أقسام الحجر، ولكن التيمم على المعادن مثل حجر العقيق والفيروز، باطل. و لا يترك احتياطاً تقديم التراب على الباقي خصوصاً الحجر. يجب أن يكون ما يُتيمم به طاهراً و غير مغصوب، وإذا كان التيمم بما فيها غبار، فالأحوط أن يعلق باليد شيء من الغبار.

موارد التيمم

- ١- تعذر الحصول على الماء الكافي للوضوء أو الغسل.
- ٢- إذا لم يتمكن من الحصول على الماء بسبب شيخوخته أو خوفه من سارق أو سبع و أمثالهما، أو لعدد وجود وسيلة لحمل الماء.
- ٣- الخوف من المرض أو أن يطول أو يشتد عليه المرض بسبب استعمال الماء.
- ٤- إذا خاف -من صرف الماء في الوضوء أو الغسل، على نفسه، أو زوجته وأولاده، أو رفقائه، أو نفس محترمة يجب حفظها- الموت عطشاً أو المرض أو العطش الذي يشق تحمله، وكذلك إذا خاف على حيوان كالفرس والبغل مما لا يذبح عادة لأكل لحمه، فيجب عليه في مثل هذه الحالة أن يتيمم بدلاً من الغسل أو الوضوء.
- ٥- ضرورة صرف الماء لتطهير البدن أو الثوب النجس.
- ٦- إذا لم يكن عنده ماء أو إناء غير ما يحرم استعماله.
- ٧- إذا كان وقت الصلاة ضيقاً ولم يكن هناك وقت كافٍ للوضوء أو الغسل.

واجبات الصلاة

- ١- النية؛ وتعني العزم والإرادة على فعل شيء. وإذا كان الإنسان متنبهاً للعمل الذي يؤديه، فلا بد أن يكون قاصداً له ولديه نية على أدائه. وعلى الإنسان أن يؤدي العبادات و منها الصلاة بنية القربة إلى الله؛ أي امتثالاً لأمر الله تعالى. ولا يجب أن يستحضر النية في قلبه، ولا أن يتلفظ بها بلسانه.
- ٢- القيام؛ عند الإمكان يجب أن يكون المصلي في حالة قيام أثناء التكبير وقراءة الحمد والسورة. والقيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام الذي عنه يركع ركنان.
- ٣- تكبيرة الإحرام؛ تبدأ الصلاة بقول «الله أكبر». ومن بعدها يجب على المصلي اجتناب كل ما لا يناسب حال الصلاة.

٤- القراءة؛ وهي قراءة سورة الحمد وسورة أخرى من القرآن في الركعتين الأولى والثانية، وقراءة التسيبحات الأربعة وهي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاث مرّات أو قراءة سورة الفاتحة وحدها في الركعتين الثالثة والرابعة.

٥- الركوع؛ وهو الانحناء إلى الأمام بعد قراءة الحمد والسورة أو التسيبحات الأربعة في كل ركعة، بحيث يمكنه أن يضع يديه على ركبتيه، وأن يكون في ذلك الحال في توجه كامل إلى الله، ويذكر عظّمته، ويكفي فيه الإتيان بأي ذكر كان. والأحوط وجوباً إن أراد «سبحان الله» أن يقولها ثلاث مرّات. وإذا أراد أن يقول شيئاً آخر غير ذلك، لا يقلّ عن قول «سُبْحَانَ اللَّهِ» ثلاث مرّات، أو مرّة واحدة «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ». والأحوط اختيار التسبيح من بين الأذكار.

٦- السجود؛ يقف المصلّي بعد الركوع ثم يسجد بكل تواضع. والسجود هو أن يضع جبهته، وكفّي يديه، ورأس ركبتيه، ورأس إبهامي قدميه على الأرض، ويذكر الله بالتعظيم ويقول ثلاث مرّات «سبحان الله» أو مرة واحدة «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ» أو أي ذكر آخر بالنحو الذي ورد تفصيله في الركوع. ثم يرفع رأسه من السجود ويجلس ثم يسجد السجدة الأخرى.

يجب السجود على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، كالخشب وأوراق الأشجار وأمثال ذلك، ولكن يبطل السجود على ما يلبسه ويأكله الإنسان كالحنطة والشعير والخبز، كما يبطل السجود على الذهب والفضة وكذا العقيق والفيروزج على الأحوط وجوباً. أما السجود على الأحجار المعدنية كحجر المرمر والأحجار السود وحجر الجص وحجر النورة فلا إشكال فيه، بل يصحّ السجود أيضاً على الجص والنورة المطبوخين، وعلى الآجر والكوز الطيني وأمثالها، وإن كان الأحوط تركه.

٧- التشهد؛ على المصلّي في الركعة الثانية من كل الصلوات الواجبة والمستحبة والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء؛ أن يجلس بعد السجدة الثانية ويأتي بالتشهد وهو مستقر البدن فيقول: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

٨- السلام؛ يستحب بعد التشهد في الركعة الأخيرة من الصلاة أن يقول وهو جالس مستقر البدن: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» ويجب عليه أن يقول بعده: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» أو يقول: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»؛ ولكن إذا أتى بهذا السلام الأخير، يحسن أن يتبعه بقوله: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

٩- الذكر؛ يجب على المصلّي أن يأتي بآذان الركوع والسجود والتشهد والسلام كما مرّ بيانه.

١٠- الترتيب؛ الترتيب في الصلاة معناه أن يأتي بواجبات الصلاة بالترتيب المذكور، وإذا أخلّ بالترتيب بين أجزاء الصلاة عمداً فصلاته باطلة.

١١- الموالاة؛ يجب على المصلّي أن يأتي بالصلاة بنحو الموالاة؛ أي أن يُتابع بين أفعالها كالركوع والسجود والتشهد، ويتابع بين تلاوتها بالنحو المتعارف. فإذا فصل بينها بمقدار لا يقال له أنه يُصلي، وخرج بذلك عن هيئة المصلّي، فصلاته باطلة.

أحكام الصلاة

١- هناك من بين واجبات الصلاة خمسة أركان، والأركان الخمسة للصلاة هي: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع، والركوع، والسجدتان. فإذا زاد أو نقص أحد هذه الأركان عمداً أو سهواً تبطل صلاته. و سائر واجبات الصلاة ليس ركناً؛ أي إذا زاده أو نقصه عمداً تبطل صلاته، وإذا نقصه أو زاده سهواً لا تبطل.

٢- يجب على كل مسلم تعلّم جميع كلمات الصلاة باللغة العربية وبالشكل الصحيح، وأن يقرأها بشكل صحيح.

٣- يجب على الرجل والمرأة أن يقرأ الحمد والسورة في صلاة الظهر والعصر إخفاً. ويجب على الرجل أن يقرأ الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهراً. ولكن هذا غير واجب على المرأة.

٤- يجب أن يكون البدن مستقراً حال الأذكار الواجبة، بل الأحوط وجوباً أن يكون مستقراً حال الأذكار المستحبة، إذا أتى بها بنية كونها ذكراً من الأذكار المستحبة الواردة في الصلاة، عدا قول «يَحْوِلُ اللَّهُ وَ قُوَّتِهِ أَقْوَمُ وَ أَقْعَدُ» فعليه أن يقولها حال النهوض للوقوف لركعة أخرى.

مستحبات الصلاة

مثلما في الصلاة أركان وأذكار واجبة، كذلك فيها أعمال مستحبة ووردت تأكيدات كثيرة عليها، ولها تأثير كبير في التوجه إلى الله:

١- الأذان والإقامة: يستحب للمصلي الأذان والإقامة قبل الصلوات الواجبة اليومية. ويستحب أن يقول قبل صلاة عيد الفطر والأضحى ثلاث مرّات: «الصلاة»، بدلاً من الأذان والإقامة.

الأذان ثمانى عشرة جملة:

«الله أكبر»، أربع مرّات. «أشهد أن لا إله إلا الله». «أشهد أن محمداً رسول الله». «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ». «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ». «حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ». «الله أكبر». «لا إله إلا الله» كل واحدة من هذه الجمل مرّتان.

والإقامة سبع عشرة جملة:

حيث ينقص من جمل الأذان مرّتان «الله أكبر» من أولها، ومرّة واحدة «لا إله إلا الله» من آخرها، ويضاف بعد «حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ»، «قد قامت الصلاة»، مرّتان.

«أشهد أن علياً ولي الله»، ليست جزءاً من الأذان والإقامة، ولكن يحسن الإتيان بها بعد «أشهد أن محمداً رسول الله»، بقصد القرابة المطلقة لا بقصد الورود.

٢- القنوت: يستحب القنوت قبل ركوع الركعة الثانية، وهو أن يرفع يديه مقابل وجهه و يذكر الله بما هو شأنه، والأفضل أن يقرأ فيه من الأدعية المأثورة عن المعصومين، أو من آيات القرآن الكريم.

٣- يستحب مؤكداً قول «اللَّهُ أَكْبَرُ» بعد كل عمل، وكذلك قبل الركوع، وأن لا يترك هذا جهد الإمكان.

٤- يُستحب حال كل تكبيرة - وخاصة حال تكبيرة الإحرام - أن يرفع يديه إلى مقابل أذنيه بحيث يكون باطن الكفين باتجاه القبلة.

٥- يستحب حال القيام النظر إلى موضع السجود، و حال القنوت النظر إلى باطن الكفين، و حال الركوع النظر إلى ما بين القدمين، و حال الجلوس النظر إلى حجره.

٦- يُستحب أن يقول بعد الوقوف الكامل من الركوع والاستقرار «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»؛ وأن يقول حين النهوض لركعة أخرى: «يَحْوِلِ اللَّهُ وَ قُوَّتِهِ أَقْوَمُ وَ أَقْعَدُ».

٧- يستحب بعد الصلاة أن يجلس قليلاً ويفكر و يناجي ربه، و لا يشترط أن يكون ذلك باللغة العربية، و لكن الأفضل الإتيان بالمسنون الوارد عن المعصومين. و يُستحب قراءة ما علمه رسول الله ﷺ لفاطمة الزهراء ؑ والمعروف باسم تسبيح الزهراء ؑ و هو بالترتيب التالي: ٣٤ مرة «اللَّهُ أَكْبَرُ»، ٣٣ مرة «الحمد لله» و ٣٣ مرة «سبحان الله». و تُستحب بعد الصلاة سجدة الشكر، و يقول فيها ثلاث مرّات «شكراً لله» أو «شكراً» أو «غفوراً».

مبطلات الصلاة

من المفترض طبعاً أن يقف العبد في الصلاة بين يدي ربه بحضور قلب و انتباه تام إلى عظمة الله، و في الوقت ذاته، عليه أن ينتبه أن لا يصدر منه ما يوجب الذهول عن الصلاة و بطلانها.

و مبطلات الصلاة إثنا عشر:

- ١- إذا انتفى أثناء الصلاة أحد شروطها، مثل انكشاف الستر اللازم للمرأة والرجل.
- ٢- إذا حدث أثناءها سهواً أو عمداً أو اضطراراً ما يطل الوضوء والغسل كخروج البول مثلاً.
- ٣- أن وضع المصلي إحدى يديه على الأخرى معتبراً ذلك من واجبات الصلاة، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته.

- ٤- أن يقول عمداً «آمين» بعد الحمد.
- ٥- تعمّد استدبار القبلة أو الانحراف عنها إلى جهة اليمين أو جهة الشمال.
- ٦- تعمّد التلفّظ بكلمة خارج الصلاة يقصد معناها، بل حتى إذا لم يقصد معناها على الأحوط وجوباً.
- ٧- تعمّد الضحك المشتعل على صوت، وإذا ضحك سهواً بصوت وخرج بذلك عن هيئة المصلّي فصلاته باطلة، ولكن التّبسم لا يبطل الصلاة.
- ٨- تعمّد البكاء المشتعل على صوت لأمرٍ دنيوي، ولكن إذا بكى بلا صوت لأمرٍ دنيوي عمداً من دون اختيار فقيه إشكال.
- ٩- إذا جاء بفعل يمحو صورة الصلاة.
- ١٠- الأكل والشرب.
- ١١- الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، أو الثلاثية، أو في الركعتين الأولىين من الرباعية.
- ١٢- زيادة الركن أو نقصانه عمداً أو سهواً، أو زيادة غير الركن من واجبات الصلاة أو نقصانه عمداً.

صلاة المسافرين

- ١- يجب على المسافر أن يصلّي صلاة الظهر والعصر والعشاء قصراً (أي يصلّي ركعتين لكل واحدة منها).
- ٢- من نوى ثمانية فراسخ، يجب أن يقصر صلاته عندما يصل إلى مكان لا يرى فيه سور البلد ولا يسمع أذانه.
- ٣- من شغلهم السفر كالجمّال والسائق والراعي والبحار وأمثال هؤلاء يجب أن يتمّوا الصلاة في غير سفرهم الأول. وأما في سفرهم الأول فيجب أن يقصروا الصلاة وإن طال، إلا أن يكون طويلاً جداً بحيث يصدق عليهم عرفاً أنّ عملهم السفر، أو يكون سفرهم متواصلاً بعد وصولهم إلى مقصدهم الأول إلى أمكنة أخرى دون أن يرجعوا إلى وطنهم.

٤- التاجر والكاسب الدوّار، والعُمال والمضيفون في القطارات والسفن والطائرات، والمعلّم والأمر والمأمور السّيار، والطلاب الذين يضطّرون للسفر في كل أسبوع عدّة أيام إلى مدينة أخرى و يقطعون المسافة الشرعية، يكون حُكْمهم حكم من عمله السفر وصلاتهم تامّة ويجب عليهم الصوم أيضاً.

٥- من سافر ونوى الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان، يجب أن يتم صلاته.

٦- إذا كان في السفر ضرر له كأن يُسافر للسرقة أو لإيذاء وظلم الغير، أو لشراء وبيع أشياء محرّمة كالمشروبات الكحولية، يجب عليه أن يتم صلاته.

صلاة الجماعة

وردت تأكيدات كثيرة على صلاة الجماعة، فقد جاء في الحديث أنه إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة، كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمئة صلاة، (وكلّما زاد عددهم زاد ثواب صلاتهم إلى أن يصل عددهم إلى العشرة) ومتى ما كانوا أكثر من عشرة، فلو صارت السموات كلها قرطاساً، والبحار مداداً، والأشجار أقلاماً، والنقلان مع الملائكة كُتّاباً، لم يقدرُوا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.^(١)

يُستحب أداء الصلوات اليومية، والصلاة على الميت، وصلاة الآيات جماعة. وقد ورد التأكيد أكثر في الصلوات اليومية، وخاصة صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وخصوصاً لجوار المسجد، ومن يسمع أذان المسجد.

وتُقام صلاة الجماعة بشخصين، أحدهما يتقدّم ويبدأ بالصلاة وهو الإمام، والآخر يقتدي به وهو المأموم.

والإمام يقرأ بدلاً من الآخرين الحمد والسورة، والآخرون ينصتون و يذكرون الله بقلوبهم، كما جاء في القرآن: ﴿وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.^(٢)

١- النوري، العيرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة، ج ٦، ص ٤٤٤، الحديث ٣.

٢- سورة الأعراف (٧)، الآية ٢٠٤.

شروط صلاة الجماعة

- ١- يجب أن لا يكون هناك بين الإمام والمأموم ساتر، وكذلك بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام، ولكن إذا كان الإمام رجلاً والمأموم امرأة، فلا إشكال في وجود الساتر وأمثاله بينها وبين الإمام، أو بينها وبين المأموم الرجل الذي تتصل بواسطته بالإمام، ولكن يلزم أن يكون بحيث يعدّ الجميع عرفاً جمعاً واحداً.
- ٢- يجب أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم.
- ٣- الأحوط وجوباً أن لا يكون الفاصل بين مسجد المأموم وموقف الإمام، وبين المأمومين أنفسهم أكثر من خطوة متعارفة.
- ٤- لا يجوز أن يتقدم المأموم في موقفه على الإمام، والأحوط وجوباً أن لا يساويه.

شروط إمام الجماعة

يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلاً، عادلاً، إمامياً إثني عشرياً، طاهر المولد، والأحوط وجوباً أن يكون بالغاً، وأن يؤدي الصلاة بشكل صحيح. وإذا كان المأمومون رجالاً أو رجالاً ونساءً، يجب أن يكون الإمام رجلاً، ولكن إمامة المرأة للمرأة جائزة.

الصلوات الواجبة الأخرى

صلاة الجمعة

تُصلى يوم الجمعة -حين توفّر شروطها- بدلاً من صلاة الظهر. وقد ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تأكيد كثير عليها.

وإذا أمكن تحصيل شروط صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام المهدي (عج) فالأحوط وجوباً إقامتها. وإذا انعقدت فالأحوط وجوباً لواجدي الشرائط أن يحضروها ولا يتركوها

بدون عذر شرعي.

صلاة الجمعة من التعاليم الاجتماعية المهمة في الإسلام؛ ولها أهمية بالغة، ولأجل أن يشترك فيها أكبر عدد من الناس فقد جُعِلَتْ لها الشروط التالية:

١- يحضر الناس لإقامتها من مسافة فرسخين.

٢- يجب أن لا يكون الفاصل بين المجتمتين أقل من فرسخ شرعي؛ فيتفرّق الناس إلى جماعات صغيرة، وإنما يشاركون كلّهم في اجتماع أكبر و يجنون المزيد من نتائجه الاجتماعية.

٣- لا يجوز القيام بأي عمل يزاحم صلاة الجمعة، نظير المعاملات التي تجري قبل الانتهاء من صلاة الجمعة، ولكنّها غير باطلة.

كيفية صلاة الجمعة

صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح. ويُستحب مؤكّداً قراءة سورة «الجمعة» بعد الحمد في الركعة الأولى، وسورة (المنافقون) بعد الحمد في الركعة الثانية. ويُستحب فيها قنوتان؛ الأوّل في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع، و يجب فيها أن يخطب الإمام قبل الصلاة خطبتين.

شروط إمام الجمعة

يجب أن يكون إمام الجمعة بالغاً، عاقلاً، رجلاً، مؤمناً، طاهر المولد، عادلاً، قادراً على الخطبة من قيام. كما أن الأحوط وجوباً أن يكون منصوباً من قبل المجتهد الجامع لشرائط الحكم. وإذا تعدّد المجتهدون الجامعون للشرائط، فيجب أن يكون منصوباً من قبل المجتهد المتصدّي لإدارة شؤون المسلمين الاجتماعية والسياسية. وإذا لم تكن إدارة هذه الشؤون بيد المجتهد العادل فالأحوط وجوباً أن يكون إمام الجمعة مجتهداً لاتقاً بهذا المقام، أو منصوباً من قبل مثل هذا المجتهد. وإذا لم يكن إمام الجمعة جامعاً للشرائط لاتجب المشاركة في تلك الجمعة ولا تصح الصلاة فيها.

يحسن أن يكون إمام الجمعة رجلاً مخلصاً، شجاعاً، صريحاً، حاسماً، وقوراً، خطيباً، ذافساحاً و بلاغة، و معرفة بأوضاع العالم الإسلامي و بصيراً بمصالح الإسلام و المسلمين، وأن يطرح في الخطب المسائل الاجتماعية و السياسية، و مصالح المسلمين و حاجاتهم المادية و المعنوية، و أن يحرص في الخطبة على رفع مستوى وعي المسلمين و رشدهم السياسي و المعنوي، و أن ينبّه المسلمين إلى كيفية تعاملهم مع بعضهم و تعاملهم مع سائر الأمم، و أن يعلمهم طرق المقاومة ضد المستعمرين و الظالمين.

و نظراً إلى أن صلاة الجمعة كصلاة العيدين و الحج، عبادة متميزة بالسياسة، فيلزم الاستفادة من هذه الفرائض لمصلحة استقلال و عزّة الإسلام و المسلمين؛ لأن الإسلام أخذ بعين الاعتبار جميع شؤون المسلمين و أبعاد حياتهم، و من جعلتها قضاياهم السياسية و الاقتصادية. و الذين يرفضون طرح قضايا الإسلام السياسية و الاقتصادية لم يعرفوا الإسلام كما يليق به.

صلاة العيدين

على المسلمين حينما كانوا أن يصلّوا ركعتي صلاة العيدين، في كل واحد من العيدين الإسلاميين الكبيرين، وهما عيد الفطر (الأول من شهر شوال)، و عيد الأضحى (العاشر من شهر ذي الحجة)، وقت صلاة العيد من شروق الشمس يوم العيد حتّى الظهر.

تجب هذه الصلاة في زمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام و بسط يده، و يجب أن تُصلّى جماعة. و في زمان الغيبة إذا كان تحصيل شروطها ميّسراً، فالأحوط وجوباً أن تُقام، و أن يحضرها الأشخاص الواجدون للشروط، إذا لم يكن لهم عذر شرعي.

كيفية صلاة العيد

صلاة العيد ركعتان. و الأحوط وجوباً أن يكتر بعد قراءة الحمد و السورة في الركعة الأولى خمس تكبيرات، و يقنت بعد كلّ تكبيرة، ثم يكتر بعد القنوت الخامس تكبيراً آخر، و يهوي إلى الركوع، ثم يأتي بسجدة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، و يكتر بعد قراءة الحمد

والسورة أربع تكبيرات، ويقت بعد كل تكبيرة، ثم يكبر الخامسة ويهوي إلى الركوع، ويأتي بعده بسجدين ثم يتشهد ويسلم، ويجب أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين. وما يعتبر في إمام الجمعة من الشروط يُعتبر في إمام صلاة العيد الواجبة أيضاً. الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العيد سورة الأعلى وفي الركعة الثانية سورة الشمس، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. يكفي في قنوت صلاة العيدين أن يقرأ أيّ دعاء أو ذكر، ولكن الأفضل أن يقرأ الدعاء التالي بنّية رجاء الثواب:

«اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالْمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْراً وَشَرَفاً وَكَرَامَةً وَمَزِيداً، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَّا اسْتِعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمَخْلُصُونَ».

صلاة الآيات

عند كسوف الشمس وخسوف القمر وإن كان جزئياً ولم يخف منهما أحد، والزلزلة وإن لم يخف منها أحد، والرعد والبرق والريح السوداء والحمر، فيما إذا خاف منها أغلب الناس، بل الأحوط لكل آية سماوية أو أرضية خارجة عن المتعارف وإن لم يخف منها على الأغلب، يجب صلاة ركعتين، وهذه هي صلاة الآيات.

قبل الإسلام كان الناس يخافون من هذه الظواهر، ويقومون بأفعال مختلفة إزاءها، وكان الحال يصل بهم أحياناً إلى حدّ التضحية بأنائهم. أما في الإسلام فقد دعت الشريعة إلى صلاة ركعتين من أجل لفت الأنظار إلى خالق الكون ومدبر شؤون هذا العالم. ولهذا السبب سُمّيت هذه الصلاة بصلاة الآيات.

وقت صلاة الآيات

يبدأ وقت صلاة الآيات في حالي الكسوف والخسوف من بدء الكسوف أو الخسوف و يبقى وقتها ما دام جميع القرص لم ينجل بشكل كامل، و لكن إذا صلاها بعد تمام الانجلاء فيجب أن ينوي القضاء.

عدا الكسوف والخسوف، متى ما حدثت زلزلة أو رعد أو برق و أمثالها، يجب أن يُصلي صلاة الآيات فوراً، وإذا لم يصلها يرتكب معصية، و تبقى واجبة عليه حتى آخر العمر، و في أي وقت صلاها فهي أداء.

كيفية صلاة الآيات

صلاة الآيات ركعتان. في كل ركعة خمسة ركوعات. و يمكن صلاتها على نحوين:

أ - أن ينوي و يكبر و يقرأ الحمد وسورة كاملة و يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع و يقرأ مرة ثانية الحمد وسورة ثم يركع، إلى خمس مرّات. و بعد القيام من الركوع الخامس يسجد سجدتين، ثم يقوم و يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى، و يتشهد و يُسلم.

ب - بعد النية والتكبير و قراءة الحمد، يقسم السورة الواحدة خمسة أقسام، و يقرأ القسم الأول منها ثم يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع و يقرأ القسم الثاني منها دون أن يقرأ الحمد ثم يركع، و هكذا حتى يتمّ السورة قبل الركوع الخامس. و بعد رفع رأسه من الركوع الخامس يسجد السجدتين. و يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى، و بعد سجدتها يتشهد و يُسلم.

حينما ينوي تقسيم السورة إلى خمسة أقسام، يقرأ مضافاً إلى البسملة على الأحوط آية أو أكثر أو أقل بشرط أن تكون جملة مستقلة.

يمكن أداء صلاة الآيات جماعة، و كيفيتها كسائر الصلوات اليومية التي تُصلى جماعة.

أحكام الموتى

الاحتضار

على من يرى قرب أجله أن يلتفت إلى ما سلف من أعماله، وإن كان للناس حق في رقبته، أو على عاتقه تكليف والتزام لهم، فعليه أن يبت فيه ويتخذ قراراً بشأنه. وأن يتوب عن سيئاته الماضية ويحاول جهد الإمكان التخلص من تبعاتها.

يُقال لمن يشارف على الموت «محتضر». ويلزم على الأحوط وجوباً توجيه المسلم المحتضر الذي تظهر عليه أمارات الموت إلى القبلة، بأن يمدد على ظهره بحيث يكون باطن قدميه إلى القبلة. وإذا لم يكن تمديده بهذا النحو كاملاً، ينبغي أن يُعمل بما يمكن منه، وإن تعذر تمديده بأي وجه، يُجلس باتجاه القبلة، وإذا تعذر ذلك أيضاً يمدد بنية الاحتياط على جنبه الأيمن أو الأيسر باتجاه القبلة. والأحوط وجوباً أن يمدد الميت إلى القبلة مثل المحتضر ما لم يتم غسله، ولكن بعد الغسل يُمدد على الحالة التي يجب أن يكون عليها حين الصلاة عليه.

أحكام ما بعد الوفاة

تجب بعض الأمور على المسلمين واجباً كفاًياً - أي إذا قام به جماعة سقطت عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد بمعنى ذلك أن الجميع قد ارتكبوا معصية - وفعل هذه الأمور يجب أن يكون عند الإمكان طبعاً وبأذن ولي الميت، وهذا الأمر:

١- الغسل؛ ٢- الحنوط؛ ٣- الكفن؛ ٤- صلاة الميت؛ ٥- الدفن.

غسل الميت

يجب غسل الميت بثلاثة أغسال بنية القرية ولرضا الله، على الترتيب التالي:

١- غسله بماء السدر؛ والسدر الذي يُخلط بالماء يجب أن لا يكون كثيراً بحيث يصير

الماء مضافاً. ويُغسل به رأسه و رقبتة، ثم جانبيه الأيمن، ومن بعده جانبيه الأيسر.

٢- غسله بماء الكافور على النحو المتقدم.

٣- غسله بالماء الخالص القراح.

أحكام غسل الميّت

١- غسل الميّت مثل غسل الجنابة. والأحوط وجوباً أن لا يغسل الميّت ارتماساً مادام

الترتبي ممكن.

٢- إذا توفي الطفل المسلم يجب غسله. ويجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر أو أكثر. وإذا لم يتم له أربعة أشهر، فالأحوط وجوباً أن يُلف بقطعة قماش ويُدفن بدون غُسل.

٣- لا غسل ولا كفن على الشهيد الذي يستشهد في ميدان القتال في المعركة قبل أن يصلوا إليه، بل يُدفن بشيابه دون تغسيل.

٤- يجب في من يغسل المسلم الإمامي الإثني عشري أن يكون مسلماً إمامياً اثني عشرياً، عاقلاً، ويجب على الأحوط أن يكون بالغاً و عارفاً بأحكام الغسل، وأن يُغسل الميّت بقصد القرية، وأن يجدد النية في أول الغسل الثاني والثالث.

٥- الأحوط وجوباً تطهير الموضع المتنجس من بدن الميّت قبل تغسيله. والأحوط استحباباً أن يكون كل البدن طاهراً قبل الشروع بالغسل.

٦- من مات على جنابة أو حيض أو كان عليه غُسل آخر، لا يجب غسل الجنابة أو الحيض أو غسل آخر، و يكفي غسل الميّت وحده.

الحنوط وأحكامه

يجب بعد غسل الميّت، والأحوط وجوباً قبل تكفينه مسح مواضع السجود وهي جبهته وكفّاه وركبته ورأساً إبهامي قدميه بالكافور، ومسح أرنبة أنفه أيضاً على الأحوط وجوباً. والأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه المواضع مضافاً إلى مسحها به. ويُسمّى هذا العمل «تحنيطاً». و تحنيط الميّت تعبير آخر عن حقيقة الموت. قال الإمام جعفر

الصادق عليه السلام: «الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمه؛ فينفس لطيبه و ينقطع التعب والألم كله عنه»^(١).

أحكام تكفين الميّت

يجب تكفين الميّت المسلم بثلاث قطع قماش على الترتيب التالي:

- ١- المنزّر؛ يجب أن يُغطّي جوانب البدن من السُرّة إلى الركبة؛ والأفضل أن يكون من الصدر حتى ظاهر القدم. ولا يترك ذلك قدر الإمكان.
- ٢- القميص؛ ويجب أن يُغطّي كل البدن من الأمام والخلف من أعلى الكتفين إلى نصف الساق. والأفضل أن يصل إلى ظاهر القدم.
- ٣- الإزار؛ ويجب أن يكون طوله بحيث يمكن ربط طرفيه بعد تغطية تمام بدن الميّت به، وعرضه بحيث يرد جنبه على جنبه الآخر.

أحكام صلاة الميّت

- ١- تجب الصلاة على كل ميّت مسلم أكمل ستّ سنين. وإذا لم يكن أكمل الستّ ولكن كان يدرك الصلاة ويميّزها، فالأحوط وجوباً الصلاة عليه، بشرط أن يكون أبواه أو أحدهما مسلماً.
- ٢- يجب الصلاة على الميّت بعد تفسيله و تحنيطه وتكفينه. ولا تكفي إذا صُلّيَت قبل ذلك أو خلاله، ولو نسياناً أو جهلاً بالحكم الشرعي.
- ٣- لا يشترط في صلاة الميّت أن يكون المصلّي متوضئاً أو متيمماً أو غير مجنب أو طاهر البدن واللباس، أو لباسه غير غصبي، أو الشروط الأخرى المعتبرة في الصلوات اليومية. وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة كل ما يجب مراعاته في الصلوات الأخرى. والأحوط وجوباً اجتناب مبطلات الصلوات الأخرى أثناء الصلاة على الميّت وأن يستر

١- الصدوق، الإعتقادات، باب الاعتقاد في الموت، ص ٣٢.

المصلي عورته أيضاً.

٤- يجب أن يستقبل المصلي على الميت القبلة. ويجب أن يعدد الميت على ظهره مقابل المصلي، بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.

٥- تجب الصلاة على الميت قياماً وبنية القربة، وأن يُعَيَّن الميت حين النية. وإذا لم يوجد أحد يستطيع الصلاة على الميت من قيام، جاز أن يصلي عليه من جلوس.

لصلاة الميت خمس تكبيرات، ويجب أن يقول بعد النية ما يلي:

١- بعد التكبيرة الأولى يقول: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.»

٢- بعد التكبيرة الثانية يقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.»

٣- بعد التكبيرة الثالثة يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.»

٤- بعد التكبيرة الرابعة يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذَا الْمَيِّتِ»؛ وإذا كانت امرأة يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذِهِ الْمَيِّتَةِ» ثم يقول التكبيرة الخامسة.^(١)

تجب قراءة التكبيرات والأدعية على من يصلي على الميت جماعة. وإذا كانت هناك جنازتان أو عدة جناز يمكن الصلاة على كل ميت بمفرده، ويجوز الصلاة عليهم جميعاً مرة واحدة. وفي هذه الحالة يجب أن توضع الجناز كلها أمام المصلي مصفوفة إلى جانب بعضها، ويتنهي المصلي الضمائر أو يجمعها بعد التكبيرة الرابعة.

الدفن

١- يجب دفن بدن الميت المسلم.

٢- يجب أن يُمدد الميت في القبر على جانبه الأيمن، بحيث يكون مقدّم بدنه مواجهاً للقبلة. وأن يكون القبر عميقاً بحيث لا تخرج رائحته، ولا تتمكن الوحوش من اخراج جثمانه.

٣- يجب إخراج مصارف قبر الميت من أصل تركته.^(٢)

١- لصلاة الميت كيفية كاملة. راجع: الأحكام الشرعية، المسألة ٦١٥.

٢- لدفن الميت مستحبات. راجع: المسائل ٦٣٧ - ٦٤٢ من كتاب الأحكام الشرعية.

صلاة الوحشة

- ١- تُستحب صلاة الوحشة لأجل المَيِّت في الليلة الأولى من الدفن، وهي ركعتان: يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد آية الكرسي مرة واحدة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مَرَّات، ويقول بعد السلام: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ فُلَانٍ» ويذكر اسم المَيِّت بَدَل فُلَان.
- ٢- يجوز الإتيان بصلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الأولى؛ والأفضل الإتيان بها في أول الليل بعد صلاة العشاء.

نبش القبر

- ١- يحرم نبش قبر المسلم. أما إذا تلاشى بدنه و صار تُراباً فلا إشكال فيه.
- ٢- يحرم نبش قبور أولاد الأئمة عليهم السلام، والشهداء، والعلماء، والصلحاء، وإن تَمَادَى عليها الزمن، فيما إذا صارت مراقدة يزورها الناس. بل الأحوط وجوباً عدم نبشها وإن لم تصر مزارات.
- ٣- لا يحرم نبش القبر في موارد، منها:
 - ١- إذا كان المَيِّت قد دُفِنَ بلا غُسل أو بلا كَفَنٍ، أو عُلِمَ أن غُسله كان باطلاً. أو أنه لم يُكَفَّنْ بالطريقة الشرعية، أو أنه لم يوضع في القبر مستقبل القبلة، إن لم يكن بدنه قد تلاشى، ولكن إذا لم يكن قد صَلِّيَ عليه أو كانت الصلاة عليه باطلة فيجب الصلاة على قبره، ولا يجوز نبش القبر.
 - ٢- من أجل أمر شرعي تفوق أهميته نبش القبر.
 - ٣- إذا أُريدَ إثبات حق بمشاهدة بدن المَيِّت.
 - ٤- إذا دُفِنَ الميت في أرض مَغْصُوبَةٍ، ولم يَرْضَ صاحبها ببقائه فيها.
 - ٥- إذا كان كَفَنُ المَيِّت مَغْصُوباً أو دُفِنَ مع شيء مَغْصُوبٍ ولم يَرْضَ صاحبه ببقائه.
 - ٦- إذا دُفِنَ الميت في مكان ينافي احترامه.

- ٧- إذا خيف على بدن الميت أن يمزقه وحش، أو يجرفه سيل، أو يخرج عود.
- ٨- إذا أريد دفن جزء من بدن الميت لم يُدفن معه، ولكن الأحوط وجوباً أن يُدفن ذلك الجزء في قبره بحيث لا يرى بدنه.
- ٩- إذا دُفِن في موضع آخر خلافاً لوصيته، ولكن لا يجوز ذلك إن كان البدن قد تلاشى أو كان نبش القبر يُنافي احترامه.

الصوم

الصوم من العبادات التي لها معطيات مادية ومعنوية مؤثرة جداً سواء على صعيد الإصلاح الفردي وتهذيب النفس، أم على صعيد الجوانب الاجتماعية.

وهذه العبادة واحدة من تشريعات الدين الإسلامي المقدس، بل جميع الأديان الإلهية، ولو روعيت آدابها وشروطها، لكانت لها تأثيرات بالغة. فصوم شهر كامل بالنسبة للإنسان الذي يحول معترك الحياة اليومية دون اهتمامه بنفسه، يوفر له فرصة لتحرير نفسه واكتساب قيم معنوية، وتقوية إرادته وبناء ذاته، وكسب مزيد من التقوى ليعيش بقية أشهر السنة حياة تغمرها الطهارة والتقاء. فالصائم يدرك معاناة الفقراء والمحرومين في المجتمع، ويعي مايقع عليه من المسؤولية، ازاءهم، فيحرص على مد يد العون لهم، وبهذا يجني المجتمع ثمار الصوم.

الصوم معناه الإمساك والامتناع. وهو في الاصطلاح الشرعي يعني أن يمتنع الصائم من أول أذان الصبح إلى المغرب عن فعل مجموعة من الأمور. ومنها أن يمسك عن الأكل والشرب والمجامعة وغيرها من الأمور التي تبطل الصوم. وبالإزالة إلى ذلك يحرص على أن لا يصدر منه إثم أو معصية، فضلاً عن الاحتراز عن الرذائل الأخلاقية؛ لأن هذه الأمور لا تنسجم مع العبادة. ورد في حديث صحيح أن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: «الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبیح ودَعِ المراء»^(١).

١- الكليني. الكافي، ج ٤، ص ٨٧، الحديث ٣.

و قال ﷺ أيضاً في موضع آخر: «إذا أصبحت صائماً فليصم سمعك و بصرك من الحرام، و جارحتك و جميع اعضائك من القبيح، ودع عنك الهذي، و أذى الخادم وليكن عليك وقار الصائم، و الزم ما استطعت من الصمت و السكوت إلا عن ذكر الله و لاتجعل يوم صومك كيوم فطرك»^(١).

أشار الله عز وجل في سورة البقرة إلى أن الصوم كان في تشريعات الأمم الماضية أيضاً، مبيّناً أن الأثر المهم للصوم هو بلوغ مقام التقوى، ثم ذكر في الآيات التالية زمان الصوم و شروطه^(٢) و جاء في حديث قدسي: «الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي عَلَيْهِ»^(٣).

كتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا ﷺ إلى من سألته عن علّة الصوم: «لعرفان مَس الجوع و العطش، ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً فيكون ذلك دليلاً على شدائد الآخرة، مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات»^(٤).

و جاء عن الإمام الصادق ﷺ أنه قال: «إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة، فليصم»^(٥) و جاء أيضاً «صوموا تصحوا»^(٦) نعم! إن للصوم هذه الفوائد أيضاً، هذا طبعاً فضلاً عن آثاره التربوية و تهذيبه للأخلاق.

من لا يجب عليهم الصوم

لا يجب الصوم على كلٍّ من:

مَنْ لا يستطيع الصوم أو كان شاقاً عليه بسبب شيخوخته، و المرضعة قليلة اللبن إذا كان مريضاً بالطفل أو بها هي، الحامل إذا كان في الصوم ضرر أو مشقة على حملها، أو عليها هي. و على العموم لا يجب الصوم على من يكون في الصوم مشقة عليهم، و من يسبب لهم الصوم

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٣، ص ٢٩٢، باب آداب الصائم، الحديث ١٦.

٢- سورة البقرة (٢)، الآيات ١٨٣ - ١٨٥.

٣- الكليني، الكافي، ج ٤، ص ٦٣، الحديث ٦: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٣، ص ٢٥٥.

٤- المعزّي، جامع أحاديث الشيعة، ج ١٠، ص ٢٩١، الحديث ١٤٦٩٢.

٥- الكليني، الكافي، ج ٤، ص ٦٣ و ٦٤، الحديث ٧.

٦- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٣، ص ٢٥٥، الحديث ٣٣.

مرضاً أو يزيد من مرضهم، ولا يجب أيضاً على من كان مريضاً بمرض العطاش ولا يستطيع تحمل العطش أو كان تحمّله شاقاً عليه. ولا يجب على الفتاة التي وصلت سنّ البلوغ، ولكنها في وضع جسمي يتعذر عليها الصوم أو يكون فيه عسر و حرج عليها، أو يكون فيه ضرر عليها.

قال الإمام عليه السلام في جواب من سأله عن حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار فقال: «ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي عليه فليصم».^(١)

يجب على من لا يستطيع الصوم، عدا الفتاة التي وصلت سن البلوغ ولكن يتعذر عليها الصوم -و في بعض الحالات على الأحوط وجوباً- أن يُعطي إلى فقير عن كل يوم فدية مُدّاً من طعام.

مبطلات الصوم

الأُمور التي تُبطل الصوم عشرة:

١ و ٢- الأكل والشرب.

٣- الجماع.

٤- الاستمنا.

٥- الكذب على الله ورسوله عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام، وعلى الأحوط وجوباً

الكذب على السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام أيضاً، و سائر الأنبياء وأوصيائهم.

٦- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط وجوباً.

٧- غمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوباً.

٨- البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الصبح.

٩- الحقنة بالمائعات.

١٠- التقيؤ عمداً.

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم، ج ١٠، ص ٢٢٠، الحديث ٣.

أحكام الصوم

١- يجب على من يريد الصيام أن ينوي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، صوم الغد، ولكن الأفضل أن يُضيف إلى ذلك نية صيام الشهر كُلِّه في الليلة الأولى. ولا يجب طبعاً استحضار النية في القلب ولا التلفُّظ بها باللسان، بل يكفي أن يُمسك عما يُبطل الصوم عن التفات من أجل امتثال أمر الله.

٢- إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً عن خطأ أو نسيان، لا يبطل صومه، سواء كان صومه واجباً أم مستحباً.

٣- إذا كان في الصوم ضرر عليه لا يجب عليه الصوم، وإذا صام مع وجود الضرر فصومه باطل ويجب عليه قضاؤه.

٤- من كان على جنابة وأراد أن يصوم صوماً واجباً معين الوقت -كصوم شهر رمضان- إذا لم يغتسل عمداً إلى أن ضاق الوقت فالأحوط وجوباً أن يتيمم ويصوم، ثم يقضيه ويدفع كفارة.

٥- إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ، فالأحوط وجوباً أن لا ينام ثانية قبل أن يغتسل، وإن احتمل أنه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر.

٦- المرأة التي لم تصم بسبب الحيض أو النفاس يجب عليها بعد أن تطهر قضاء الأيام التي لم تصمها.

٧- المسافر الذي يجب عليه التقصير في صلاته لا يجوز له أن يصوم. أما المسافر الذي يتم في صلاته، يجب عليه الصوم في السفر.

٨- من كان صائماً وأراد السفر فإنَّ لذلك عدّة حالات وهي:

أ - إذا سافر قبل الظهر، عندما يصل إلى حد الترخُّص وهو الحد الأدنى من المسافة الشرعية (ثمانية فراسخ ذهاباً أو أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة فراسخ إياباً) يبطل صومه و يجب عليه قضاؤه.

ب - إذا سافر قبل الظهر أقل من المسافة الشرعية، صومه صحيح ويجب أن يكمله.

- ج - إذا سافر بعد أذان الظهر، صومه صحيح و يجب أن يكمله.
- ٩- إذا وصل المسافر في رمضان قبل الظهر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيام، و لم يكن قد قام بفعل يبطل الصوم، يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم. أما إذا كان قد قام بفعل يبطل الصوم، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم.
- ١٠- من أفطر في شهر رمضان عمداً و بلا عذر يجب عليه القضاء والكفارة. و هو مختير في كفارة صيام شهر رمضان بين واحد مما يلي:
- أ - صوم ستين يوماً، على أن يصوم واحداً و ثلاثين يوماً منها على التوالي. ولو لم يصم الباقي على التوالي فلا إشكال فيه.
- ب - أن يعطي ستين مئدة طعام ستين فقيراً، أو إشباع ستين فقيراً.

تكريم شهر رمضان

من المناسب في شهر رمضان أن يكثر الإنسان من الاهتمام بالأعمال الصالحة و فعل الخيرات، و اغتنام ليالي القدر لتهديب نفسه، و من المناسب أيضاً أن يقرأ القرآن كله بتدبر و دقة، و أن يبدي مزيداً من الرأفة بمن هو مسؤول عنهم، و أن يمد العون للمساكين على قدر استطاعته. و قد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يا معشر الناس إذا طلع هلال شهر رمضان غُلتْ مُرْدَةُ الشَّيَاطِينِ و فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و أبواب الرحمة، و غُلتْ أبواب النار و استجيب الدعاء».^(١)

الاعتكاف

الاعتكاف هو أن يمكث الإنسان في المسجد -بشروط سنذكرها- بقصد القرية و لأجل عبادة الله عز و جل. و هذا العمل من المستحبات التي وردت تأكيدات كثيرة عليه. فقد روي أن النبي ﷺ قال:

١- المعزّي، جامع أحاديث الشيعة، ج ١٠، ص ١٤١، الحديث ١٤٣٩٥.

«اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين و عمرتين»^(١) و روي أيضاً: «اعتكف رسول الله ﷺ في العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر»^(٢).

يمكن الاعتكاف في أي وقت من السنة - عدا الأيام التي يحرم فيها الصوم - و أفضل أوقاته شهر رمضان و خاصة العشر الأخيرة منه. الأحوط وجوباً أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، مسجد النبي ﷺ، مسجد الكوفة، مسجد البصرة، أو مسجد تصلي فيه صلاة الجمعة الصحيحة. أما في غير هذه المساجد فيكون الاعتكاف برجاء الإثابة. على من يعتكف أن يمكث في المسجد ثلاثة أيام متواصلة، و لا يخرج منه إلا للضرورة، كأن يضطر إلى الخروج من المسجد لقضاء حاجة.

شروط الاعتكاف

- ١- الإسلام؛ فلا يصح اعتكاف غير المسلم، والإيمان شرط لقبوله.
- ٢- العقل.
- ٣- قصد القرية؛ فلا يصح أن يكون لغير وجه الله.
- ٤- الصوم؛ فلا يصح اعتكاف من لا يستطيع الصيام لأي سبب كان.
- ٥- البقاء في المسجد ثلاثة أيام؛ فلا يصح اعتكاف من يبقى أقل من هذه المدة أو ينوي البقاء أقل منها.

أحكام الاعتكاف

يجب على المعتكف الامتناع في النهار عما يبطل الصوم. و يبطل الاعتكاف إذا فعل المعتكف واحداً من الأعمال التالية ليلاً أو نهاراً:

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب الاعتكاف، ج ١٠، ص ٥٣٤، الحديث ٣.

٢- المصدر السابق، الحديث ٤.

- ١- مباشرة النساء بالجماع، بل على الأحوط باللمس والتقبيل بشهوة.
- ٢- فعل ما يؤدي إلى خروج المني (على الأحوط وجوباً).
- ٣- شم الطيب.
- ٤- البيع والشراء، وحتى على الأحوط وجوباً فيما هو لازم وضروري.
- ٥- المجادلة لأجل الغلبة وأظهار الفضيلة سواء في أمور دينية أم أمور دنيوية.

الحج

هناك بين الأحكام والتعاليم الدينية تأكيد كثير على أداء فريضة الحج والعمرة، مع ذكر آثار هذه الفريضة. ومع أن الحج عمل عبادي ويؤدي قربة إلى الله، وله منافع معنوية و انجذاب روحي، فإن له أيضاً منافع اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية.

١- الجانب العبادي للحج

الحج واحد من الاختبارات الإلهية الكبرى و تمهيد لتحول معنوي و انطلاق في السير والسلوك، وهو عبارة عن انتقال من قفص «الذات» نحو «الله». وقد اعتبر أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة القاصعة الحج باباً من أبواب رحمة الله، و من عوامل بناء الذات وتهذيب النفس من الرذائل.^(١) و بين في خطبة أخرى أن الحج مظهر لتواضع الناس أمام عظمة الله وإذعان منهم لعظمته و جلاله.^(٢) و هذا يحسن ممن يريد أداء هذه الفريضة الكبرى، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: «إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَجَرِّدْ قَلْبَكَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ قَبْلِ عَزْمِكَ مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ... وَدَعْ الدُّنْيَا وَ الرِّاحَةَ وَ الْخَلْقَ...».^(٣)

و يبدو في الظاهر من قضية حج إبراهيم عليه السلام و أعمال و مناسك الحج كأن الحج، يتألف من مجموعة من الأعمال المنفصلة عن بعضها، غير أن الدراسة الدقيقة لها تكشف أن هذه

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢، ص ٢٩٢-٢٩٤.

٢- المصدر السابق، الخطبة ١، ص ٤٥.

٣- مصباح الشريعة، ص ٨٦ و ٨٩.

المناسك تؤلف سلسلة مترابطة ترمي إلى تحقيق هدف واحد، وهذا الهدف هو الانطلاق في سير وسلوك روحي، للارتقاء في مراتب الطلب والحضور ومراسم الحب والإخلاص، وتتطوي بين ثناياها على الاعتناق من قوقعة الذات والذوبان في بحر الوجود. وكلما أكثر المرء من الإمعان والتأمل في هذا المضمار، تجلّت له أمور أكثر روعة ولطافة.

قال الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام للشبلي: «حين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ وحين تجردت عن مخطط ثيابك، نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ وحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا، قال: فما نزلت الميقات، ولا تجردت عن مخطط الثياب، ولا اغتسلت، ثم قال: تنظفت، وأحرمت، وعقدت الحج؟ قال: نعم، قال: فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج، نويت أنك تنظفت بنور التوبة الخالصة لله تعالى؟ قال: لا، قال: فحين أحرمت نويت أنك حرّمت على نفسك كل مُحَرَّم حرمه الله عزّ وجلّ؟ قال: لا، قال: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله؟ قال: لا، قال له عليه السلام: ما تنظفت، ولا أحرمت، ولا عقدت الحج. قال له: أدخلت الميقات وصلّيت ركعتي الإحرام ولبّيت؟ قال: نعم، قال: فحين دخلت الميقات، نويت أنك بنية الزيارة؟ قال: لا، قال: فحين صلّيت الركعتين، نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة، وأكبر حسنات العباد؟ قال: لا، قال: فحين لبّيت، نويت أنك نطق لله سبحانه بكل طاعة، وصمت عن كل معصية؟ قال: لا، قال له عليه السلام: ما دخلت الميقات ولا صلّيت، ولا لبّيت. ثم قال له: أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصلّيت؟ قال: نعم، قال: فحين دخلت الحرم، نويت أنك حرّمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملّة الإسلام؟ قال: لا، قال: فحين وصلت مكّة، نويت بقلبك أنك قصدت الله؟ قال: لا، قال عليه السلام: فما دخلت الحرم، ولا رأيت الكعبة، ولا صلّيت. ثم قال: طفت بالبيت، ومسست الأركان، وسعيت؟ قال: نعم، قال عليه السلام: فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله، وعرف منك ذلك علام الغيوب؟ قال: لا، قال: فما طفت بالبيت، ولا مسست الأركان ولا سعيت. ثم قال له: صافحت الحجر، ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام، وصلّيت به ركعتين؟ قال: نعم، فصاح عليه السلام صيحة كاد

يفارق الدنيا ثم قال: آه آه، ثم قال ﷺ: من صامح الحجر الأسود، فقد صامح الله تعالى، فانظر يا مسكين لاتضيع أجر ما عظم حرمة، و تنقض المصافحة بالمخالفة، و قبض الحرام نظير أهل الآثام.

ثم قال ﷺ: نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم ﷺ: أنك وقفت على كل طاعة، و تخلفت عن كل معصية؟ قال: لا. قال: فحين صليت فيه ركعتين، نويت أنك صليت صلاة إبراهيم ﷺ، و أرغمت بصلاتك أنف الشيطان؟ قال: لا. قال له: فما صافحت الحجر الأسود، و لا وقفت عند المقام، و لا صليت فيه ركعتين.

ثم قال ﷺ له: أشرفت على بئر زمزم، و شربت من مائها؟ قال: نعم. قال: نويت أنك أشرفت على الطاعة، و غضضت طرفك عن المعصية؟ قال: لا.

قال ﷺ: فما أشرفت عليها، و لا شربت من مائها. ثم قال له ﷺ: أسعيت بين الصفا والمروة، و مشيت و ترددت بينهما؟ قال: نعم. قال له: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال: لا، فقال له: فما سعيت، و لا مشيت، و لا ترددت بين الصفا والمروة. ثم قال: أخرجت إلى منى؟ قال: نعم. قال: نويت أنك آمنت الناس من لسانك و قلبك و يدك؟ قال: لا. قال: فما خرجت إلى منى.

ثم قال له: أوقفت الوقفة بعرفة، و طلعت جبل الرحمة، و عرفت وادي نمرة، و دعوت الله سبحانه عند الميل والحجرات؟ قال: نعم. قال: هل عرفت بموقفك بمعرفة الله سبحانه أمر المعارف والعلوم، و عرفت قبض الله على صحيفتك و اطلاعه على سريرتك و قلبك؟ قال: لا. قال: نويت بطلوعك جبل الرحمة، إن الله يرحم كل مؤمن و مؤمنة، و يتولى كل مسلم و مسلمة؟ قال: لا. قال: فنويت عند نمرة أنك لاتأمر حتى تأتمر، و لاتزجر حتى تنزجر؟ قال: لا. قال: فعندما وقفت عند العلم والنمرات، نويت أنها شاهدة لك على الطاعات، حافظة لك مع الحفظة بأمر السماوات؟ قال: لا. قال: فما وقفت بعرفة، و لا طلعت جبل الرحمة، و لا عرفت نمرة، و لا دعوت، و لا وقفت عند النمرات. ثم قال: مررت بين العلمين. وصليت قبل مرورك ركعتين، و مشيت بمزدلفة، و لقطت فيها الحصى، و مررت بالمشعر الحرام؟ قال: نعم، قال: فحين صليت ركعتين،

نويت أنها صلاة شكر في ليلة عشر، تنفي كل عسر، و تيسر كل يسر؟ قال: لا. قال: فعندما مشيت بين العلمين و لم تعدل عنهما يميناً و شمالاً، نويت أن لا تعدل عن دين الحق يميناً و شمالاً لا بقلبك، و لا بلسانك، و لا بجوارحك؟ قال: لا. قال: فعندما مشيت بمزدلفة، و لقطت منها الحصى، نويت أنك رفعت عنك كل معصية و جهل، و ثبتت كل علم و عمل؟ قال: لا. قال: فعندما مررت بالمشعر الحرام، نويت أنك أشعرت قلبك إشعار أهل التقوى والخوف لله عزّوجلّ؟ قال: لا. قال: فما مررت بالعلمين، و لا صليت ركعتين، و لا مشيت بالمزدلفة، و لا رفعت منها الحصى، و لا مررت بالمشعر الحرام. ثم قال له: وصلت منى و رميت الجمرة، و حلقت رأسك، و ذهبت هديك، و صليت في مسجد الخيف، و رجعت إلى مكّة، و طفت طواف الإفاضة؟ قال: نعم. قال فنويت عندما وصلت منى، و رميت الجمار، أنك بلغت إلى مطلبك، و قد قضى ربك لك كل حاجتك؟ قال: لا. قال: فعندما رميت الجمار نويت أنك رميت عدوك إبليس و غضبته بتمام حجك النفس؟ قال: لا. قال: فعندما حلقت رأسك، نويت أنك تطهرت من الأذناس و من تبعه بني آدم، و خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك؟ قال: لا. قال: فعندما صليت في مسجد الخيف، نويت أنك لا تخاف إلا الله عزّوجلّ و ذنبك، و لا ترجو إلا رحمة الله تعالى؟ قال: لا. قال: فعندما ذهبت هديك، نويت أنك ذهبت حنجرة الطمع بما تمسكت به من حقيقة الورع، و أنك اتبعت سنة إبراهيم عليه السلام بذبح ولده و ثمرة فؤاده و ريحان قلبه، سنة لمن بعده، و قرية إلى الله تعالى لمن خلفه؟ قال: لا. قال: فعندما رجعت إلى مكّة و طفت طواف الإفاضة، نويت أنك أفضت من رحمة الله تعالى و رجعت إلى طاعته، و تمسكت بوده، و أديت فرائضه، و تقربت إلى الله تعالى؟ قال: لا. قال له زين العابدين عليه السلام: فما وصلت منى، و لا رميت الجمار، و لا حلقت رأسك، و لا أديت نسكك، و لا صليت في مسجد الخيف، و لا طفت طواف الإفاضة، و لا تقربت فإنك لم تحج». ^(١)

١- الثوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، كتاب الحج، الباب ١٧ من أبواب العمود إلى منى، ج ١٠، ص ١٦٦-١٧٢، الحديث ٥.

في مثل هذه الحالة إذا أدى الإنسان مثل هذه المناسك فإنها تجعله مبرءاً من الذنوب كهينة يوم ولدته أمته.^(١)

يجتمع ملايين المسلمين في كل سنة لأداء مناسك الحج، ولكنهم وللأسف قلماً يستفيدون من هذا السفر الإلهي رغم كل ما يبذلونه له من تعب ومشقة، ومقدمات مضية ونفقات هائلة، ولا ينتفعون إلا القليل من خصائصه المعنوية وتأثيراته الاجتماعية.

قال ابن عباس: رأيت رسول الله ﷺ في حجة الوداع فأخذ بباب الكعبة ثم أقبل على الناس يخبرهم عن أشراط الساعة والناس في آخر الزمان وقال: «تَحُجُّ أَغْنِيَاءُ أُمْتِي لِلنَّزْهَةِ وَتَحُجُّ أَوْسَاطُهَا لِلتَّجَارَةِ وَتَحُجُّ فُقَرَاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالشُّمُوعَةِ».^(٢)

هذه المخاوف التي أظهرها رسول الله ﷺ في كلامه هذا، فيها تحذير للمسلمين كيلا يفقد الحج جوهره، ويكون مدعاة لأهداف غير إلهية بدلاً من أن يكون ممارسة بناة

٢- تأثير الحج في الرقى والبقاء الثقافي

وصف الإمام علي عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة بيت الله الحرام بـ«مَعْلَمِ الْإِسْلَامِ: جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عِلْمًا».^(٣)

وقد سأل هشام بن الحكم الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول الغاية من الحج، فأجابته بعدما بين مجموعة من الغايات التي يرمي إليها الحج قائلاً: «فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولتعرف آثار رسول الله ﷺ وتعرف أخباره، ويُذكر ولا يُنسى، ولو كان كل قوم إنما يتكلمون على بلادهم وما فيها، هلكوا وخربت البلاد وسقط الجلب وغميت الأخبار، ولم تقفوا على ذلك، فذلك علّة الحج».^(٤)

الحج عبارة عن إطلالة على التوحيد وتاريخ حضامته والدعاة إليه، ابتداءً من آدم عليه السلام، ومروراً بإبراهيم عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، ثم تاريخ الإسلام ونبوته، وهذا الصراع المحتدم على

١- الكليني، الكافي، ج ٤، ص ٢٥٢، الحديث ٢. ٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦، ص ٣٠٨، الحديث ٦.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١، ص ٤٥.

٤- الصدوق، علل الشرايع، الباب ١٤٢، ج ٢، ص ١٠٩، الحديث ٦.

الدوام بين الإيمان من جهة والكفر والنفاق من جهة أخرى. وبقاء الكعبة معلماً قائماً -باعتبارها تاريخاً يتجسد فيه التوحيد، ودلالة على أن حقائق الذين قد انبثقت منه- تتخلد ثقافة التوحيد. «لا يزال الذين قائماً ما قامت الكعبة».^(١)

الحج ممارسة عملية لثقافة العدالة، والمساواة، والأخوة، والتعاون على الخير وعلى ما فيه مصلحة للناس، وهو فرصة مناسبة لنشر الثقافة الإسلامية الفتيّة بين شريحة واسعة من المسلمين. في الحجّ يدرك المسلمون عمق ثقافة التوحيد الإبراهيمي الخالص و يذوبون في مناسكها، دون أن يتصلّوا عن عاداتهم و تقاليدهم الوطنية الخاصة التي تكون شكل الحياة، وليس جوهرها ومحتواها.

الحج في الحقيقة انتقال ثقافات، وإطلاع على الثقافة الفطرية الإنسانية، للتوصل إلى هوية مشتركة تجمعها الثقافة الإسلامية؛ لكي يتسنى لتلك الحشود المليونية عند العودة إلى بلدانها أن تغرس ما تعلّمت من أغصان الثقافة الإسلامية في جذع ثقافتها القومية، لكي تجود متى و حيثما كانت بشمار الوحدة والسيادة والقوة والرّقي.

وقد وردت رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يبيّن فيها أن منافع الحج تعود على كل أهل الشرق والغرب، سواء من حجّوا أو من لم يحجّوا.^(٢) وهذا بحذ ذاته يستدعي مزيداً من الدقّة والاهتمام. فهذا التجمع ليس من نوع التجمعات الفئوية والحزبية التي نراها اليوم، وهي لا تهتم عادة إلا بمصالحها الحزبية والفئوية الضيقة؛ إذ إن اجتماع الحجّ يرمي إلى تحرير الناس ومكافحة الحرمان وإيجاد الوحدة بين الشعوب والسير على طريق إصلاح العالم، ونشر نداء التوحيد في كل أرجاء المعمورة.

٣- الجانب الاجتماعي والسياسي للحج

جاء في القرآن الكريم: *جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُبَاةَ النَّبْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ*.^(٣) فمن أبرز

١- الكليني، الكافي، ج ٤، ص ٢٧١، الحديث ٤.

٢- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب وجوب الحج، ج ١١، ص ١٣، الحديث ١٥.

٣- سورة المائدة (٥)، الآية ٩٧.

مقومات أيَّ شعب استقلاله الثقافي، والاقتصادي، والسياسي، وكذلك وحدة و عزّة ذلك الشعب والروح المعنوية التي يتحلّى بها. وفي هذه الآية الشريفة اعتبرت الكعبة هي الوسيلة لبلوغ هذه الغاية. فاتحاد الأُمّة الإسلامية الكبرى الذي يُعتبر واحداً من أسمى القيم والأهداف السياسية والاجتماعية التي يسعى إليها الإسلام، يتعلّمه الحُجّاج عياناً في شعائر الحج الكبرى.

المسلمون كلهم بمثابة أسرة واحدة يعيشون في بقاع مختلفة من العالم. و خليف بهم أن يأنسوا و يألفوا بعضهم، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الفئوية؛ إذ إنّ الانتماء للإسلام أسمى من الانتماء إلى شعب أو قوم أو لغة.

اليوم يشعر بنو الإنسان بالحاجة إلى مكان يحظى باحترام عالمي، ليكون على الصعيد الدولي موضعاً للمؤتمرات والتجمعات وتبادل الأفكار، و مرجعاً يُحتكم إليه لحلّ النزاعات والبتّ في الخلافات الكبرى. عسى أن يفوق الناس و ينتقلوا من عالم الأخلاق إلى صعيد الحقيقة. و على المسلمين أن يدركوا بأنّه قد وُضعت لهم مثل هذه الجمعية العامة التي تقتزن بمراسيم معنوية وعبادية لإرساء أسس وحدة شاملة و كاملة بينهم. و لا بدّ من الانتباه طبعاً إلى أن هذه الحالة الفردية يمكن استثمارها و توظيفها لصالح العالم الإسلامي، و لما فيه مصلحة المسلمين. و ينبغي أيضاً اغتنام هذه الفرصة التي أتاحها الله للمسلمين، من أجل توحيدهم في كل المجالات: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»^(١).

شروط وجوب الحج

جاء في القرآن الكريم حول وجوب الحج ما يلي: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»^(٢) يجب الحجّ في العمر مرّة واحدة على البالغ العاقل المستطيع، بشرط أن لا يضطر -بسبب الذهاب إلى الحج- إلى ارتكاب حرام أو ترك واجب أهم في الشرع من الحج.

١- سورة الحج (٢٢)، الآية ٢٨.

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ٩٧.

أما الاستطاعة فتتحقق بأمر منها:

- ١- أن يكون عنده نفقات السفر وما يحتاج إليه حسب حاله في سفر الحج.
- ٢- أن يكون عنده مؤونة من يجب أن يعولهم إلى حين العودة.
- ٣- السلامة الصحية والقدرة البدنية على أداء الحج.
- ٤- أن لا يكون في الطريق مانع من الذهاب والإياب.
- ٥- أن يكون عنده وقت بمقدار أداء أعمال الحج.
- ٦- أن لا يوجب الحجّ ذهاب ملكه أو كسبه الذي يحتاج إليه في إعاشة نفسه ومن يعول.

أقسام الحج

الحج على ثلاثة أقسام: قسمان منه يخصّان أهل مكّة وما حولها إلى مسافة ستة عشر فرسخاً، وهما المعروفان باسم «حج الأفراد» و«حج القران». والقسم الثالث أو ما يُسمّى بحجّ التمتع، وهو لمن يبعد محلّ إقامتهم عن مكّة أكثر من هذه المسافة.^(١) وهو على قسمين: عمره التمتع وحج التمتع.

في حج التمتع تؤدّى العمرة قبل الحجّ وهي مرتبطة به وتعدّ جزءاً منه، ويجب أداءهما في سنة واحدة وفي أشهر الحج، ولكن في حج الأفراد وحج القران تبقى العمرة مستقلة عن الحج تماماً. وفي حج التمتع يجب النحر في منى يوم عيد الأضحى، ويُعدّ من أعماله. وفي حج القران يقترن النحر منذ البداية بالإحرام، ويجب أن يبقى إلى يوم العيد في منى، ولكن في حج الأفراد لا يجب النحر.

كيفية حج التمتع

يتألف حج التمتع من عمليّن عباديّين هما: «عمره التمتع» و«حجّ التمتع» و يؤدّى بالترتيب التالية:

١- في بعض الحالات يُستبدل واجب بعض الافراد المرضى أو المعذورين من حج التمتع إلى حج الافراد.

١- عمرة التمتع

تجب في عمرة التمتع ستة أمور:

الأول - نية عمرة التمتع.

الثاني - الإحرام من أحد المواقيت. و تجب في الإحرام ثلاثة أشياء:

أ - النية

ب - لبس ثوبي الإحرام، وهما «الإزار» و «الرداء».

ج - التلبية، وهي على النحو التالي: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْخَنَدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ (لَكَ) لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

و هناك عدّة أشياء يمتنع عنها المحرم، وجوباً أو احتياطاً وجوباً، ممّا يوجب ارتكاب البعض منها إعادة العمرة أو الحج، و يوجب ارتكاب الكثير منها دفع كفّارة، وقد ورد بيانها في مناسك الحج بالتفصيل.

الثالث - الطواف سبع مرّات حول بيت الله الحرام، و يجب الابتداء به من محاذاة الحجر الأسود، و يُسمّى كل دورة منه شوطاً.

الرابع - صلاة الطواف؛ و هو أن يصلّي بعد الانتهاء من الطواف الواجب، ركعتين خلف مقام إبراهيم بنية «صلاة الطواف».

الخامس - السعي بين الصفا والمروة؛ وهما جبلان معروفان، و هو أن يبدأ من الصفا باتجاه المروة، ثم يعود من المروة إلى الصفا، سبع مرّات، تُسمّى كل مرّة منها شوطاً. إذا فالسعي يبدأ من الصفا و ينتهي بالمروة.

السادس - التقصير و هو أن يأخذ بعد السعي بقصد القرية، و بنية خالصة، شيئاً من أظافر يده أو رجله أو شيئاً من شعر رأسه أو شاربه أو لحيته. و من الأفضل، بل الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الأظافر بل يقصّ مقداراً من الشعر، و لا يكفي حلق الرأس و تنف الشعر.

٢- حج التمتع

واجبات حج التمتع أربعة عشر:

الأول - تبة حج التمتع.

الثاني - إحرام حج التمتع، وهو كإحرام العمرة، عدا أنه في إحرام الحج يجب أن يحرم من مكة المكرمة بنية حج التمتع.

الثالث - الوقوف بعرفات؛ وهو أن يكون المحرم بإحرام الحج في ظهر يوم عرفة - التاسع من ذي الحجة - في عرفات، وينوي الوقوف هناك بنية القرية. وأن يذهب احتياطاً من أول الظهر إلى عرفات و يبقى هناك إلى الغروب الشرعي.

الرابع - الوقوف في المشعر؛ وهو أن يرحل الحاج بعد الوقوف في عرفات، عند الغروب في ليلة العيد إلى «المشعر الحرام»، بحيث يصلي المغرب والعشاء في المشعر. ويجب أن يكون الوقوف في المشعر بقصد القرية، و وقته من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. وأن يبقى احتياطاً ليلة العاشر في المشعر أيضاً إلى طلوع الفجر بقصد القرية.

الخامس والسادس والسابع - أداء مناسك منى في يوم عيد الأضحى وهي عبارة عن: أ - رمي جمرة العقبة، وهو رمي سبع حجرات، سيراً على خطا النبي إبراهيم عليه السلام الذي كان يرمي الشيطان في هذا المكان.

ب - الهدى، والحاج مخير فيها بين أن ينحر بدنة أو بقرة أو شاة. ولا يجزي حيوان آخر عن أحد هذه الحيوانات الثلاثة. والهدى، إضافة إلى ما له من آثار اجتماعية و مساعدة للمساكين، فهو يدل أيضاً على التقوى والتضحية والإيتار، كما قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾^(١).

ج - حلق الرأس أو التقصير (تقصير الشعر أو الأظافر) والحاج مخير بين هذين الأمرين، ولكن النساء يجب أن يقصرن فقط. وعلى من يحج المرة الأولى أن يحلق رأسه احتياطاً وجوباً.

الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر - أداء مناسك الحرم و هي عبارة عن: الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا والمروة، طواف النساء، وصلاة طواف النساء. الثالث عشر والرابع عشر - أعمال منى في أيام الحادي عشر والثاني عشر، وبالنسبة للبعض يوم الثالث عشر من ذي الحجة، و هي عبارة عن:

أ - المبيت في منى.

ب - رمي الجمرات الثلاثة (الأولى، والوسطى، والعقبة) ويجب أن يرمى في كل يوم سبع حصيات لكل واحدة من الجمرات الثلاثة.

العمرة المفردة

من المستحبات المؤكدة التي عُبِّرَ عنها الروايات بالحج الأصغر، هي العمرة المفردة. ويمكن أدائها في كل أوقات السنة، وهناك تأكيد كثير على عمرة شهر رجب. واجبات العمرة المفردة التي يجب أن يكون فيها قصد القرية عبارة عما يلي: النية، الإحرام، الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا والمروة، حلق الرأس أو التقصير، طواف النساء، صلاة طواف النساء.

زيارة قبر النبي ﷺ وأهل البيت عليه السلام

أحد الأمور التي يختص بها أتباع أهل البيت عليه السلام هو الاهتمام بزيارة قبر النبي ﷺ، وقبور الأئمة المعصومين عليه السلام. وتعود أسباب هذا الاهتمام إلى تأكيدات كثيرة وردت عنهم. فقد جاء في روايات أهل السنة عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَّانِي»^(١) وفي مصادر الشيعة أيضاً روايات كثيرة تحت على زيارة قبر النبي وقبور

١- راجع: الجزري، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي، ج ١، ص ٧١١-٧١٥؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج ٥، ص ١٣٥ و ١٣٦، الحديث ١٢٣٦٨-١٢٣٧٣، الحديث ٤٢٥٨٢-٤٢٥٨٤؛ وج ١٥، ص ٦٥١ و ٦٥٢؛ وقريب من هذا المضمون في وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب المزار، ج ١٤، ص ٣٣٣، الحديث ٣.

أهل بيته. فهذه الأماكن يُستجاب فيها الدعاء وتغفر الذنوب.

جاء في رواية: «إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْدًا فِي عِنَقِ أَوْلِيَائِهِ وَشِيعَتِهِ، وَإِنْ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارَةُ قُبُورِهِمْ»^(١)، وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ آثَارُ وَفَوَائِدُ اجْتِمَاعِيَّةٍ وَمَعْنَوِيَّةٍ جَمَّةٍ. فِي زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ تَمَتُّعٌ لِأَوَاصِرِ الْعَلَاقَةِ بِهِمْ وَتَرْسِيخٌ لِمَحَبَّتِهِمْ فِي الْقُلُوبِ. تَقْتَرِنُ زِيَارَةُ الْقُبُورِ عَادَةً بِاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَأَلُّفِهِمْ وَتَعَارُفِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَانْبِثَاقِ رُوحِ الْأُخُوَّةِ وَالْمَسَاوَاةِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِلْانْصِيَاعِ لِلْأَوَامِرِ الْإِلَهِيَّةِ وَاجْتِنَابِ الْأَهْوَاءِ النَّفْسِيَّةِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْتُورَةِ الَّتِي تُقْرَأُ فِي هَذِهِ الْمُنَاسِبَاتِ زَاخِرَةٌ بِهَذِهِ الْمَعَانِي، وَالاعْتِرَافِ بِقُدْسِيَّةِ الْإِسْلَامِ وَرِسَالَةِ النَّبِيِّ وَدَعْوَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَى أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِضٍ دِينِيَّةٍ، وَالْخُشُوعِ لِلَّهِ، وَالْعَمَلِ بِالْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي وَالْمَعَاصِي^(٢). بَلْ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الزِّيَارَاتِ مِثْلَ زِيَارَةِ «أَمِينِ اللَّهِ» وَرَدَتْ فِي أَبْلَغِ تَصْوِيرٍ لَوْحْدَانِيَّةِ اللَّهِ وَالْخُشُوعِ التَّامِ لَهُ.

وَمَا جَاءَ فِي آدَابِ الزِّيَارَةِ، أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنْ صَلَاةِ الزِّيَارَةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صَلَّيْتُ وَ لَكَ زَكَّغْتُ وَ لَكَ سَجَدْتُ وَخَذْتُ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَالزَّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِلَّا لَكَ لِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ...»^(٣)

ولهذا ينبغي عند زيارة الأئمة الأطهار عليهم السلام التوجه إلى توحيد الله و ربوبيته، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام؛ أي جعلهم وسيلة للتقرب إلى الله، وأخذ سيرتهم وعبوديتهم لله بنظر الاعتبار.

الفذر والعهد والقسم

الوفاء بالعهد من أسمى الفضائل الأخلاقية، و دليل على تقاء الفطرة وسلامة الطبع والإسلام يبدي اهتماماً منقطع النظير للوفاء بالعهد، قال الباري عز وجل: *وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ

١- الحز العاملي. وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب المزاري، ج ١٤، ص ٣٢٢، الحديث ٥.

٢- على سبيل المثال راجع: ابن قولويه، كامل الزيارات، ص ٢٥٠.

٣- مفاتيح الجنان، الزيارة السابعة من زيارات الإمام الحسين عليه السلام المعروفة بزيارة وارث.

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا»^(١).

الحياة الاجتماعية لا ينتظم عقدها من دون الالتزام بالعهد. فهذه الخصلة مدعاة لوثوق الناس ببعضهم، وبدونها لا تبقى للعهود والوعود قيمة. واستناداً إلى الآية المذكورة آنفاً يجب الالتزام بكل العهود. ومتى ما أبرم عهد سواء باسم الله، أم على شكل قسم أو نذر أو عقد، فمن الطبيعي أن التخلف عنه يُعتبر قبيحاً من الناحية الأخلاقية، إضافة إلى أنه إثم و يستوجب الكفارة.

أنزل الباري تعالى في كتابه الكريم عدداً من الآيات حول العهود والعقود والنذر والقسم، منها قوله: *وَمَا أَنتَقِمْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذْرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا*^(٢) وقال عز وجل من قائل في موضع آخر: *وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ*^(٣) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَذَّرُوا عَنْهَا مِنْ بَغْيٍ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَخْذَعُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمُ اللَّهُ بِهِ...»^(٤)

و على أية حال هناك نوع آخر من العلاقة بين العبد وربّه، وهو أن الإنسان يوجب على نفسه فعل أو ترك عملٍ معيّن لوجه الله تعالى من خلال عهدٍ أو نذرٍ أو قسمٍ والنذر على عدّة أقسام:

١- نذر البر؛ وهو ما يُنذر لشكر نعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول: «نذر عليّ لله إن وقفتي للحج أن أفعل كذا عمل خيراً»، أو أن يكون شكرياً لترك ذنب أو لشفاء من مرض، أو أية مشكلة أخرى.

٢- نذر الزجر؛ وهو ما يوقعه المكلف لمنع نفسه عن فعلٍ حرام أو مكروه كأن يقول مثلاً: نذر عليّ لله إن اغتبت أحداً عمداً أن أصوم يوماً.

٣- نذر التبرع؛ وهو ما جاء مطلقاً من غير التعلّق بشرط، كأن يقول: نذر عليّ أن أصوم الغد.

٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٧٠.

١- سورة الإسراء (١٧)، الآية ٣٤.

٣- سورة النحل (١٦)، الآية ٩١-٩٢.

والنذر يصح في الأعمال الصحيحة شرعاً. وعلى هذا فلو نذر أن يفعل حراماً أو مكروهاً أو ترك واجب أو مستحب، لا يصح نذره. وحتى لو نذر لفعل أو ترك عمل مباح، لا يصح نذره أيضاً فيما إذا كان الفعل والترك متساويين من كل الجوانب.

في النذر والعهد لا يكفي مجرد القصد والنية، بل لابد أن يُلفظ بالصيغة و تجري فيه عبارة «لله» على اللسان، ولكن لا يشترط أن يُقال باللغة العربية. وعبرة «لله» بأية لغة كانت، يجب أن تكون في صيغة النذر؛ كأن يقول مثلاً: نذر عليّ لله إذا شفى فلان من المرض أن أفعل كذا.

وإذا نذر أن يترك عملاً إلى وقت معين، يمكنه فعل ذلك بعد مضي ذلك الوقت، وإذا فعل ذلك اختياراً قبل انقضاء ذلك الوقت فعليه أن يدفع كفارة.

وإذا عتِن كفارة لتخلفه عن نذر أو قسم أو عهد، كأن يقول مثلاً: أعاهد الله على أن لا أدخن سيجارة بعد الآن، وإذا دخنت اتصدّق بمائة درهم، فإذا تخلف عليه أن يفعل ما عتِنه ولا كفارة أخرى عليه.

الأسرة

مكانة وأهمية الأسرة

خلق الله المرأة والرجل ليكونا سكناً لبعضهما، و عقد أواصر المحبة والمودة بينهما ليعيشا في وُدٍّ ونام * وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً^(١) النقطة المهمة في ما يخص الأسرة هو تأثيرها في تربية الاستعدادات و تنمية المجتمع و نشر القيم المعنوية بين أفراد البشر. فالأسرة تساعد على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأخلاقي و تؤثر في صياغة الاقتصاد السالم والمتوازن.

يستفاد من الكثير من الآيات والروايات مدى أهمية الأسرة و دورها في خلق الاستقرار والمحبة و تهذيب العواطف الإنسانية، يقول القرآن عن العلاقة بين المرأة والرجل: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^(٢)

المجتمعات التي يقوم فيها كيان الأسرة على أُسس متينة، يسود فيها عادة الاستقرار والطمأنينة والتقارب بين أفرادها و تقوم الأسرة بدورها بمنع الجريمة و تربية الأبناء و سلامة المجتمع بشكل جيد. لذا يجب وضع مسألة حفظ الأسرة و استقرارها ضمن جدول أعمال المجتمعات، و عندما يتعارض حفظ و استقرار هذا الكيان مع النشاطات الاجتماعية، يجب -بسبب أهمية و حساسية الأسرة- تنظيم شؤون الحياة بالشكل الذي لا يمس بهذا الكيان. و من جهة أخرى فقد أكد الإسلام على أهمية التواصل والارتباط مع أعضاء الأسرة الأكبر سناً على أوسع مستوى -أي الأب والأم والإخوان والأخوات

والأقرباء- و بين وظائف و واجبات معينة كاحترام الوالدين والاعتناء بهما و صلة الرحم والاهتمام الخاص بأحوالهم المعاشية.

إن التأكيد على مكانة الأسرة بمعناه العام يندرج في سياق حفظ القيم، و دوام القيم المعنوية و بقاء المودة وتقوية العواطف و حلّ المشاكل الإنسانية.^(١)

الزواج

العلاقة الطبيعية بين المرأة والرجل

أوجد الله ميلاً و انجذاباً طبيعياً بين المرأة والرجل يربطهما ببعضهما و يستميلهما إلى العيش المشترك معاً.

تشكل المرأة والرجل النواة الأساسية للأسرة، و هذا الميل الطبيعي الذي يربطهما هو الميل الجنسي الذي يجب أن يوضع في اتجاهه الصحيح مثل بقية الفرائض. تنبثق الحياة المشتركة بين الزوجين في البداية من الميل الجنسي غالباً، و لكنها لا تتوقف عند هذا الحد و إنما تتطور إلى نوع من الارتباط الروحي والعاطفي والاعتقادي والاجتماعي العميق. من النتائج الطيبة للزواج، بناء الأسرة، و تربية الأولاد، و التهذيب الأخلاقي، و سعي كل من المرأة والرجل لتحقيق سعادتهما و سعادة أولادهما، و التعاون من أجل توفير المصالح المشتركة.

الزواج نوع من العبادة

أولى الإسلام أهمية بالغة لمسألة الزواج، و قد دعت الآيات القرآنية و أحاديث المعصومين عليهم السلام كثيراً إلى الزواج، حيث اعتبرته عملاً مقدساً و فعلاً للخير. إن الإسلام لا يريد تعطيل أو كبت الفرائض و المواهب التي أودعت في الإنسان لأجل حفظ وجود الفرد -بدافع حب الذات- أو لأجل المصالح الاجتماعية -حب الغير- بل هو يريد أن يضع

١- بعض مباحث الأسرة ذكرت في قسم الاخلاق من هذا الكتاب فراجع.

- بالاستعانة بالأساليب العقلانية - طاقات البشر الطبيعية في مسيرها المناسب. والإسلام لا يريد تجميد الطاقات أو تعطيلها أو يصدر أحكاماً معارضة لمسار الطبيعة والأصول الفطرية للإنسان؛ لأن القانون الذي يخالف المسار الطبيعي لا يمكن أن يطبق أو يدوم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن الأحكام الإسلامية تستند إلى الفطرة.

الغريزة الجنسية إذا وُظفت بشكل صحيح ستكون سبباً لتحسين وضع الإنسان وتوازنه، و سبباً لتكامل و بقاء النسل، وإذا لم توجه الوجهة المناسبة فسوف تصبح سبباً لسقوط الإنسان و مدعاة للكثير من الانحرافات والعقد المختلفة.

الذين يمتنعون عن الزواج ربما يقعون في الكثير من الآثام التي تؤدي إلى فقدانهم توازنهم الجسمي والنفسي. لقد خلق كل من الرجل والمرأة بشكل يشير كل منهما فيه بالنقص و عدم الاستقرار والراحة من دون الآخر، و بالتأليف بينهما يزول هذا النقص، و كل من الزوجين هو لازم و ملزوم، و وسيلة لحفظ و صيانة أحدهما الآخر، يقول القرآن عن الزواج: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»^(١) و روي عن الرسول ﷺ: «مَا بَيْنَى بِنَاءِ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنَ التَّزْوِيجِ»^(٢).

و قال أيضاً: الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني^(٣). و قد عبرت بعض الروايات عن الزواج بأنه وسيلة لإحراز نصف الدين و وسيلة لجلب الرزق^(٤).

و قد ذمّت بعض الروايات الأخرى العزّاب^(٥) و لهذا من الجدير أن يقيم الشبان المسلمون هذه السنّة الإلهية و لا يتقيدوا بالعادات والتقاليد الزائدة والمغلوطه.

١- سورة النور (٢٤)، الآية ٣٢.

٢- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح، ج ٢٠، ص ١٤، الحديث ٤.

٣- النووي، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب الأول من أبواب النكاح، ج ١٤، ص ١٥٢ و ١٣٣، الحديث ١٥ و ١٨.

٤- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢١٧، الحديث ١؛ و ص ٢١٩، الحديث ١٤.

٥- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٤، باب فضل المتزوج على العزب، الحديث ٤٣٤٨ و ٤٣٤٩.

الاهداف الأساسية من الزواج

في الزواج فوائد يعود بعضها على الزوجين، و يعود بعضها الآخر على المجتمع. يمكن تلخيص أهم الفوائد التي تعود على الإنسان من الزواج في ثلاثة أشياء:

١- إشباع الغريزة الجنسية عن الطريق الصحيح: كما نعلم أن كل إنسان لديه غريزة جنسية، ويجب أن تلبى هذه الحاجة الطبيعية، و تلبى الشريعة الإسلامية هذه الحاجة على وجه مشروع و طبيعي عن طريق الأمر بالزواج و لا ترضى مطلقاً بالرهانية والعزوبة، و من يتزوج يشبع هذه الحاجة الطبيعية، و لكن الذين يعزفون عن الزواج قد يوقعون أنفسهم و المجتمع في الانحراف و الفساد. و قد روي عن رسول الله أنه قال: «من استطاع منكم الباه فليتزوّج و من لم يقدر فعليه بالصوم فإنه له و جاء». (١)

٢- إيجاد السكينة عند الرجل والمرأة: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا». (٢)

هذه الآية القرآنية -و كذلك الآية ٢١ من سورة الزّوم التي تقدّم بيانها (٣)- أسمى من اللذة الجنسية و تهدف إلى إيجاد الطمأنينة و الاستقرار و السكن و المودة و الرحمة.

٣- استمرار النسل البشري، و تربية الأبناء المؤمنين الصالحين «جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا... يَذُرُّوْكُمْ فِيهِ». (٤)

و قد جاء في الروايات -أيضاً- التأكيد على اختيار الزوجة الولود غير العقيم.

اختيار الزوج

إن إحدى أكثر المسائل المتعلقة بالزواج و تشكيل الأسرة حساسية، هي مسألة اختيار الزوج، و لا بدّ من الالتفات إلى عدة مسائل في هذا المجال و هي:

١- النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، الباب ١٣ من أبواب الصوم المندوب، ج ٧، ص ٥٠٦ و ٥٠٧.

٢- سورة الأعراف (٧)، ١٨٩.

٣- «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً».

٤- سورة النوري (٤٢)، الآية ١١.

١- الحرية في اختيار الزوج.

٢- معايير اختيار الزوج.

٣- من لا يقع الزواج بينهم.

١- الحرية في اختيار الزوج

الحياة الزوجية والمشاركة تكون مصدراً للسعادة متى ما كان هناك توافق فكري و تناسب روحي وأخلاقي بين الزوجين.

و يتحقق هذا الانسجام حينما يتم اختيار الزوج بدقة و حرية واختيار كامل من قبل الطرفين، ولا يكون الزوجان مجبرين و مكرهين في اختيار شريك الحياة. أول شرط لصحة عقد الزواج هو أن يكون لكل من المرأة والرجل دور في إبرام هذا العقد، و بعد تحقق الإيجاب والقبول لابد أن يكون ذلك عن رضى واختيار تامين.

جاء شاب إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له: إئتني أرغب في الزواج من امرأة، بينما يريد مني والداي أن أتزوج غيرها. فقال له الإمام: تزوج التي ترغب أنت فيها، و اترك التي يرغب فيها والداك.^(١)

و نقل في رواية أخرى أن فتاة جاءت إلى النبي و قالت: إن أباهما زوّجها و هي كارهة، فترك النبي ﷺ لها الخيار في أمرها.^(٢)

إذن الأب في زواج ابنته

أكدت التعاليم الإسلامية على أن تتزوج البنت بإذن من أبيها. و من الضروري الالتفات إلى النقاط التالية بهذا الشأن:

١- بما أن الزواج منشأ علاقة اجتماعية بين أسرتي الزوجين، لذا يوصى الأبناء والبنات باستشارة والديهم حول اختيار الزوج.

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث ١، ج ٢٠، ص ٢٩٣.

٢- الشهيد الثاني، مسالك الافهام، ج ٧، ص ١٢٣: سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٠٢ و ٦٠٣، الحديث ١٨٧٤.

إنَّ التشاور هذا، نوع من الاحترام والحب للأبوين، و تعبير عن الامتنان لما يحمله من أجل تنشئة الأبناء و تربيتهم وهو أسلوب مناسب للاستفادة من تجاربهما الشخصية والاجتماعية، إضافة إلى أنَّهما أفضل معين ومرشد في اختيار الزوج.

٢- ومن اشترط إذن الأب في الزواج فإنَّه قد اعتبر هذا الشرط في حالة البنت البكر، ومن الواضح أن هذا الإجراء بخصوص هذه الفتاة التي لاتملك أية تجربة في هذا المضمار، ينطوي على أهمية كبيرة و وضع رأي الأب كشرط في عقد الزواج يمثل حلاً مفيداً لهنَّ.

٣- شرط الإذن يكون ساري المفعول مادام الأب يسعى في سبيل مصلحة ابنته، وليس في سبيل فرض رأيه ورغبته عليها، و متى ما تبين أن الأب يعمل خلاف مصلحة ابنته، وبضررها، تستطيع البنت أن تُقدم على الزواج بتشخيصها في حالة تناسب وكفاءة المتقدم للزواج منها.

٢- معايير اختيار الزوج

على المرأة والرجل اللذين ينويان الزواج أن يكون كل منهما على معرفة كافية بالآخر، وأن يضعنا نصب عينيهما المعايير اللازمة لانتخاب الزوج المناسب. و أي تسرَّع بهذا الخصوص ربما يكون سبباً للندم في المستقبل.

من جملة النقاط التي يجب وضعها نصب العين عند اختيار الزوج هي:

١- الإيمان: قلنا في الأبحاث المتقدمة أن الهدف من الزواج من وجهة نظر الإسلام ليس مجرد إشباع للذة الجنسية، بل تشكيل الأسرة والألفة والمودة، وإيجاد الجو المناسب لتربية أولاد نافعين للمجتمع الإسلامي.

الشرط الأول للوصول إلى هذه الأهداف هو أن يكون الزوجان مؤمنين و متمسكين بالإسلام، و عليه فإنَّ زواج المسلمين حسب هذه الآية القرآنية بالمشرِكين^(١) غير صحيح. يلاحظ أحياناً أن هناك من يقول: إنَّ الاختلاف في الأديان يجب أن لا يكون مانعاً من الزواج بين المرأة والرجل.

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٢١.

هذا اللون من التفكير ينشأ طبعاً بسبب عدم الفهم الصحيح للدين والزواج. فلو كان الذين كما يفهم من هذه الكلمة هو طريق وأسلوب و منهج للحياة، وإذا كان الزواج ارتباطاً روحياً و قلبياً بين الزوجين، و تأسيس كيان يسوده الوئام والانسجام، كيف يمكن إيجاد مثل هذا الارتباط بين إنسانين أحدهما مؤمن والآخر كافر؟

لقد أثبتت التجربة العملية أن هذا النوع من الزواج إما أن ينتهي إلى الضمور الاعتقادي التدريجي للزوجين، أو على الأقل لأحدهما أو ينتهي إلى عدم الإنسجام.

٢- الاستقامة، العفة والفضائل الأخلاقية. يقول أحد أصحاب الإمام الجواد عليه السلام: كتبُ إليه أسأله في أمر الزواج، فجاءني الجواب بأن رسول الله ﷺ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و تدبته فروّجوه، و إذا لم تفعلوا فإن ذلك يؤدي إلى فتنة و فساد. ^(١) و روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الكفء من كان ذا عفة و يسار. ^(٢) إن اختيار الزوج السيء الخلق والمنحرف فكرياً والمركب للذنوب عمل غير صائب، حتى وإن كان ثرياً و ذا مكانة اجتماعية ظاهرية، كما جاء في الحديث: إن من زوّج ابنته شارب الخمر فقد قطع ذريّتها. ^(٣)

٣- من لا يقع الزواج بينهم (المحارم)

توجد مجموعة من الأفراد لا يجوز الزواج بينهم، إما بسبب علاقة نسبية أو سببية أو الرضاع ^(٤) و هؤلاء هم:

١- المحارم النسبيين؛ أي الأقارب الذين هم من أصل و نسب مشترك فيكونون محارم للشخص والزواج منهم حرام، فيحرم على الرجل: الأم والجدة والبنت والأحفاد -مهما نزلوا- والأخت و بنت الأخ و أحفادها و بنت الأخت و أحفادها والعمة والخالة و يشمل ذلك عمات و خالات الأب والأم، مهما علوا.

١- الحر العاملي. وسائل الشيعة، الباب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح، ج ٢٠، ص ٧٧، الحديث ٢.

٢- المصدر السابق، ص ٧٨، الحديث ٤. ٣- المصدر السابق، الباب ٢٩، ص ٧٩، الحديث ١.

٤- راجع: سورة النساء (٤)، الآية ٢٢.

و يحرم على المرأة: الأب والجد والإبن والأحفاد - مهما نزلوا - والأخ وابن الأخ و أحفاده وابن الأخت وأحفاده والعلم والخال و يشمل أعمام و أحوال الأب والأم مهما علوا.

٢ - المحارم السببيون: أي الأقارب الذين يرتبط بهم الشخص بنسبة سببية عن طريق

الزواج و لا يمكن الزواج بهم.

فيحرم على الرجل: زوجة الأب والجد، وأم وجدة المرأة فهما تحرمان على الصهر حرمة أبدية، و بنت الزوجة و أحفادها إذا كان الرجل قد دخل بأمرها و ليس بمجرد إجراء العقد، و زوجة الإبن وأخت الزوجة مادامت الرابطة الزوجية موجودة مع تلك الزوجة، و يحرم على المرأة: أبو الزوج وجده وابن الزوج و زوج الأم و زوج البنت (الصهر) و زوج الأخت مادام زوجاً لأختها.

٣ - المحارم بالرضاع؛ إذا حصلت إحدى النسب المتقدمة عن طريق الرضاع - وفق الشرائط المذكورة للرضاع^(١) - أدت إلى الحرمة و بالنتيجة حرمة الزواج.

كذلك بالاضافة إلى الموارد المذكورة فإن الزواج مع هذه الفئة من النساء حرام أيضاً:

- ١ - المرأة التي في عدة رجل آخر. ٢ - المرأة المحصنة التي عقد عليها. ٣ - المرأة المحصنة التي زنى بها على الأحوط وجوباً. ٤ - بنت الخالة و على الأحوط وجوباً بنت العمّة فيما إذا زنى بأمرهما. ٥ - بنت وأم المرأة التي زنى بها على الأحوط وجوباً. ٦ - أم و أخت و بنت من لاط به. ٧ - المرأة المٌحرمة التي عقد عليها في حالة الإحرام. ٨ - الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث مرّات؛ إلّا بعد زواج المحلّل بها وفق الشروط المذكورة في الرسائل العملية.^(٢) ٩ - بنت أخت و بنت أخي الزوجة من دون إذنّها. ١٠ - البنت الصغيرة التي تزوّجها و دخل بها على الأحوط وجوباً. ١١ - الكافرون من غير أهل الكتاب (و الزواج الدائم بالكافرات من أهل الكتاب و من غيرهم). ١٢ - الزوجة التي لاعنها.
- و قد جاء تفصيل أحكام كل من هذه الموارد في الرسائل العملية.^(٣)

١ - راجع: الأحكام الشرعية. المسائل ٢٦٦٢ - ٢٦٨٢.

٢ - راجع: المصدر السابق. المسألة ٢٧٣١. ٣ - راجع: المصدر السابق. المسائل ٢٥٦٧ - ٢٥٩٤.

عقد الزواج

عندما يتفاهم اثنان على العيش المشترك معاً، ولكي يعربا عن إرادتهما القلبية واستعدادهما لذلك، ولكي يحسما موضوع زواجهما بشكل نهائي، عليهما إبرام عقد الزواج بالتلفظ بكلمات تتم عن نيتهما الجادة، وليعلنا احترامهما لهذا العقد ولكل ما ورد فيه من وظائف وشروط.

بدايةً تقول الزوجة مخاطبة الزوج وبقصد إيجاد عقد الزوجية: «أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» أو «رَزَوْتُكَ نَفْسِي عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ». حسب العقد والشروط المتفق عليها؛ وبعد ذلك أيضاً يقول الرجل مباشرة: «قَبِلْتُ النِّكَاحَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» أو «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ».

حسب القوانين الإسلامية، يمكن للزوجين إجراء صيغة العقد بينهما دون تدخل الآخرين وعند الحاجة وعدم قدرة الطرفين على إجراء العقد يمكنهما توكيل الغير. والأحوط وجوباً أن تقرأ صيغة العقد عند الإمكان بلغة عربية صحيحة، ولكن إذا تعذر ذلك تجوز قراءتها بأية لغة أخرى مفهومة لمعنى «زوجت» و «قبلت».

دور المرأة في صيانة العفاف في المجتمع

رؤية المشاهد المثيرة لها دور كبير في إثارة الغريزة الجنسية، وغالباً ما تمهّد الأرضية لانحراف الشبان، لذلك يفترض بالمرأة أن تهتم بدورها في حفظ العفة في المجتمع، والحذر من كل ما من شأنه دفع الآخرين لارتكاب الحرام. وعلى النساء أن لا يجعلن من أنفسهن فرجة للقاصي والداني، وأن لا يصبحن أداة للقيام بالمعاصي و تمهيد الأرضية لارتكاب الذنوب من قبل الآخرين. فيجب أن لاتقوم المرأة بما يلفت اهتمام الرجال إليها بصفقتها موجود خلقه الله سبحانه وتعالى للتسلية والانتعاش في الشهوات، وعليهن أن يعرفن قدر أنفسهن وقدر شخصيتهن الإنسانية وخاصة مقام الأمومة الذي حباهن الله به - و يجب عليهن أن يسعين إلى أن تتشأ في أحضانهن الشخصيات الفذة والعظيمة - و قد جاءت في

القرآن العظيم دعوة لضرورة عدم تبرُّج المرأة للأجنبي.^(١)
وفي الوقت ذاته أمر الرجال بالعِفَّة و غَضِّ البصر أيضاً.^(٢)

أحكام النظر واللمس والصوت

١- يحرم على الرجل النظر إلى جسد المرأة ماعدا المحارم، سواء كان نظره بِلَذَّة، أو بدون لَذَّة والنظر إلى الوجه والكفين أيضاً حرام إذا كان بقصد اللذَّة، أو خاف الوقوع في الحرام، بل النظر بدون قصد اللذَّة والخوف من الحرام أيضاً لا يخلو من إشكال؛ إلّا في حالة الضرورة فلا إشكال فيه.

٢- النظر بدون قصد اللذَّة إلى الوجه واليدين والشعر وما لا يستر عادة من نساء الكفار وأهل الكتاب، إن لم يخف منه الوقوع في الحرام، فلا إشكال فيه.

٣- لا يحرم أن يأخذ الرجل الصورة والفيلم للمرأة غير المحرم، ولكن لا يجوز التقاط الصورة إذا كان يضطر بسببها إلى ارتكاب عمل آخر حرام.

٤- لا إشكال في نظر الرجل إلى صورة وفيلم المرأة غير المحرم، إذا كان لا يعرفها أو كانت تلك المرأة متهتكة، بشرط أن لا يترتب على هذا النظر مفسدة.

٥- من أراد الزواج يجوز له -من أجل التعرف- النظر بمقدار المتعارف فقط إلى وجهه وشعر وكفَي المرأة أو البنات المقصودة، وإذا لم يحصل الغرض من النظرة الأولى فلا إشكال في التكرار، ولكن على أي حال يجب أن لا يكون بقصد اللذَّة. ولا إشكال بحصولها قهراً.

٦- إذا اضطر الرجل إلى معالجة امرأة غير محرم، واضطر من أجل معالجتها أن ينظر إليها أو يلمس بدننها فلا إشكال فيه، ولكن إذا استطاع أن يعالجها بالنظر، فلا يجوز اللمس، وإذا استطاع أن يعالجها باللمس، فلا يجوز النظر وإذا اضطر لذلك، فلا فرق بين العورة وغيرها.

٧- يجوز للمرأة والرجل الأجنيين سماع صوت أحدهما الآخر دون تَلَذُّذ، سواء كان ذلك بالتحدث أو بشكل آخر، وبشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن إذا كان صوت المرأة مهتجاً يجب على الأحوط اجتناب الاستماع إليه.

الواجبات الأسرية

١- بعد إجراء عقد الزواج تترتب الحقوق الزوجية على الطرفين، وتجب على الزوجين الالتزامات والوظائف التالية:

أ - التزامات الزوج بدفع المهر والنفقة ورعاية حقوق الزوجة.

حسب القانون الإسلامي بمجرد أن يجري العقد يصبح الزوج مديناً بالمهر للزوجة، وعليه الدفع إذا ما طالبت الزوجة به * وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً^(١)؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَضَعَ شَرْطاً خَاصّاً فِي الْعَقْدِ، أَوْ أَنْ تَقْبَلَ الزَّوْجَةُ بِأَنْ يَبْقَى الْمَهْرُ فِي ذِمَّةِ الرَّجُلِ. على الزوج أيضاً توفير النفقات اللازمة والمأكل والملبس واحتياجات زوجته بما يليق بها وعلى قدر استطاعته وسعته، جاء في الرواية: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يورث عورتها ويطعمها ما يقيم صليها، كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما»^(٢).

في الوقت نفسه -امثالاً لأمر القرآن الكريم- فإن على كل زوج أن يكون حسن الأخلاق والسلوك مع زوجته^(٣) وأن لا يحتمل شريكه حياته ما هو خارج عن نطاق الواجبات الزوجية.

من جملة حقوق المرأة الدائمة على زوجها هو إذا لم يكن بإمكانه المبيت عندها في كل ليلة، فعليه أن يمضي ليلة واحدة من كل أربع ليالٍ على الأقل في منزلها إلا أن تتنازل عن حقها.

ب - وظيفة المرأة تجاه زوجها هي أن تكون حسنة الأخلاق وأن تمكنه من نفسها، وأن تكون عفيفة وأمينه على ماله، ويجب عليها أن تعرف واجباتها الزوجية تجاه زوجها وأن تلتزم بها. وقد قال الله تبارك وتعالى: * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^(٤) طبعاً على الزوج أيضاً أن يراعي مصالح

١- سورة النساء (٤)، الآية ٤.

٢- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤٤١، باب حق المرأة على الزوج، الحديث ٤٥٢٩.

٣- سورة النساء (٤)، الآية ١٩. ٤- سورة الروم (٣٠)، الآية ٢٢.

زوجته بشكل كامل، كذلك على الزوجة - في جميع الأحوال - رعاية الأمانة والصدق تجاه الزوج في جميع جوانب الحياة المختلفة، وخاصة من ناحية تربية الأولاد وحفظ مال الزوج، وأن لا تهرق زوجها بمطالب غير ضرورية تفوق طاقته قد تدفعه إلى الانحراف عن الطريق المستقيم.

جاء في الحديث: يأتي زمان يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجته؛ تكلفه ما لا يطيق حتى يورده ذلك موارد الهلكة.^(١)

و هناك أيضاً حقوق مشتركة بين الزوجين عليهما رعايتهما:

أ - حق الاستمتاع واللذة؛ وهو حق للطرفين في أن يستمتع أحدهما بالآخر على أساس الحدود التي وضعها الشارع لهما، إلا أن يكون هناك مانع شرعي يحول دون ذلك، كذلك على الرجل أن لا يقضي جميع أوقاته بعيداً عن أسرته ولو في العادة، فيفشل في تحسين وضع الزوجة والمعيشة والاهتمام بشؤون المنزل والأبناء، وملء أوقات فراغ الأسرة.

ب - حسن المعاشرة؛ على كل واحد من الزوجين أن يحرص على إرضاء الآخر وأن يبتعدا عما يؤدي إلى الاختلاف، روي عن الرسول الأكرم ﷺ أنه قال: خير نساءكم الولود الودود العفيفة، الذليلة مع بعلمها المتبرجة مع زوجها.^(٢)

و نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها.^(٣)

٢ - للوالدين والأبناء مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة فيما بينهم وإذا لم يعرف أي منهم تلك الواجبات أو لم يعمل بها فقد ظلم الآخر. وبما أن الأم قد حملت طفلها في مدة الحمل بصعوبة، ومنحته من ثمرة روحها، وحمته بكل وجودها، وحرمت نفسها حلالة الراحة والنوم، وتحملت المرارة لكي يكبر صغيرها، فلها حق أن يشكرها في مقابل المتاعب والمعاناة التي تحملتها في سبيله، وأن يقوم بواجباته تجاهها.

١- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ١٠، ص ٤٧.

٢- الخُرّ العاملي، وسائل الشيعة، باب ٦ من أبواب مقدمات النكاح، ج ٢٠، ص ٢٩، الحديث ٢.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١٣٦، ص ٤٩٥.

و للأب أيضاً حقوق من الواجب رعايتها؛ فالأب هو الأصل والإبن فرع منه، ولو لم يكن الأب لما كان الإبن أيضاً. فكل نعمة ينعم بها الإبن فهي من والده.

لذا يجب على الإبن أن يحمد الله وأن لا يغفل لحظة عن شكره على نعمة الأبوة. والأبناء أيضاً لهم حقوق تجب رعايتها من قبل الوالدين، فحق الإبن على والده أن يعتبره جزءاً من وجودهما، وأنه منسوب إليهما، وأن مسؤولية سلامة و تربية وإرشاد الإبن في الأمور الاعتقادية تقع على عاتق الوالدين، وبالتالي سوف يريان أجر حسن أو جزاء سوء تربيتهما له. فعليهما تربيته بالشكل الذي يكون فيه مصدر عزّ لهما في الدنيا، ويعذران فيه أمام الله سبحانه و تعالى في الآخرة. و يجب أن يراعي الوالدان العدالة بين أبنائهما في البذل والمعاملة، قال رسول الله ﷺ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». ^(١) و في رواية أيضاً: «ساووا بين أولادكم في العطية». ^(٢)

٣- الأخ والأخت بمنزلة اليد والساعد والسند، و مصدر عزّة و قوّة أحدهما الآخر؛ وحقهما هو أن لا يتخذ أحدهما الآخر وسيلة لارتكاب المعاصي والاعتداء على حرمات الله أو الناس، و أن يعين أحدهما الآخر في الشدائد والملمات.

النفقة وإدارة شؤون الأسرة

في كل مجتمع -و حتى في الأسرة- نوعان من المسؤولية: الأول: مسؤولية كل عضو من الأعضاء اتجاه الآخر والحقوق التي تجب مراعاتها.

والثاني: الوظيفة الجماعية والعامة لكل فرد تجاه الآخر، و في هذه الحالة يكون المجتمع مسؤولاً عن استمرار و قوة و ترابط الأسرة، بعبارة أخرى: من أجل التقدم الصحيح لأية جماعة لابدّ من وجود نظام دقيق. و إذا لم تكن هناك أنظمة صحيحة، و لم توزع الوظائف على أساس التناسب الروحي و طاقات كل فرد، و حصل تداخل في المسؤوليات، فإمّا أن يقع الظلم والإجحاف في ذلك المجتمع، أو أن يؤدي ذلك إلى تآكل بنيان ذلك

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٩٢، الحديث ١٦.

٢- المتقي الهندي، كنز العمال، ج ١٦، ص ٤٤٤، الحديث ٤٥٣٤٦.

المجتمع والأسرة. و من أهم المسائل التي تواجه الأسرة هي مسألة توفير سبل العيش من الملبس والمأكل والسكن والظروف المناسبة لتعليم و تربية الأبناء، وقد أنيطت مسؤولية هذا الجانب من الحياة بالرجل، و على هذا الأساس تقع على عاتق الرجل مسؤولية حماية وإدارة شؤون الأسرة.^(١)

و هذه المسؤولية -كنظيراتها من المسؤوليات- تتطلب التضحية والإيثار، ولذا أمر الإنسان بالدفاع فيما لو تعرض هو أو أسرته إلى اعتداء. حتى وإن علم أنه يُجرح أو يُقتل. ولهذا فإنَّ إيكال قيمة الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد إلى الأب، أو إذا اشترط اذنه في زواج ابنته الباكر، أو إذا أعطيت للزوج صلاحيات لإدارة شؤون البيت والأسرة، فهو لأجل أن لا تفكك الأسرة و لا تشتت شملها، ولكي تسير الأمور وفقاً لمجراها الصحيح. و في ضوء هذا الواقع، فالرجل هو المسؤول عن شؤون الأسرة، وإذا خرج عن حدوده و صدرت عنه مخالفة ما، وتصرف ضد مصالح الأسرة أو أساء استغلال موقعه، عندئذ لا يبقى له حق على أسرته.

قيام الرجل بتوفير متطلبات الحياة و تحسين الأوضاع المعاشية للأسرة عامل مهم جداً في خلق أجواء الارتياح والاطمئنان بين أفرادها، و من جملتهم الزوجة. وإن مثل هذا التدبير يعطي الفرصة لأعضاء الأسرة للقيام بدورهم على أفضل وجه. طبعاً يجب أن لا يتحول هذا الحق إلى أداة للظلم والاستبداد و فرض الرأي على المرأة والأبناء مطلقاً. إن إدارة شؤون الأسرة لا يعني التحكم والاستبداد والتسلط عليها؛ لأن الإدارة في الأسرة -و في أي مكان آخر- تتطلب تدبيراً واستفادة من الأساليب الناجحة للإدارة والتربية الصحيحة.

بعض هذه السُّبل تستعد الاستفادة من آراء أعضاء الأسرة، وإشراكهم في إدارة شؤونها، و بعضها يتحقق عن طريق التشجيع والمداواة واللّين، و قسم آخر منها بالإنداز والتحذير.

١- إشارة إلى الآية ٣٤ سورة النساء: *الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم*.

و على أية حال فإن مسؤولية تربية الأبناء تقع على عاتق كلا الوالدين، و عليهما بالتعاون و مساعدة بعضهما للنهوض بهذه المهمة الحساسة.

من تجب إعالتهم

يجب على الإنسان إعالة كل من:

١- الزوجة الدائمة و كذلك المؤقتة إذا اشترطت النفقة ضمن العقد.

٢- الأب والأم و آباؤهما وأمهاتهما، وإن علوا.

٣- الإبن والبنت و أولادهما، وإن نزلوا.

و فيما عدا المرأة -التي تجب إعالتها على الزوج على كل الأحوال فقيرة كانت أم غنية- فإن الإنفاق على الأقارب مشروط بقرهم و حاجتهم، و أما إذا كانوا يستطيعون توفير مصاريفهم بعمل يناسب حالهم و شأنهم لا يجب تأمينها لهم. والأقارب الآخرون، كالأخ والأخت والعَمّ والعمة والخال والخالة و أولادهم، ليس من الواجب الإنفاق عليهم، ولكن يستحب للإنسان إذا كان متمكناً، و كانوا محتاجين أن يعيّلهم.

حقوق الطفل

١- الرضاعة؛ لا يجب على المرأة إرضاع طفلها مجاناً أو بالأجرة، ولكن إذا انحصرت تغذية الطفل على حليب أمّه أو كانت تغذيته من غيرها يسبّب للطفل الضرر والأذى، فيجب عليها أن ترضعه و يجوز لها أن تطالب بالأجرة و لكن من الأجدر ألاّ تفعل ذلك. مدة الرضاعة الكاملة سنتان، و يكفي واحد و عشرون شهراً. والأحوط مراعاة هذه المدة لو أمكن.

٢- التربية؛ بالإضافة إلى توفير نفقات المأكل والملبس و تعليم الأبناء، فإن من حق الإبن على أبيه تربيته الصحيحة والإشراف على شؤونه و كذلك تزويجه. طبعاً التربية هي بمعنى الإرشاد والتوجيه التي تكون في صالح الطفل، و بما يعود بالنفع عليه، و لايجوز ضرب الطفل.

الأعمال المستحبة بعد الولادة

يستحب بعد الولادة غسل الوليد ولقّه بقطعة قماش بيضاء، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى، واختيار اسم حسن له. ومن المستحبات المؤكدة جداً، العقيقة عن الوليد ولها تأثير مهم على سلامة الطفل.

الزواج المؤقت

يمكن أن يتمّ الزواج على صورتين: «دائم» و «مؤقت».

الزواج المؤقت والدائم يشتركان في بعض الأحكام و يختلفان في البعض الآخر. وما يميز الاثنين بالدرجة الأولى هو أن الزواج المؤقت لا يَدّ فيه من تعيين المدة والمهر. وبعد انقضاء المدة يمدّدان بعقد جديد إن رغبا في التمديد وإلا انفصلا. الاختلاف الجوهرى بين هذين الزوجين هو أن الزواج المؤقت متحرر من بعض القيود والحدود التي سنذكرها فيما بعد للزواج الدائم. وهو مرتبط برغبة الطرفين والعقد المبرم بينهما، وتقييد هذا الزواج بزم معين يمنح الطرفين أيضاً نوعاً من الحرية في القرار.

لماذا الزواج المؤقت؟

إشباع الفريزة الجنسية حاجة إنسانية خاصة في فترة الشباب. وإهمال هذه الحاجة وعدم الاهتمام بها ربما يعرض المجتمع إلى أزمة جنسية، ويصاب -بسبب عدم تلبية هذه الحاجة- بآفات مثل التحلل الجنسي، والإدمان على المخدرات، والعنف والأمراض الخطيرة. ومن جهة أخرى قد لا يكون الزواج الدائم أحياناً في مصلحة أو بمقدور الكثيرين. والحل الذي يقدمه القرآن الكريم هو الزواج المؤقت.^(١)

على هذا يمكن أن يكون الهدف الأصلي من الزواج هو أمور أخرى، إضافة إلى تشكيل الأسرة:

١- المرأة والرجل إذا لم تكن لديهما القدرة على تحمل جميع شروط الزواج الدائم، ولا يرغبان أو لا يستطيعان تحمل كل مسؤوليات و واجبات هذا الزواج، ولكي يمكنهما الاتصال واللقاء والتعرف والاطمئنان لبعضهما قبل الزواج الدائم، يتزوجان لمدة معينة؛ وفي هذه الحالة إذا اطمئنا لبعضهما اطمئناناً كاملاً يواصلان زواجهما وإلا انفصلا.

٢- الرجال الذين يتعدون عن زوجاتهم لفترات طويلة، أو من فقدت زوجته قدرتها الجنسية على أثر مرض وغير ذلك، أو من فقد زوجته وليس بإمكانه الزواج الدائم ثانية.

٣- الشباب البالغون الذين لا يتيسر لهم تشكيل الأسرة والزواج الدائم، فإنَّ ضغط الغريزة الجنسية والحرمان من الزوجة المناسبة يشغل أذهانهم أو يوقعهم في المعصية، ويسفر عن نتائج مريعة على الصعيد الاجتماعي والفردى.

و عليه، هناك أمامنا طريقان لا أكثر، إما أن يُترك هؤلاء وشأنهم ليقموا علاقات غير مشروعة، أو أن يشبعوا غريزتهم الجنسية عن طريق مشروع، وبما أنهم لا تتوفر لهم إمكانية الزواج الدائم، لذا يكون الزواج المؤقت أفضل حلٍّ للحفاظ عليهم من ارتكاب الذنوب.

و تبعاً لذلك يكون على المشرعين المعارضين للزواج المؤقت، والذين يحرمون الارتباط غير القانوني وغير الرسمي بين المرأة والرجل -و هو الزنا- إما أن يحظروا على الرجال والنساء أي نوع من الارتباط الجنسي خارج نطاق الزواج الرسمي الدائمى، أو إذا كانوا يشاهدون من الناحية العملية وجود روابط غير سليمة بشكل متنوع وملحوظ بين الرجال والنساء، فيجب على المعارضين للزواج المؤقت -والحال هذه- إعادة النظر في روابط الزواج القانوني، وأن يعترفوا بأنَّ عدم الاهتمام ببعض المتطلبات الضرورية هو الذي أدى إلى هذه المخالفات والعلاقات اللامشروعة التي تؤدى إلى الانحلال، ولا مناص من التفكير لوضع حلٍّ لها جميعاً.

لم يغفل الإسلام عن المتطلبات الفطرية، الجسمية منها والنفسية، فقدَّم بواقعية تامة لهذا النوع من المشاكل الاجتماعية حلولاً منطقية بعيدة عن الإفراط والتفريط؛ فطرح فكرة

الزواج المؤقت كأفضل حل لهذه المعضلة.

جاء في بعض الروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام أنهما قالَا: لولا تحريم المتعة لَمَا زنى إِلَّا شقي.^(١)

ولكنَّ هذا الحكم قد يُساء استغلاله من قبل البعض، ولكن علينا أن ندرك بأن كل قانون لا بُدَّ وأن تكون فيه ثغرات جزئية يمكن استغلالها. غير أنَّ المهم هو منع سبل هذا الاستغلال.

أحكام الزواج المؤقت

بالإضافة إلى تعيين المدة و مقدار المهر، يتضمن عقد الزواج غير الدائم أحكاماً يجب الالتفات إليها ومنها:

١- إذا اشترطت الزوجة في عقد المتعة أن لا يقاربها الزوج، فالعقد والشرط صحيحان، و يجوز للزوج أن يتلذذ بها دون المقاربة، لكن إذا رضيت بالمقاربة بعد ذلك يجوز له أن يقاربها.

٢- في الزواج الدائم، يجب على الزوج -على أي حال- أن يهتئ للزوجة الطعام والملبس والسكن والحاجات الأخرى من قبيل العلاج، أما في الزواج المؤقت فلا تجب نفقة الزوجة إلَّا إذا اشترطت النفقة ضمن العقد. فقد لا يريد الرجل أو لا يستطيع تحمل هذه النفقات، أو أنَّ المرأة لا تريد الاستفادة من أموال الرجل.

٣- في الزواج الدائم يتولى الرجل مسؤولية إدارة الأسرة، أما في الزواج المؤقت فيتوقف ذلك على العقد الذي يُبرم بين الطرفين.

٤- في الزواج الدائم يحق للزوجين منع الحمل أو تحديد النسل بالتفاهم والتوافق، ولكن في الزواج المؤقت لا ضرورة لموافقة الطرف الآخر، و تستطيع المرأة أو الرجل منع الحمل.

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب المتعة، ج ٢١، ص ٥ و ١٠ و ١١، الحديث ٢ و ٢٠ و ٢٤ و ٢٥.

٥- إذا ولد من هذا الزواج طفل فالرجل هو المسؤول عن إدارة و تأمين معيشته كما في الزواج الدائم.

٦- يحرم على المرأة أن تقترن بزواج آخر خلال المدة المتفق عليها في العقد المؤقت كالزواج الدائم، و تنطبق عليها جميع تلك الأحكام.

٧- بعد انقضاء المدة المحددة، ينفصل الزوجان تلقائياً عن بعضهما، و لا حاجة إلى حكم الطلاق، ولكن إذا كان الرجل قد قارب زوجته فيجب عليها أن تعتد لكي يعلم فيما إذا كانت حاملاً أم لا، و يتم تحديد الرجل المسؤول عن إدارة شؤون الطفل.

عدّة المرأة في هذا الزواج فيما إذا دخل بها و كانت المرأة تحيض فالأحوط وجوباً أن تعتد بأكثر المديتين من مدة حيضتين أو طهرين، وإذا كانت لا تحيض فيجب أن تعتد إلى مدة خمسة و أربعين يوماً و إذا لم يقاربها أو كانت يائساً فلا عدة عليها.

٨- لا تراث الزوجة المؤقتة زوجها و لا يرثها أيضاً، إلا إذا اشترطا التوارث ضمن العقد، و في هذه الحالة، على الأحوط أن تتم المصالحة مع الورثة و أن يقوم الورثة باسترضاء الطرف المعني.

تعدد الزوجات

تعدد الزوجات أحد الأمور الواقعية في المجتمعات، و في المسائل المطروحة للبحث في مجال نظام الأسرة منذ أزمنة بعيدة. و بالنظر إلى حقيقة أن البعض لا يكفي بزوجة واحدة، و حتى من الممكن أن يقيم علاقة بصورة غير مشروعة مع امرأة أخرى، لم يشجع تعدد الزوجات و لم يُلغَ و لكنّه أيضاً قام بتحديدّه بأربع نساء فقط والخامسة تحرم؛ أي وضع له حدّاً أعلى من ناحية، و من ناحية أخرى جعل له قيوداً و شروطاً و هي أن يعدل الرجل بين زوجاته، و في حالة عدم استطاعته العدالة بينهما فيكتفي بواحدة كما جاء في القرآن الكريم، و قد انحاز الإسلام في هذا القانون إلى جانب المرأة فقد حدد علاقات الرجل الجنسية في نطاق الزواج القانوني، و منع العلاقات غير المنضبطة و المتحللة حفاظاً على حقوق الزوجة والأسرة.

للتعرف على الغاية من تعدد الزوجات، من الضروري طرح عدّة نقاط:

١- بطبيعة الحال يكون تعدّد الزوجات فيما لو كان عدد النساء المؤهّلات للزواج أكثر من عدد الرجال المؤهلين.

٢- وجود أسباب من قبيل العقر أو المرض، أو علل أخرى.

٣- وجود نساء مستعدات للزواج من رجال متزوجين، وهنّ يقدمن على هذا الأمر برغبتهنّ، وعلى هذا ففي حالة قلّة عدد النساء المؤهّلات للزواج بالنسبة للرجال وعدم ميولهن للزواج من الرجال المتزوجين، فهذا الأمر سينتفي تلقائياً.

٤- لو نظرنا نظرة واقعية فسوف ندرك مدى صواب هذا الحكم، وفي الحقيقة إنّ جواز تعدّد الزوجات الرسمي في البلاد الشرقية كان أهم عامل لتعزيز التوجّه للزواج من امرأة واحدة. ففي الظروف التي تظهر فيها الحاجة إلى تعدد الزوجات ويزداد عدد النساء المؤهّلات للزواج على عدد الرجال، إذا لم يعترف بحق هؤلاء النسوة بالزواج ولا يمنح الرجال المؤهلون أخلاقياً ومالياً وجسماً حق تعدد الزوجات، فإن العلاقات اللامشروعة سوف تؤثر سلباً على الزواج الشرعي.

تمّ تعديل هذا الحكم آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النساء، وكذلك العادات والتقاليد في الماضي والحاضر على النحو التالي:

شروط تعدد الزوجات

يجوز تعدد الزوجات بثلاثة شروط هي:

١- حفظ حقوق الأسرة وعدم ظلم الزوجة.

٢- تحديد العدد وهو أن لا يتعدى الأربع نساء.

٣- رعاية العدالة بين الزوجات. لقد اشترطت الاستفادة من تعدّد الزوجات بهذا الحكم، وهو إقامة العدالة التامة بين الزوجات بحيث لا تبقى فيه الزوجات كالمعلقات، وأن لا يحرم من حقوقهنّ • فَلَاتَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ •^(١) إنّ رعاية هذا الشرط

تستلزم تحلّي الرجال بصفات وإمكانات خاصة، وإذا كانوا يفتقرون لها عليهم أن لا يتزوّجوا بأكثر من زوجة واحدة * فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ ^(١)

في نظر الإسلام لا يجوز ترجيح زوجة على سائر الزوجات بأي شكل يؤدّي إلى عدم المساواة بين الزوجات. نقل عن الرسول الأكرم ﷺ أنّه قال: من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شقّه حتى يدخل النار. ^(٢)

و نقل عن عائشة عن مساواة النبي ﷺ بين زوجاته: كان رسول الله لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم، وكان كلّ يوم يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كلّ امرأة من غير ميسس، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. ^(٣)

و على آية حال، نظراً إلى الأهداف الأساسية للحياة، أي بناء الأسرة على أساس المحبة والمودة المتبادلة بين المرأة والرجل، فالأفضل الاكتفاء بامرأة واحدة. و في الحالات الاستثنائية فقط يتسنّى اللجوء إلى تعدد الزوجات مع رعاية الشروط المذكورة آنفاً.

الطلاق

تقدّم آنفاً، أن الإسلام قد حتّ على الزواج و وصفه بأنه سنّة رسول الله ﷺ. و أساس الزواج هو ميثاق على أساس المحبة والمودة والتقوى و حسن المعاشرة * وَ أَخَذَنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ^(٤)

و قد أوصى الإسلام كثيراً بالدقة في اختيار الزوجة، و دعا إلى محكمة عائلية، عند نشوب خلاف بين الزوجين؛ للمصالحة و إنهاء الخلاف. ^(٥) و من جهة أخرى ذمّ الطلاق

١- سورة النساء (٤)، الآية ٣.

٢- الحزّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب القسم والنشوز، ج ٢١، ص ٣٤٢، الحديث ١.

٣- سنن أبي داود، ج ٢، ص ٢٤٣، الحديث ٢١٣٥.

٤- سورة النساء (٤)، الآية ٢١.

٥- سورة النساء (٤)، الآية ٣٥.

بشدة، وجاء في روايات متعددة وصف الطلاق بأنه أبغض الحلال عند الله^(١) ولهذا وضع الإسلام قيوداً كثيرة في شروط وأحكام الطلاق لكي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. في الوقت نفسه أباح الطلاق لأن استمرار الخلافات والمشاكل الزوجية بين المرأة والرجل تؤدي أحياناً إلى ضغوط نفسية غير قابلة للإصلاح، ولا يمكن علاجها مع هذا، ولأجل منع وقوع الطلاق، مهد الأرضية للمصالحة بوضع فترة العدة ونفقة المرأة على عاتق الرجل (في الطلاق الرجعي)، لكي يكون باستطاعة الرجل الرجوع فيما لو كان الطلاق قد تم بسبب الغضب والعجلة أو بسبب حرج واهية.

الملاحظة الأخرى هي أن مسألة حق الطلاق بيد الرجل لا يعني أنه حصر الطلاق به. بل يمكن عند إجراء عقد الزواج أخذ حق الوكالة للمرأة بالطلاق في موارد خاصة.

قيود وقوع الطلاق

للحد من حالات الطلاق وضعت قيود وشروط كالآتي:

١- حضور شاهدين عادلين، مع أن هذا الشرط لا يوجد في أصل عقد الزواج، إلا أنه لازم في الطلاق.

وجوب هذا الشرط يؤدي إلى صعوبة وقوع الطلاق، وربما يكون هذان الشاهدان العادلان سبباً لإصلاح ذات البين.

٢- ماعدا حالات خاصة^(٢) يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحيض والنفاس، وهو مهم جداً من الناحية النفسية.

٣- أن تظهر المرأة من الحيض بعد آخر مقاربة.

٤- دفع مهر الزوجة حيث جاء في القرآن الكريم: **وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً**^(٣).

طبعاً دفع المهر ليس من شروط الطلاق، ويمكن دفعه بالتوافق مع المرأة بعد الطلاق.

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب الطلاق، ج ٢٢، ص ٧-٩.

٢- راجع: الأحكام الشرعية...، المسألة ٢٧٠٤. ٣- سورة النساء (٤)، الآية ٢٠.

٥- تحديد الطلاق الذي يحق للزوج فيه الرجوع إلى زوجته بالمَرَّتَيْنِ الأولى والثانية. «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ»^(١) و شرط على من طلق زوجته الطلاق الثالث لكي يجوز له العقد عليها مرة أخرى أن يعقد عليها رجل آخر بالعقد الدائم و يدخل بها ثم يطلقها فتحل عندئذ للزوج الأول. و قد كان تشريع هذا الحكم منذ البداية من أجل الحد من الطلاقات المتكررة.

٦- من أجل خفض نسبة الطلاق لم يجعل حق الطلاق بيد المرأة إلا في موارد خاصة، وذلك لأن المرأة تغلب عليها المشاعر والعواطف، و قد تقع تحت تأثير العواطف واغواء الآخرين فتقوم بما يلحق الأذى بحياتها.

أقسام الطلاق

أ- الطلاق البائن

هو الطلاق الذي لا يحق للزوج بعده الرجوع إلى زوجته إلا بعقد، يعني لا يقبلها زوجة له بدون عقد. و هو على ستة أقسام:

١- طلاق الفتاة التي لم تكمل تسع سنين.

٢- طلاق المرأة اليائس.

٣- طلاق المرأة التي لم يقاربها زوجها بعد العقد.

٤- الطلاق الثالث لمن طلقها زوجها ثلاث مرّات.

٥- طلاق الخلع.

٦- طلاق المباراة.

«طلاق الخلع» هو طلاق المرأة التي لا تكون مستعدة للعيش مع زوجها لأي سبب كان؛ فتهبه مهرها أو مالا آخر ليطلقها.

أما طلاق «المباراة» فهو الطلاق الذي لا يريد فيه الزوج زوجته و لا تريد الزوجة زوجها، فتبذل له الزوجة مالا ليطلقها.

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٢٩.

الفرق بين طلاق الخلع و طلاق المباراة هو أن طلاق الخلع، تبدي فيه المرأة رغبة في الطلاق من الرجل، أما في المباراة فيكون الطرفان راغبين في الطلاق. كذلك يجب أن لا يكون المال الذي يأخذه الزوج في طلاق المباراة أكثر من المهر بل الأحوط أن يكون أقل، ولكن في طلاق الخلع، إذا كان أكثر فلا إشكال فيه.

ب - الطلاق الرجعي

يقال للحالات الأخرى من الطلاق غير الطلاق البائن، الطلاق الرجعي.

ففي الطلاق الرجعي يحق للرجل الرجوع إلى زوجته بعد الطلاق، مادامت في العدة. ولا حاجة إلى عقد جديد، وفيه يمكن للرجل أن يرجع إلى زوجته بطريقتين:

- ١ - أن يتكلم بكلام يفيد أنه جعلها زوجته مرة أخرى. يعني أن ينشيء الرجوع.
- ٢ - أن يقوم بعمل يقصد منه الرجوع، بحيث يفهم أنه رجع إليها؛ كأن يتصل بها بحيث يقال إنهما زوجان، ولا يجب الإشهاد على الرجوع ولا إخبار المرأة، بل إذا قال بدون أن يعرف أحد: رجعت إلى زوجتي. فهو رجوع شرعي.

و تجري على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً، في أيام العدة، أحكام الزوجة الشرعية و عليه تجب على الزوج نفقتها و فطرتها، و يرث أحدهما الآخر، وكذلك لا يحق للزوج أن يتزوج في أيام العدة، بأختها أو بامرأة خامسة، و حرم على الزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً أن يخرجها في أيام العدة، من البيت الذي كانت تعيش فيه عند الطلاق.

و إذا طلق الزوج زوجته مرتين، و رجع بعد كل طلاق، أو طلقها مرتين و عقد عليها بعد كل طلاق و انقضاء العدة، فإنها تحرم عليه بعد الطلاق الثالث، و تحلّ للزوج الأول فيما إذا تزوجت بزواج آخر بعد الطلاق الثالث زوجاً دائماً، و دخل بها الزوج الثاني ثم طلقها، فيجوز له العقد عليها مرة أخرى. و شروط ذلك مذكورة في الأحكام الشرعية.^(١)

١- راجع: الأحكام الشرعية، المسألة ٢٧٣١.

أحكام العدة

عدة الطلاق

بعد طلاق المرأة من زوجها -إما بإجراء صيغة الطلاق، أو كان ذلك من موارد فسخ النكاح، أو بانقضاء المدة، أو وهب الزوج لها المدة في العقد المؤقت- يجب عليها أن تصبر خلال المدة التي حُدِّدت لها في الشرع المقدس باسم العدة، وأن تمتنع خلال هذه المدة عن الزواج برجل آخر.

عدة الطلاق للنساء اللاتي تجب عليهن العدة ثلاثة أطهار من الحيض؛ أي إذا طلق الزوج زوجته وكان قد قاربها، فعليها أن تعتد بعد الطلاق، يعني يجب أن تصبر بقية طهرها الذي وقع فيه الطلاق، إلى أن تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم تحيض الحيض الثالث، فإذا حاضت الحيض الثالث، فقد تمت عدتها، ويجوز لها أن تتزوج.

أما المرأة التي لا تحيض وهي في سنٍّ من تحيض، إذا كان زوجها قد قاربها وأراد طلاقها، فيجب عليه أن لا يقاربها ثلاثة أشهر ثم يطلقها، وبعد الطلاق يجب عليها أن تعتد ثلاثة أشهر قمرية.

والمرأة الحامل عدتها حتى تضع حملها، أو تسقطه. أما إذا كان الحمل من الزنا فالأحوط وجوباً بالإضافة إلى الشرط السابق أن تعتد ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر من حين الطلاق أيضاً.

المرأة التي لا عدة عليها

١- لا عدة على الفتاة التي لم تكمل تسع سنين إذا طلقها زوجها قبل إكمال التاسعة.

٢- المرأة التي طلقها زوجها قبل أن يقاربها.

٣- المرأة اليائس.

عدة المرأة في الزواج المؤقت

عدة المرأة إذا كانت زوجة بالمتعة و تمت مدتها، أو وهبها زوجها باقي المدة، على النحو الآتي:

١ - إذا لم يقاربها زوجها فلا عدة عليها.

٢ و ٣ - لا عدة على المرأة التي لم تكمل تسع سنين أو كانت يائساً حتى لو كان الزوج قد قاربها.

٤ - المرأة التي أكملت تسع سنين و لم تبلغ سن اليأس، إذا قاربها زوجها يجب أن تعتد على النحو الآتي:

أ - إذا كانت تحيض فالأحوط وجوباً أن تعتد بأكثر المديتين، من مدة حيضتين أو طهرين.

ب - إذا كانت لا ترى الحيض، يجب أن تعتد إلى مدة خمسة وأربعين يوماً.

ج - إذا كانت حاملاً و لا ترى الحيض فالأحوط وجوباً أن تعتد بأكثر المديتين، وضع الحمل أو خمسة وأربعين يوماً.

عدة الوفاة

الزوجة التي يتوفى زوجها يجب أن تعتد على النحو الآتي:

١ - إن لم تكن حاملاً، فيجب عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، و أن لا تتزوج ولو كانت صغيرة أو يائسة، أو كان زواجها متعة، أو لم يقاربها زوجها.

٢ - إذا كانت حاملاً فيجب عليها أن تعتد إلى وضع حملها، فإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر و عشرة أيام، يجب عليها أن تعتد من حين وفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام.

ما يجب على المرأة في عدة الوفاة

يجب على المرأة في أشهر عدة الوفاة أن تمتنع عن الأمور التالية:

١- لبس الثياب الملونة التي تعدّ زينة.

٢- الاكتحال.

٣- الأعمال الأخرى التي تعدّ زينة.

أما نظافة البدن واللباس، و تسريح الشعر والعيش في منزل مزين أثناء عدة الوفاة فلا مانع منه.

التغذية

أولى الإسلام لموضوع التغذية -الذي هو في مقدّمة ضروريات الإنسان المادية أهمية كبيرة، و شرّع الأحكام بهذا الخصوص. ونحن نبين في ما يلي قسماً من هذه الأحكام.

١- اللّحوم

أحلّ الإسلام أكل لحوم الأنعام فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾^(١)

أ- الحيوانات الحلال اللّحم

لا مانع من أكل لحوم الحيوانات الأهلية والوحشية التالية:

١- يحلّ من حيوانات البحر، الأسماك التي لها فلس أي قشر، والروبيان.

٢- يحلّ من ذوات الأربع الأهلية، لحم الإبل والبقر والغنم، ويكره أكل لحوم الخيول والبغال والحمير، والكراهية في الخيول أقل من غيرها.

٣- يحلّ من الحيوانات البرية والوحشية، لحم الغزال، والبقر الوحشي، والكبش والماغز الجبلي، و حمار الزرد.

١- سورة النحل (١٦)، الآية ٥.

٤- تحرم لحوم الطيور ذوات المخالب المفترسة، كالصقر والعقاب والباز والشاهين، وأمثالها وكذلك على الأحوط وجوباً، أنواع الغربان، ولكن لحوم الطيور مثل أنواع الحمام والحجل والقطا والدجاج البيتي وأنواع العصافير وأمثالها، حلال، ولحم الخطأف حلال، ولكنه يكره قتله، والأحوط اجتناب أكل لحم الهدهد. وبيض الطيور المحللة اللحم، حلال. و تميّز عادة الطيور المحللة اللحم عن الطيور المحرّمة اللحم بطريقتين:

١- إذا كان ديف الطير أكثر من صيفه أي يحرك جناحيه حال الطيران أكثر ممّا ييسطهما، فهو حلال، أما الطير الذي يكون بسط جناحيه حال الطيران أكثر من تحريكهما، فهو حرام.

٢- إذا كان للطير قانصة، أو حوصلة، أو صيصيّة -والصيصيّة، إصبع في رجل الطائر بمنزلة الإبهام من الإنسان- فهو حلال، وإن لم يكن له ذلك فهو حرام. و يحرم من الحيوان -حلال اللحم- ستة عشر شيئاً.

١- الدم ٢- الروث ٣- القضيب ٤- الفرج ٥- المشيمة ٦- اللُدد ٧- البيضتان ٨- خرزة الدماغ وهي حبة في الدماغ بقدر نصف الحمّة ٩- الثخاع ١٠- العليوان و هما عصبان ممتدان في طرفي الظهر ١١- المرارة ١٢- الطحال ١٣- المثانة ١٤- عدسة العين وسوادها ١٥- أذنا القلب ١٦- الأشاجع وهي في وسط حافر الحيوان.

شروط ذباجة الحيوان

إذا ذبح الحيوان حلال اللحم على النحو الذي يذكر أدناه، يكون لحمه حلالاً و بدنه طاهراً. و لذباجة الحيوان خمسة شروط:

١- أن يكون الذابح مسلماً، وأن لا يظهر العداوة لأهل بيت النبي ﷺ، ولا فرق في أن يكون الذبح يدوياً أو آلياً.

٢- أن تكون آلة الذبح من الحديد، ولكن إذا لم يوجد الحديد وكان الحيوان بحيث إذا لم يذبح، مات، يجوز ذبحه بشيء حاد يقطع أوداجه الأربعة.

٣ و ٤- أن يوجّه مقدم بدن الحيوان حال الذبح إلى القبلة وأن يذكر اسم الله تعالى عليه

بنية الذبح، ويكفي من الذكر أن يقول: «بِسْمِ اللَّهِ». وأما إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه عن نسيان، فلا إشكال فيه.

٥- أن يتحرك الحيوان بعد الذبح، بحيث يعلم أنه كان حياً حين الذبح.

و من شروط ذبح الحيوان يجب أن تقطع الأوداج الأربعة، يعني مجرى الغذاء، ومجرى التنفس، والعرقين الكبيرين، من أسفل الجوزة بشكل كامل، بحيث يبقى قسم منها مع الرأس. ولذكاة الإبل يجب -مضافاً إلى الشروط الخمسة التي ذكرت لتذكية الحيوان- غرز السكين أو الآلة الحادة الأخرى في لبنتها التي هي بين العنق والصدر. ويُسمى ذلك بالنحر.

لا إشكال في ذبح الحيوان بواسطة الآلات والمكانن إذا روعيت الشروط الشرعية للذبح، ولا يجب ذكر «بِسْمِ اللَّهِ» لكل واحدة، بل إذا قصد عند ضغط الزّر و ذكر «بِسْمِ اللَّهِ» ذبح عدة حيوانات معاً حلت جميعها، بشرط أن يقال عرفاً أنها ذبحت في وقت واحد.

أحكام الصيد بالأسلحة

إذا صيد الحيوان الوحشي حلال اللحم بالأسلحة، يكون أكله حلالاً وميته طاهرة، بخمسة شروط:

١- أن يكون سلاح الصيد قاطعاً مثل السكين والسيف، أو حاداً مثل الرمح والسهم، بحيث يفري بحدته بدن الحيوان، أما إذا صيد الحيوان بواسطة الفخ أو العصا أو الحجر و أمثالها فلا يطهر، و يحرم أكل لحمه، إلا أن يقبض عليه حياً و يذبح. وإذا صيد الحيوان بالبندقية و كانت طلقتها حادة، بحيث تدخل في بدن الحيوان و تفرّيه، يكون طاهراً و حلالاً. أما إذا كانت طلقتها غير حادة، وإنما تدخل بالضغط في بدن الحيوان فتقتله، أو تحرق بدنه بحرارتها فيموت بسبب ذلك، فلا تخلو طهارته و حلية لحمه من إشكال.

٢- أن يكون الصائد مسلماً و لا ينصب العداوة لآل النبي ﷺ.

٣- أن يكون الرمي لأجل اصطياد الحيوان، فإذا استهدف مكاناً و صاد حيواناً صدقة، فلا يحل ذلك الحيوان و لا يكون طاهراً.

- ٤- أن يذكر «بسم الله» حال الصيد، ولكن إذا نسي فلا إشكال فيه.
- ٥- أن يدرك الحيوان ميتاً، أو لا يكون الوقت يسع لذبحه إذا أدركه حياً. فإن أدركه حياً وكان الوقت يسع لذبحه عليه أن يعمل وفقاً للتعليمات المذكورة آنفاً للذبح.

صيد الأسماك

إذا أخذ السمك ذو الفليس (القشر) من الماء حياً و مات خارج الماء، فهو طاهر وأكله حلال، وإن مات في الماء فهو طاهر ولكن لا يحل أكله. وإذا ألقى الصياد الشبكة في الماء فمات فيها بعض الأسماك حين كونها في الماء أو حين إخراجها منه فلا تقوى يكون طاهراً وحلالاً. وكذلك فإن بيض السمك الحلال اللحم كالكايفار حلال، ولا يجب أن يكون صياد السمك مسلماً أو أن يذكر «بسم الله» حين صيده.

ب- الحيوان المحزّم اللحم

لحم ولين الحيوان النجس مثل الكلب والخنزير حرام، وكذلك لحم ولين الحيوانات المفترسة التي لها ظفر و ناب عادةً، مثل الأسد والثور والفهد والذئب والضبع وابن آوى والثعلب والهرّة، وكذلك الفيل والدب والأرنب، وكذا يحرم أكل الحيوانات الصغيرة والحشرات، كالفأرة والضبّ والحية والوزغ والعقرب والصرصور والزنبور والنمل والذباب والبق وأنواع الديدان.

٢- المأكولات المأخوذة من غير الحيوان

يجوز الأكل والشرب في المأكولات المأخوذة من غير الحيوان -بإستثناء الموارد المشار إليها أدناه- بشرط أن لا تستوجب فعل حرام آخر، على سبيل المثال أن يكون المأكول يعود إلى شخص آخر فيجب أن يكون ذلك بأذنه ورضاه. أو أن لا يؤدي الأكل إلى الإسراف والتبذير.

المأكولات الحرام المأخوذة من غير الحيوان

أ- النجاسات

١- يحرم أكل النجس و شربه، وكذا تقديم عين النجاسة لياكلها الآخرون، بل يحرم إطعامها للأطفال في حالة ترتب الضرر عليه. بل على الأحوط في حالة عدم الضرر أيضاً.

٢- يحرم الأكل والشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة.

ب- المواد المضرة

يحرم أكل، وزرق، أو استعمال الشيء الذي يكون فيه للإنسان ضرر معتنى به.

ج- السوائل والأشربة المحرمة

كل مسكر للإنسان كالخمر والفقاع «و هو ماء خاص يستخرج من الشعير و يسمى البيرة» والدم والمتنجس بالملاقاة، حرام. كذلك كل شيء ينفر منه طبع الإنسان فهو حرام على الأحوط وجوباً.

أحكام الأطعمة

- ١- يحرم تناول مال الغير بدون إذنه ورضاه، ولا بد من إحراز ذلك بعلم و نحوه.
- ٢- يجوز أن يأكل و يشرب الإنسان من بيوت أو بستان الآباء والأمهات والأولاد، والإخوان والأخوات، والأعمام والعَمَّات، والأخوال والخالات، والأصدقاء، والزوجة و كذا الزوجة من بيت زوجها، وكذا يجوز لمن كان وكيلاً على بيت أحد مفوضاً إليه أموره و حفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، إلا إذا علم الإنسان كراهة صاحب البيت.
- ٣- لو اضطر بسبب الجوع أو العطش إلى أكل مُحَرَّم فليقتصر على مقدار الضرورة، ولو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه، فعليه دفع عوضه.

- ٤- يجوز التدوي لمعالجة الأمراض بكل مُحَرَّم - على مقدار الضرورة - إذا انحصر به العلاج ولو بحكم الحدّاق من الأطباء والنقات.
- ٥- لايجوز الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر، إذا كان الجالس يُحسب أحد شاريي الخمر. كما يجب اجتناب الأكل من المائدة أيضاً.
- ٦- يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة واستعمالها.

وسائل الترفيه والتسلية

- نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يُناجي فيها ربّه، وساعة يَرْمُ معاشه، وساعة يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فيما يَحِلُّ وَ يَجْمُلُ»^(١)
- يتضمن هذا التقسيم نقاطاً مهمة:
- ١- اهتمام الدّين بجوانب حياة الإنسان المختلفة.
 - ٢- اهتمام الدّين و تأكيده على الكدح والسعي من أجل تأمين سبل العيش، وكذلك أداء حق البدن.
 - ٣- يمكن النظر إلى اللذات النفسية من عدة جوانب.
- أ - أن الترفيه في حدوده يُعَدّ من مستلزمات الحياة، وهذا ما تؤيّده سيرة المسلمين على الدوام^(٢)
- ب - يجب أن يقترن الاهتمام بهذه الأمور بجوانب تربوية، وأن لايقود المزاح إلى الاستهزاء بالآخرين والإساءة إليهم^(٣).
- ج - بما أن وسائل الترفيه السليمة ذات دور كبير في تكامل الجسم والروح، لهذا تترتب عليها فائدة عقلائية ومصلحة وغرض صحيحان. روي عن الرسول ﷺ: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣٩٠، ص ٥٤٥.

٢- النجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام، ج ٢٨، ص ٢٢١ و ٢٢٢.

٣- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٦٦٣ - ٦٦٥.

السَّابَّحَةِ وَالرَّامِيَةِ»^(١) بشكل عام تجوز وسائل الترفيه المختلفة، إذا كانت غير مصحوبة أو مستلزمة لفعل الحرام. ولذلك يجوز سماع ومشاهدة برامج التلفزيون والراديو والسينما والمرح والإنترنت ونظائرها إذا لم تستلزم فساد أفكار وأخلاق الفرد أو المجتمع أو ترويع الباطل، ولكن يجب الانتباه إلى أن لا تكون هذه الوسائل مانعاً عن أداء الواجبات والوظائف وأن لا تستغرق جميع وقت الفرد المسلم، وخاصة الأطفال الذين يجب الاهتمام بهم أكثر في هذا المجال.

المسابقات

يجوز إقامة المسابقات التي تؤثر في تقوية الوعي الديني، ورفع المستوى العلمي والأدبي والفني في المجتمع، مثل مسابقات حفظ القرآن، والأحكام، وكتابة المقالات، والمسابقات العلمية... بدون الاشتراط بين الطرفين. وإذا منح شخص ثالث أو الدولة أو المؤسسة الراعية لهذه المسابقات جوائز للفائزين، فلا إشكال في ذلك. ويصبح الفائز مالكاً للجائزة. ويجوز الاشتراط في مسابقة الخيول والرماية، وأيضاً جواز الاشتراط في المسابقة بأنواع الأدوات والوسائل الحربية العصرية كالبنديقية والطائرة الحربية، والدبابة وغيرها وهو غير بعيد.

في المسابقات التي يجوز فيها الاشتراط يجب رعاية الأمور التالية:

- ١- يجب في المسابقة، بيان الإيجاب والقبول بلفظ أو فعل دالٍّ عليهما.
- ٢- أن يكون الطرفان عاقلين وبالغين ومختارين وقاصدين للفعل.
- ٣- أن يكون مقدار الجائزة -عيناً أو ديناً- مُعَيَّناً، ويقوم أحد الطرفين أو شخص ثالث بالدفع.

٤- بيان الجهات التي يؤدي الجهل بها إلى الاختلاف، مثل الهدف، ومقدار المسافة، وخط البداية والنهاية، ونوع الوسيلة و....

١- الكليني، الكافي، ج ٦، ص ٤٧، الحديث ٤.

أحكام بعض الوسائل الترفيحية

١- الغناء

الغناء وكل صوت مطرب مثير للشهوة الجنسية، و يؤدي إلى الفساد الأخلاقي و ضياع العقل و مقام الإنسانية الرفيع أو ترويج الباطل، حرام فعله و سماعه، و أيضاً تعليمه و تعلّمه و التكبُّب به. و قد جاء في الروايات ذمٌّ شديد لكل ما هو لهو و لعب و غناء، فقد جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجعة، و لا تجاب فيه الدعوة، و لا يدخله الملك.^(١) نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس، و لكن يجب أن لا يسمع صوتهن رجل غير محرم، و أن لا يتضمّن الغناء الكلام بالباطل، و لا يترك الاحتياط وجوباً بالاقصّار على زفّ العرائس و المجلس المعدّ لهذا الغرض مقدّماً و مؤخّراً، لا مطلق المجالس. و إذا شكّ في أن الغناء أو اللّحن عرفاً مناسب لمجالس الفسق و الفجور؟ و من مصاديق الغناء الحرام أم لا؟ لا يلزم الاجتناب، ولو أن الاحتياط أفضل.

٢- الألعاب السحرية

تحرم الألعاب السحرية إذا كان المقصود منها إراءة الحق باطلاً أو الباطل حقاً، و تجوز إذا كانت للتسلية و ملء أوقات الفراغ.

٣- إحضار الأرواح و التنويم المغناطيسي

يجوز إحضار الأرواح إذا كان لا يؤدي إلى هتكها أو أذيتها أو الإخلال بالنظم العام و أمثال ذلك، و النوم غير الطبيعي (التنويم المغناطيسي) -إذا لم يترتب عليه ضرر- لا يوجد دليل على حرمة.

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتب به، ج ١٧، ص ٣٠٣، الحديث ١.

٤- القمار

يحرم اللّعب والمسابقة بأدوات القمار الخاصة به، ولو كان ذلك لمجرد الأُنس و بدون شرط، على الأُحوط. لكن يجوز اللّعب والمسابقة بالأدوات التي لا تعتبر عرفاً من الأدوات الخاصة بالقمار، و فيما إذا خرجت حالياً بشكل كامل عن هذا الموضوع. و قد اعتبر سبحانه و تعالى القمار من عمل الشيطان الذي يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، و يبعد الإنسان عن ذكر الله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ﴾^(١)

٥- المخدرات

يحرم تناول المخدرات إذا كان فيها ضرر عقلائي على الإنسان، أو كان يحتمل مثل هذا الضرر، إلا أن تكون علاجاً للمريض و يثبت ذلك من خلال حكم الحُدّاق و أهل الخبرة بانحصار التداوي و المعالجة بها.

الاقتصاد

أهمية الاقتصاد

رغم ما للاقتصاد من أهمية، إلا أن أهميته لا تتمثل البنية التحتية أو الأساس الذي تقوم عليه جميع القضايا الأخلاقية والاعتقادية للفرد والمجتمع، ولكن لا يمكن لأحد طبعاً إنكار تأثيره في الثقافة وفي الكثير من العادات والتقاليد وغيرها من مجريات الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. أمّا ما يتعلق بالدين فهو بيان الأحكام الاقتصادية ومراعاة جوانب المعاملات والعمل والكد، وكل ما يتعلّق بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك من قواعد و قوانين. و انطلاقاً من هذه الرؤية فقد حظت القضايا الاقتصادية، وخاصة قضية الفقر والغنى، باهتمام بالغ في التعاليم الإسلامية، إلى الحدّ الذي وصف فيه النبي ﷺ الفقر بقوله: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا»^(١).

رسم الإسلام مجموعة من الأهداف - في الحياة الفردية والاجتماعية لبني الإنسان - التي يتعدّر تحقيقها من غير اقتصاد سليم. فمن ناحية يجب أن يحافظ الإنسان على حريته و تُصان كرامته «لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً»^(٢). ومن ناحية أخرى لا بدّ أن تدور عجلة حياة المجتمع على محور العدالة والإحسان «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»^(٣) و لاشكّ في أن تحقيق هذه الأهداف يمكن في ظلّ الظروف التالية:

أولاً: أن لا يكون الشعب المسلم محتاجاً في الجانب الاقتصادي؛ أي أن لا يمدّ الحاجة إلى غير المسلم خاصّة؛ لأنّ الحاجة تقترب على الدوام بالتبعية، وهذا ممّا يسيء إلى

١- الصدوق، الخصال، باب الواحد، ص ١٢، الحديث ٤٠: المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٣٠.

٢- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٣١، ص ٤٠١.

٣- سورة النحل (١٦)، الآية ٩٠.

كرامة الإنسان طبعاً، حتى وإن لم تُطلق عليها تسمية الرق أو العبودية. وكل شعب يمد يد الفاقة إلى الشعوب الأخرى في حياته الاقتصادية، فهو بمثابة العبد الأسير لها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أَحْسِنَ إِلَى مَنْ شِئْتَ وَكُنْ أَمِيرَهُ، اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ وَكُنْ نَظِيرَهُ، احْتَجِ إِلَى مَنْ شِئْتَ وَكُنْ أَسِيرَهُ».^(١)

ثانياً: العدالة مفتاح لحل المشاكل ومعدة لتقدم المجتمع ورفقته. فالمجتمع الذي يفقر إلى التوازن الاقتصادي تُهدر فيه الطاقات. وهو سبحانه وتعالى لا يحب تكدس الثروة بيد فئة دون غيرها: * كُنْ لَا يَكُونُ ذُلٌّ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ *.^(٢) وإذا كانت الثروة محصورة بيد فئة يختل التوازن الاجتماعي، ويصاب الاقتصاد بظواهر مَرَضِيَّةٍ وينكمش النمو الاقتصادي.

القوانين الاقتصادية

الإنسان موجود اجتماعي و يحتاج إلى العلاقات الاجتماعية. و وجود العلاقات الاجتماعية يفرض عادة إلى ظهور تعارض و تضارب في المصالح. و لابد من سنّ القوانين من أجل تنظيم العلاقات الاجتماعية. و على الصعيد الاقتصادي لابد أن تتوضح حدود الحريات و النشاطات الاقتصادية للفرد، و مدى تدخل الحكومة في هذا القطاع. و لا مفر من وضع أطر ترسم كيفية ظهور الملكية، و تأثير النقد، و العمل والاستثمار، و ما إلى ذلك.

لقد بين الإسلام الخطوط العامة للاقتصاد في ما يتعلق بالأهداف السامية لخلق الإنسان. والحصول على الثروة، يجب أن يكون من طرق مشروعة و ليس عن طريق الباطل * وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ *.^(٣) و النشاط الاقتصادي، يشترط فيه أن لا يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغير. حيث أن الإسلام قد وضع قوانين عامة، و فرض أن تجري كل النشاطات الاقتصادية في إطارها، تفادياً لوقوع الظلم و عدم المساواة. و من هذه الزاوية قال أمير المؤمنين عليه السلام:

١- الخوانساري، شرح غُرر الحِكَم، ج ٢، ص ٥٨٤، الحديث ٢٣١١ إلى ٢٣١٣.

٢- سورة الحشر (٥٩)، الآية ٧.

٣- سورة البقرة (٢)، الآية ١٨٨.

«أَلْفَيْهِ ثُمَّ الْمُتَجَرَّ»^(١) وهذا ما جعل الفقهاء يصرحون بأن من الواجب، تعلّم فقه المعاملات ومسائلها على قدر الحاجة.

الفقر: أسبابه و تأثيراته

كل من يعجز عن توفير متطلباته الضرورية يُسمّى فقيراً. ومن المعروف أن الإسلام يذم الإقبال على الدنيا وزخرفها، غير أنه في الوقت ذاته يذم الفقر أيضاً. قال لقمان الحكيم في وصف الفقر: «دُقْتُ المراتر كُلَّهَا فَمَا دُقْتُ شَيْئاً أَمَرَ مِنَ الْفَقْرِ»^(٢)

و يبيّن حديث شريف مدى سلبية الفقر وإفرازاته بما يلي: «إِنَّ الْفَقْرَ مَنَقَصَةٌ لِلدِّينِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ»^(٣) لَأَنَّ هَمَّ الْفَقِيرِ هُوَ التَّخَلُّصُ مِنْ مَخَالِبِ الْفَقْرِ، وَلَا يَعِيرُ كَثِيرَ اهْتِمَامٍ لِمَا يَسِيءُ إِلَى كِرَامَتِهِ الْإِنْسَانِيَةِ. ولذلك ذهبت بعض الروايات إلى ذمّ الفقر قائلة: إِنَّ الْقَبْرَ خَيْرٌ مِنَ الْفَقْرِ،^(٤) و ذهبت في أحيان أخرى إلى وصفه بالموت الأكبر،^(٥) وأنه كاد أن يكون كفراً،^(٦) والفقير غريب حتى في بلده،^(٧) والفقر يخرس الفطن.^(٨)

و بالإضافة إلى ذم الفقر، اهتمت الروايات أيضاً بذكر أسبابه، ومنها:

١- الكسل، و لذلك دعت إلى الهمة والكد والعمل. و متّاجاء في ذم الكسل والتواكل قول النبي ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْفَى كُلَّهُ عَلَى النَّاسِ»^(٩) و روي أيضاً: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَامَ الْفَارِغَ»^(١٠) هذا من ناحية، و من ناحية أخرى شجعت الروايات العمل،

١- الحزّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب آداب التجارة، ج ١٧، ص ٣٨١، الحديث ١.

٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٣، ص ٤٢١، الحديث ١٦.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣١٩، ص ٥٣١.

٤- الآمدي، غرر الحكم، ص ٣٦٥، الحديث ٨٢١٧.

٥- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ١٦٣، ص ٥٠٠.

٦- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٣٠.

٧- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣، ص ٤٦٩.

٨- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣.

٩- الحزّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة، ج ١٧، ص ٣٢، الحديث ١٠.

١٠- المصدر السابق، الباب ١٧، ص ٥٨، الحديث ٣.

و وصفت الكاذب على عياله كالمجاهد في سبيل الله: «الكاذبُ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

٢- الخيانة، حيث اعتبرت الأحاديث الشريفة هذا العمل من أسباب الفقر، ومن ذلك قول نبينا ﷺ: «الْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ»^(٢)، وقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: «فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتَعَ بِهِ غَنِيٌّ»^(٣).

٣- الإسراف والتبذير، فقد دعا الإسلام إلى الاقتصاد في النفقات وعدم التبذير مبيناً أن الإسراف كثيراً ما ينتهي بالمسرف إلى الفقر، وإلى العجز عن توفير المتطلبات الأساسية في الحياة، إذ قيل: «إِنَّ السَّرْفَ يُورِثُ الْفَقْرَ»^(٤).

٤- عدم كفاءة المسؤولين الحكوميين وميلهم إلى المحاباة. وهذه الظاهرة تؤدي بطبيعة الحال إلى خلق فوارق طبقية وإلى إشاعة الفقر في المجتمع. كما أن فرض المزيد من الضرائب يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، ويفضي بالنتيجة إلى استئراء الفقر. قال علي عليه السلام: «مَنْ طَلَبَ الْخَرَجَ بَغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلاً»^(٥).

الملكية وأنواعها

في الرؤية التوحيدية، الوجود وكل ما فيه لله: * وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ *^(٦)، وأما ملكية الآخرين فهي نسبية وتقع في طول ملكية الله، وتجعل للمالك حقاً في التصرف في إطار ما رُسم له، وليس كما يشاء. والذين يرى أن كمال الإنسان أن يعتبر كل ما تحت تصرفه من أموال ملكاً لله.

سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام عن حقيقة العبودية، فذكر له عدة أمور منها: «يَرَوْنَ أَمْوَالَ

١- المصدر السابق، الباب ٢٣، ص ٦٧، الحديث ١. ٢- الحراني، تحف العقول، ص ٤٥.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣٢٨، ص ٥٣٣.

٤- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢٢ من أبواب مقدمات التجارة، ج ١٧، ص ٦٤، الحديث ١.

٥- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٤٣٦.

٦- سورة النجم (٥٣)، الآية ٣١.

مَالَ اللَّهِ، يَصْعَوْنَهُ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ»^(١) وفي الوقت ذاته جعل الله للإنسان مكانة رفيعة في الأرض، وسخر له كل ما فيها «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»^(٢) وأنه تعالى قال: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ»^(٣) وقال: «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»^(٤).

والملكية التي جعلها الله للناس على نوعين: ملكية عامة، و ملكية خاصة.

الملكية العامة

جعل الإسلام قسماً من الأموال ملكاً لعموم الناس، وليس لها مالك خاص. وقد يدخل قسم منها في ظروف معينة في الملكية الخاصة للأشخاص، أو تصبح حقاً خاصاً بهم. وهذه الأموال هي الأنفال والممتلكات.

أ - الأنفال؛ وهي الأموال العامة وتخضع للدولة الإسلامية الصالحة وتستثمر لما فيه منفعة الجميع. والأنفال عبارة عن:

١ - الأراضي الموات والأراضي التي أعرض عنها أصحابها وتركوها.

٢ - رؤوس الجبال ويطون الأودية والآجام.

٣ - البحار وسواحلها والأنهار الكبيرة.

٤ - المعادن.

٥ - صفايا الغنime، وهي النفائس التي تعود لرؤساء حكومات وتقع في الحرب في أيدي المسلمين.

٦ - غنائم الحروب التي تقع بغير إذن الإمام المعصوم أو الحكومة الإسلامية الصالحة.

٧ - الأراضي التي يستولي عليها المسلمون من الكفار من غير قتال.

٨ - أموال من لا وارث له.

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١، ص ٢٢٥، الحديث ١٧.

٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٩.

٣- سورة الرحمن (٥٥)، الآية ١٠.

٤- سورة هود (١١)، الآية ٦١.

ب - **المشتركات**؛ وهي الأماكن التي ليس لها مالك، وهي مشتركة بين الناس. وهي عبارة عما يلي:

١ - الشوارع، والفروع، ومسالك البر والبحر والجو، ومراتع القرى لأهالي تلك القرى.

٢ - المساجد، والمزارات، وما يُبنى للناس.

الأنفال والمشتركات للدولة الإسلامية، وهي تصرف فيها لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. ويتساوى كل الناس في الانتفاع من الأموال والمشتركات، والأولوية فيها لمن سبق. والأموال التي يمكن تملكها كالأسماء والمعادن تُمتلك بالحيازة بشروط. ومن حق الدولة الإسلامية أن تسيطر عليها أو تعطى لبعض الأشخاص بشكل مؤقت أو دائم، بناءً على مقتضيات الدولة والشعب.

الملكية الخصوصية

يمكن حيازة قسم من الثروات الطبيعية بالكد والعمل وفقاً لشروط، فتكون ملكاً خاصاً، وعلى هذا الأساس، فالملكية الخاصة محترمة، لأن ذلك يبعث في الإنسان دوافع العمل، وبهذا تزداد معطيات العمل. وبهذا الأمر يُمنع الظلم والإجحاف أيضاً.

الشراء

كما يتنا سابقاً إن للفقر مساوئ كثيرة و تنتج عنه انحرافات شتى، ولكن في الوقت ذاته يلاحظ أن بعض الآيات والروايات قد دَمَتَ الثراء واعتبرته سبباً للغرور والكِبَر والتباهي على الغير، ومدعاة لضعف الوازع الديني.

يُستفاد من مجموع التعاليم الدينية أن تنمية الثروة ليست شيئاً معيباً، ولكن تُذم الثروة إذا أُريدت لذاتها و بعيداً عن الروح المعنوية. والشيء الخطير هو اللُّهات وراء الدنيا والتعلق بالمال. ولهذا وصفت الروايات من يغالي في حُب المال بأنه عبد للدنيا.^(١)

١- سورة التكاثر (١٠٢)، الآيتان ١ - ٢؛ سورة الكهف (١٨)، الآية ٤٦. و روايات مثل: «المالُ مائة الشَّهوات».

و بعبارة أخرى، يُذم جمع المال حينما يكون هدفاً بحد ذاته، و في هذه الحالة لا يمكن أن يكون الثراء سبباً للسعادة، بل بالعكس يكون سبباً للتعاسة والشقاء. يُذم الثراء لأنه يؤدي بالإنسان عادة إلى الغفلة عن ذكر الله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»^(١) و لهذا وُصفت الأموال في القرآن بالفتنة والاختبار «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ»^(٢)

و انطلاقاً من هذه النظرة أيضاً ذمّت الأحاديث من يحترم الغني لغناه: «مَنْ أَتَى غَنِيًّا فَتَوَاضَعَ لَهُ لَغْنَاهُ، ذَهَبَ ثُلَاثًا دِينِهِ»^(٣)

و من هنا فإنّ ممّا يُحمد كثيراً أن يستفيد المرء من المال والثروة على طريق الكمال، ولكن الكثير من الناس لا ينجحون في هذا الاختبار. فمع أن الكثير منهم يسعون في مستهل الأمر لكسب المال لغايات وتطلّعات إنسانية، غير أنّ تلك الغايات تودع بمرور الزمان على رفّ النسيان، و تحل محلّها مآرب مادية، و ينسحق ذكر الفقراء والاهتمام بأبناء الجنس البشري والدفاع عن الحق، تحت عجلة الرغبة في كسب الثروة.

الإسراف والتبذير

الإسراف هو الإكثار في الاستهلاك إلى حدّ يفوق المتعارف. والتبذير فمعهناه العبث والتبديد في الإنفاق. و هذه من الأعمال المذمومة. و قد ربطت إحدى آيات القرآن الكريم بين الإسراف و عدم دفع الحقوق الإلهية:

«وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»^(٤) و وصفت آية أخرى

^١ الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٥٨، ص ٤٧٨: «يا كميل! هلك خُزَّانُ الأموال». نهج البلاغة، ١٤٧، ص ٤٩٦: «واعلموا أنّ كثرة المال تُفسدُ للذين»، الحزاني، تُحف العقول، ص ١٩٩: «حُبُّ الْمَالِ يُوْهِئُ الدِّينَ»، الأمدّي، غُزْر الحُكْم، ص ٣٦٨، الحديث ٨٣١٦: «أربعُ يُمِئْنَ القلبَ... و مجالسةُ الموتى، فقليل له: يا رسول الله! وما الموتى؟ قال: كل غنيّ مترف»، الصدوق، الخصال، باب الأربعة، ص ٢٢٨، الحديث ٦٥.

١- سورة المنافقون (٦٣)، الآية ٩.

٢- سورة الأنفال (٨)، الآية ٢٨.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٢٢٨، ص ٥٠٨.

٤- سورة الأنعام (٦)، الآية ١٤١.

المبذرين بأنهم إخوان الشيطان: * وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا^(١).

العمل والسعي

لقد خلقت الثروات الطبيعية و وضعت بين يدي الإنسان من أجل أن يستثمرها نحو حياة أفضل: * أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^(٢).
العمل يؤدي إلى زيادة قوة الإنسان الروحية والبدنية، وبالعكس تؤدي البطالة إلى إهدار طاقاته وطمس النبوع الدافق الذي يُنتج القدرة والقوة. قال الإمام علي عليه السلام: «مَنْ يَفْعَلْ يَزِدَّ قُوَّةً»^(٣)، وفضلاً عن ذلك فإن العمل يخلق في النفس بهجة، ويحول دون ظهور الفساد والقبائح. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الناس بالفراغ يصيرون إلى غاية الأشر والبطر حتى يكثر وتظهر الفواحش^(٤).

والعمل ليس للناس المحتاجين فقط، بل حتى من لديهم ثروة تكفيهم للعيش بلا عمل، عليهم أن يعملوا أيضاً. فكم من الأثرياء دفعتهم البطالة إلى السقوط في الفواحش. قال الإمام الصادق عليه السلام: لمن استشاره بترك العمل بسبب غناه: لاترك التجارة فإن ذلك يذهب العقل^(٥).

والمراد من العمل هنا طبعاً هو العمل المُنتج والمفيد، والذي يؤدي إلى إيجاد حياة أفضل. والتعاليم الإسلامية تدم العمل الذي لا تأثير له في الإنتاج أو الخدمات. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إني أكره أن أستاذج رحاة ثم أؤجرها إلى شخص آخر بسعر أكثر من غير أن أطورها وأجهزها^(٦).

١- سورة الإسراء (١٧)، الآيتان ٢٦ و ٢٧. ٢- سورة لقمان (٣١)، الآية ٢٠.

٣- الآمدي، غُرر الحِكَم، ص ١٥٢، الحديث ٢٨٠٢.

٤- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٣، ص ١٠٦.

٥- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب مقدمات التجارة، ج ١٧، ص ١٤، الحديث ٤.

٦- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢٠ من أبواب كتاب الاجارة، ج ١٩، ص ١٢٤، الحديث ١.

شروط الملكية

لكل إنسان حق العمل والكسب المشروع، وأن يتمتع بحق الملكية. وفي الإسلام هناك ثلاثة شروط أساسية للملك:

١- أن يكون المال من مصدر حلال؛ أي أن يأتي عن طريق مشروع لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

٢- إيجاد الملكية وديمومتها يستلزم عدم الإضرار بالغير.

٣- أن لا يستلزم ذلك إبطال حق أو إحقاق باطل.

وإذا كان المال مكتسب من مصدر حرام كالسرقة، والاحتيال، والغصب، والغش، والرشوة، والغناء المحرّم، ومدح الظالم وتقويته، وبيع بضاعة محرّمة كالخمر، وغير ذلك، فهو حرام، والمتصرّف فيه ضامن له.

الوصية

هي أن يوصي الإنسان أن يقوموا له بعمل بعد موته، أو يملك شخصاً شيئاً من ماله بعد موته، أو يعيّن قِيماً مشرفاً على أولاده و من هم تحت ولايته. ويُسمّى من يُوصي بالوصية «الموصي»، ويُسمّى الشخص الذي يوصى إليه «الوصي». روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: إن من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية.^(١) وقال ﷺ: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة الآ و وصيته تحت رأسه.^(٢) وقال أيضاً: من لم يُحسن وصيته عند موته كان نقصاً في مروّته.^(٣)

إذا ظهرت علامات الموت على المسلم وجب عليه العمل بما يلي:

١- تأدية ما عنده من الأمانات إلى أصحابها بأسرع ما يمكن. وإذا كان عليه دين و قد حلّ موعده يجب أن يدفعه، وإن لم يكن قد حلّ موعده يجب أن يوصي به، و يشهد على

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، كتاب الوصايا، الباب ١، الحديث ٨.

٢- المصدر السابق، الحديث ٣.

٣- المصدر السابق، الحديث ٧.

الوصية. وإذا كان دينه معلوماً وكان مطمئناً بأنَّ الورثة يوقونه عنه لاتجب الوصية.

٢- إذا كان مديناً بالخمس والزكاة والمظالم يجب عليه أن يدفعها فوراً. وإذا لم يستطع دفعها فإن كان يحتمل أن يدفعها شخص عنه يجب أن يوصي بها. وكذا إذا كان الحج واجباً عليه.

٣- إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم يجب عليه أن يوصي أن يستأجروا له من ماله. بل إذا لم يكن له مال ويحتمل أن يؤدَّ بها شخص عنه بدون أجره يجب عليه أن يوصي أيضاً.

٤- إذا كان له مال عند شخص أو في مخبأ لا يعلم به الورثة، وكان جهلهم به يسبب ضياع حقهم، يجب عليه إخبارهم. ويجب عليه أن يعيّن على أولاده الصغار قِيماً أميناً، إذا كان بقاؤهم بلا قيم يسبب ضياع مالهم أو ضياعهم. يشترط في الموصي أن يكون بالغاً و عاقلاً، وأن تكون وصيته عن إرادة واختيار. وكذلك المفلس الذي صدر من قبل الحاكم الشرعي حكم منعه من التصرف بأمواله، لأتمضى وصيته، إلا إذا تنازل الدائنون عن حقوقهم، ولكن تصحّ وصيّة الطفل الذي يبلغ عشر سنين ويميّز بين الحسن والقبيح، إذا أوصى بثلاث تركته لأقاربه أو لعمل خير. وصحة وصيّة السفیه في ثلث ماله لأهله أو لأعمال الخير محل إشكال.

و يشترط في الوصي أيضاً أن يكون عاقلاً وثقة، وعلى الأحوط وجوباً أن يكون بالغاً. وإذا كان الموصي مسلماً، وكان العمل بالوصية يوجب سيطرته على الورثة، يجب أن يكون الوصي مسلماً. وإذا لم يكن يوجب سيطرة فالأحوط وجوباً أن يكون الوصي مسلماً.

تصحّ وصية المتوفى في ثلث ماله، وأما ما زاد عن ذلك فيحتاج الزائد منه إلى إذن الورثة.

إذا أوصى الإنسان بإعطاء شيء معيّن إلى شخص فالأحوط وجوباً أنه يملك ذلك الشيء فيما إذا قبله بعد وفاة الموصي، وكفاية القبول في زمان حياة الموصي موضع إشكال.

الإرث

الإرث أحد طرق الحصول على المال، و موجبات الإرث ثلاثة أمور:

١- القرابة بالنسب، و هم ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى - أبو الميِّت وأُمُّه وأولاده، ومع عدم وجود الأولاد، فأولاد الأولاد وإن نزلوا، يرث منهم أيُّهم أقرب إلى الميِّت، و مادام يوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثانية.

الطبقة الثانية - الجدّ والجدة للأب أو الأم وإن علوا، والأخ والأخت. ومع عدم وجود الأخ والأخت، فأولادهم وإن نزلوا يرث منه أيُّهم أقرب إلى الميِّت. و مادام يوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثالثة.

الطبقة الثالثة - العمّ والعمة والخال والخالة مهما علوا، وأولادهم مهما نزلوا، و مادام يوجد شخص واحد من أعمام الميِّت وعمّاته وأخواله وخالاته فلا يرث أولادهم. أمّا إذا ورث الميِّت عمّه لأبيه، و ابن عمّه لأبيه وأُمُّه، ولم يكن له وارث غيرهما، فالذي يرثه هو ابن عمّه لأبيه وأُمُّه، و لا يرث عمّه لأبيه.

٢- **القريبى السببىون**: وهم القريبى عن طريق الزواج، و به يتوارث الزوج والزوجة المتزوّجان بالزواج الدائم فيما بينهما، بالأقسام الثلاثة المذكورة آنفاً، و بأقسام الولاء وفقاً للترتيب المذكور في الأحكام الشرعيّة.^(١)

٣- **الولاء**: و به يكون لأحدٍ نوع من الولاية على آخر - حين انعدام القرابة النسبية فيرثه. و من أقسام الولاء «ضمان الجريرة» و «الإمامة». في ضمان الجريرة يتعاقد شخص مع آخر على أن يضمن عنه ما يجنيه من جناية توجب الدية عليه. و إذا لم يكن للمسلم وارث مسلم، يرثه أمام المسلمين.

و قد ورد تفصيل أحكام الإرث و كيفيتها في الأحكام الشرعيّة.^(٢)

١- راجع: الأحكام الشرعيّة. المسائل ٢٩٨٨-٢٩٩٨.

٢- راجع: المصدر السابق. المسائل ٢٩٤٤-٣٠٠٦.

ولا بد من الإشارة إلى أَنَّ التفاوت في أحكام الإرث بين المرأة والرجل قد شُرِع استناداً إلى نظام المسؤولية الاقتصادية في الأسرة، الذي جعل على عاتق الرجل مُهمّة النفقة؛ أي تأمين متطلبات العيش لنفسه وزوجته وأولاده، بما في ذلك المأكل والمشرب والسكن، ونفقات التعليم والتربية والصحة، بينما لا تتحمّل المرأة أيّ شيء من ذلك، ولا حتى نفقة نفسها، وهي في الوقت ذاته تتمتع بالاستقلال المالي.

الغصب

لا يمكن سلب الملكية الشرعية من أحد، إلّا بحكم الحاكم الشرعي في محكمة صالحة. وكذلك في الحالات التي تقتضيها الضرورة و يوجبها حفظ المصالح العامة -مثل شق الطرق- إذا كانت تستدعي سلب الملكية، يمكن عند ذاك سلبها مع دفع تعويض فوري وعادل عنها. وفي غير هذه الحالة لا يجوز سلب الملكية؛ لأن مال المسلم حرام كحرمة دمه.^(١)

وعلى هذا لو تسلّط شخص على مال شخص آخر أو حقّه فهو غاصب. وهذا العمل من الكبائر التي إذا ارتكبها الشخص فله يوم القيامة عذاب شديد. فقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: من غصب شبراً من أرض جاره، جعل الله ذلك طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة إلى أن يلقي الله مطوقاً به يوم القيامة.^(٢)

المحجور عليه

من لا يحق له في الشرع التصرف بأمواله، ويتولّى الآخرون إدارة شؤون حياته، يُسمّى محجوراً عليه، ويشمل هذا العنوان كلّاً من:

١ - الصبي الذي لم يبلغ.

٢ - المجنون.

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة، ج ١٢، ص ٢٨١، الحديث ٩.

٢- المصدر السابق، الباب ١ من أبواب كتاب الغصب، ج ٢٥، ص ٣٨٦، الحديث ٢.

٣- السفية؛ وهو من لا يعرف ما ينفعه أو يضره في الشؤون المالية، و غالباً ما يصرف أمواله في أعمال عبثية.

٤- المُفلس الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي.

أنواع المعاملات

تُسنّ في الأعراف الاجتماعية طرائق للمعاملات تتناسب مع متطلبات الإنسان. وتجاوز هذه الطرائق إذا كانت متطابقة مع الشروط التي يقرّها الإسلام. وبعض أنواع هذه المعاملات والعقود لم تكن معروفة في الماضي كالتأمين، ولكن لا إشكال في المعاملات التي يقوم بها عقلاء كل زمان إذا لم تكن تتعارض مع المعايير والأحكام الشرعية العامة، وتعتبر نافذة. نستعرض في ما يلي مجموعة من أنواع المعاملات:

١- البيع، أو البيع والشراء وهو مبادلة عين السلعة بسلعة أخرى أو بعمال، من قبيل بيع الدار أو السيارة وما إلى ذلك. وفي معاملات (الصرافة) عبارة عن مبادلة نقدٍ بنقدٍ آخر. وهكذا الحال في مبادلة الحقوق المالية كحق التأليف، وحق الاختراع، وحق الاشتراك، وما شابه ذلك.

٢- الإجارة، وهي بيع منفعة شيء يدخل في ملكه إلى شخص آخر لقاء عوض إجارة، على أن يبقى أصله، نظير وضع دارٍ تحت تصرف طرف آخر لمدة معينة لقاء مبلغ معين. ويُسمّى صاحب المُلْك مؤجراً والمنفعة منه مستأجراً، والشيء المؤجر «متعلق الإجارة» والمبلغ الذي يدفع لقاء المنفعة «مال الإجارة».

٣- الشراكة، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في مال خاص أو دَين أو منفعة أو حق. وتحصل الشركة تارة بالاختيار وب عقد، وتأتي تارة أخرى من غير اختيار، كشركة شخصين أو أكثر في إرث يرثونه.

٤- الشفعة، إذا ما أراد أحد الشريكين بيع كلّ أو قسم من عقار يعود له، يحق للشريك الآخر قلب المعاملة لنفسه مع دفع القيمة النهائية واستملاك ذلك السهم. ويُسمّى هذا بحق الشفعة، ولا شفعة لغير المسلم على المسلم.

٥- **الصلح**، هو أن يتصالح شخص مع آخر على تملكه مقداراً من ماله أو من منفعة ماله، أو يتنازل له عن دين أو حق له عليه، و يعطيه الآخر في مقابل ذلك مقداراً من ماله أو منفعة ماله، أو يتنازل عن حق أو دين له عليه. بل الصلح صحيح أيضاً إذا لم يأخذ عوضاً و أعطى الآخر من ماله أو من منفعة ماله و قبل الشخص، و كذلك إذا تنازل الشخص بعنوان الصلح عن دين أو حق له عليه، و قبل ذلك الطرف.

٦- **المضاربة**، عقد تجاري يتفق بموجبه صاحب المال مع العامل (و هو من يستثمر ذلك المال) على المشاركة في الأرباح بنسبة مئوية. و يجب أن يكون طرفا المضاربة عاقلين و بالغين و أن يكون للمالك حق التصرف في أمواله، و يستطيع العامل المتاجرة بذلك المال واستثماره. و يجب أن يكون أصل رأس المال معلوماً و نقداً. والأرباح فيه تقسم بينهما حسب السهم المشاع الذي اتفقا عليه، والضرر فيه يقع على صاحب المال.

٧- **المزارعة**، هي أن يعطي المالك أرضه إلى الزارع بقصد المزارعة، ليزرعها و يعطيه حصةً مشاعةً من حاصلها.

٨- **المساقاة**، إذا تعامل شخصان على أن يضع أحدهما الأشجار المثمرة التي يملك ثمرها، أو التي يكون ثمرها تحت تصرفه بيد الآخر ليقوم بتنميتها وسقيها، على أن يأخذ من الثمار حصةً مشاعةً يتفقان عليها.

٩- **الجعالة**، هي أن يجعل الإنسان مقداراً معيناً من المال و يلتزم بدفعه إلى شخص آخر مقابل عمل يؤدّيه له، فيقول مثلاً: من وجد ما ضاع منّي أدفع له كذا مبلغ، و يسمى من يلتزم بذلك «جاعلاً» و من يقوم بذلك العمل «عاملاً» والفرق بين الجعالة والإجارة: أن الأجير في الإجارة يجب عليه القيام بالعمل بعد إيقاع صيغة الإجارة، و أن من استأجره يكون مديناً له بالأجرة. أمّا في الجعالة فللعامل أن لا يقوم بالعمل، و ما لم يقم بالعمل، لا يكون الجاعل مديناً له بشيء.

١٠- **التأمين**، اتفاق وعقد بين المؤمن له والمؤسسة، أو الشركة، أو الشخص الذي يقبل التأمين، و مفاده ضمان الشخص، أو المال بواسطة الشخص، أو الشركة، أو المؤسسة التي تقبل التأمين في مقابل عوض معين يدفعه المؤمن له، و هو عقد مستقلّ ظاهراً.

١١- الوكالة، هي أن يفوض الإنسان العمل الذي له حق التدخل فيه، إلى شخص آخر للقيام به من قبله. مثلاً، يوكل أحداً أن يبيع بيته.

١٢- القرض، إعطاء سلعة أو مال إلى شخص آخر على أن يعيد مثله أو قيمته إليه في مدة معينة.

١٣- الرهن، هو أن يضع المدين مقداراً من ماله عند الدائن بعنوان الوثيقة، ليستوفي منه دينه إذا لم يدفعه المدين.

١٤- الحوالة، إذا أحال المدين دائته ليستوفي دينه من شخص آخر، وقبل الدائن والشخص الآخر؛ فإذا وقعت الحوالة، يصير الشخص الآخر مديناً، ولا يجوز للدائن أن يطالب المدين الأول.

١٥- الضمان، وهو على نوعين:

أ - ضمان عقد، وهو ضمان يحصل بعقد معين على نحو أن يضمن شخص آخر دفع دين المدين في يوم معين. وهنا يُسمى من يتكفل بدفع الدين ضامناً.

ب - ضمان إرزامي، وهو ضمان يحصل من غير عقد خاص، مثل الحالات التي يستولي فيها شخص على آخر أو على أمواله وحقوقه المشروعة و يلحق بها ضرراً، يؤدي إلى إتلافها أو زوالها، سواء أتلّفها بنفسه أم أمر آخر بإتلافها.

١٦- الكفالة، أن يضمن شخص تسليم شخص المدين في أي وقت يريد الدائن، وكذا إذا كان لشخص على آخر حق أو ادعاء حق يمكن قبول دعواه، وضمن إنسان تسليم المدعى عليه في أي وقت أراد صاحب الحق أو المدعى. فهذا العمل يسمى «كفالة» ويُسمى الضامن بهذا النحو «كفيلاً».

١٧- الأمانة، إذا أعطى شخص ماله إلى أحد، وقال له: هذا المال أمانة عندك من أجل حفظه، وأخذ ذلك الشخص أيضاً بقصد حفظه، صار ذلك أمانة، ويجب عليه العمل فيه بأحكام الأمانة.

١٨- العارية، هي أن يعطي الإنسان ماله إلى شخص آخر ليستفيد منه ولا يأخذ منه عوض استفادته شيئاً.

١٩- الهبة، وهي تملك شيء لشخص مجاناً.

٢٠- الوقف، وهو تحبیس ملك ثابت وإتفاق ريعه على شخص أو أشخاص أو لعمل آخر، كأن يوقف أرضاً ويخصص ريعها ومنافعها لمسجد أو حسينية أو مدرسة أو للفقراء. ويُقال للعین التي تُحبس، «موقوفة» ويُسمى الشخص الذي يوقفها «الواقف» وتُسمى الجهة التي يُنفق عليها الریع «الموقوف عليه».

الأحكام العامة للمعاملات

الشروط العامة التي يجب توفرها في المعاملات والعقود هي:

- ١ و ٢- أن يكون طرفا المعاملة بالغين وعاقلين.
- ٣- البلوغ العقلي، وهو أن تكون لديهما معرفة بالحدود المتعارفة للمعاملة التي يقومان بها. وعلى هذا الأساس، لاتصح معاملة السفیه، وهو الذي يصرف ماله عبثاً، ويقوم بأعمال غير عقلانية في نظر العرف.
- ٤- أن لا يكونا مجبرين.
- ٥- أن يكون لدى الطرفين اطلاع تام على الشيء الذي تجري عليه المعاملة من حيث المقدار والخصائص المهمة كالشكل، واللون، وكيفية التسليم وما شابه ذلك، بحيث لا يبقى هناك لدى أي منهما غموض يؤدي إلى الاختلاف لاحقاً.
- ٦- أن لا يكون الحاکم الشرعي قد منع أحدهما أو كليهما من التصرف في أمواله.
- ٧- أن يكونا مالکين للسلعة و عوضها، أو يكون بيدهما التصرف في المال كأب الصغير، وجده، والوكيل في المعاملات.
- ٨- أن يتحقق عندهما قصد المعاملة.

أنواع البيع

يحصل البيع والشراء بواحد من الطرق التالية:

أ- البيع النقدي، المعاملة التقديية هي ما لا يشترط فيها مدة في تسليم البضاعة و عوضها.

ب - النسبته. معاملة النسبته هي أن يسلم البائع البضاعة للمشتري، ولكن يتفقان على أن يسلم المشتري ثمنها إلى البائع في وقت آخر. ويجب في هذا النوع من المعاملة، أن تعين المدة بشكل كامل.

ج - السلف. بيع السلف هو أن يدفع المشتري ثمن البضاعة عند المعاملة، وتبقى في ذمة البائع على أن يتسلم المشتري البضاعة بعد مدة في زمان معين.

موارد فسخ المعاملة

يسمى حق فسخ المعاملة، الخيار. وحق للبائع أو المشتري في الموارد التالية أن يفسخ المعاملة:

- ١- خيار المجلس، إذا لم يفرقا من مجلس البيع.
- ٢- خيار الغبن، أن يكون مغبواً. فيحق للمغبون أن يفسخ أصل المعاملة، أو يرضى بها بالقيمة التي عُيِّنَت البضاعة بها، ولا يحق له إجبار الطرف الآخر على دفع تفاوت القيمة، ولكن لا مانع منه برضى الطرفين.
- ٣- خيار الشرط، أن يشترط في المعاملة حق الفسخ لأحدهما أو لكل منهما إلى مدة معينة.
- ٤- خيار التدليس، إذا عرض البائع أو المشتري سلعته بأحسن مما هي، وعمل بنحو يزيد قيمتها المائية في نظر الناس.
- ٥- خيار تخلف الشرط، إذا اشترط البائع أو المشتري القيام بعمل، أو أن يكون المال الذي يعطيه بنحو خاص، ولم يعمل بالشرط، فيحق للطرف الآخر أن يفسخ المعاملة.
- ٦- خيار العيب، أن يوجد عيب في السلعة أو ثمنها.
- ٧- خيار تبعض الصفقة، إذا تبين أن مقدار من السلعة المباعة ملك لشخص آخر، ولم يرض بوقوع المعاملة، فيحق للمشتري أن يفسخ أصل المعاملة، أو يأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع. وكذلك إذا تبين أن مقدراً من الثمن المتفق عليه ملك لشخص آخر، ولم يرض صاحبه، فيحق للبائع أن يفسخ أصل المعاملة، أو يأخذ عوض ذلك المقدار من المشتري.

٨- خيار الرؤية، إذا أخبر البائع المشتري بخصوصيات السلعة المعيّنة التي لم يرها المشتري، ثم تبين بعد ذلك أنها لم تكن كما قال، فيحقّ للمشتري في هذه الصورة أن يفسخ المعاملة. وكذلك الأمر أيضاً إذا أخبره المشتري بخصوصيات العوض المعين، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن كما قال، فيحقّ للبائع أن يفسخ المعاملة.

٩- خيار التأخير، أن لا يدفع المشتري الثمن الذي اتفقا على دفعه تقدماً إلى ثلاثة أيام، ولم يدفع البائع السلعة أيضاً فإذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن، وكذلك لم يشترط تأخير دفع الثمن، فيحقّ للبائع أن يفسخ المعاملة. وإذا كانت السلعة المشتراة مثل بعض الفواكه التي تفسد إذا بقيت لمدة يوم، ولم يدفع ثمنها حتى الليل، ولم يشترط تأخير دفع الثمن، ولم يشترط أيضاً تأخير دفع الثمن، فيحقّ للبائع أن يفسخ المعاملة.

١٠- خيار الحيوان، إذا اشترى حيواناً فيحقّ للمشتري أن يفسخ المعاملة حتى ثلاثة أيام.

١١- خيار تعذر التسليم، أن يتعذر على البائع تسليم المبيع. كأن يفرّ الفرس الذي باعه. ففي هذه الصورة يحقّ للمشتري أن يفسخ المعاملة.

آداب البيع والشراء

يُستحب للبائع أن لا يميّز بين المشتريين في قيمة السلع، وأن لا يتشدد في السعر، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة أن يقبل منه. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أيما عبد أقال مسلماً ندامة في بيع، أقال الله عشرته يوم القيامة.^(١) ومن الأمور التي تذكر في المعاملة كراهة القسم وإن كان صادقاً، وإذا كان كاذباً فهو حرام.

الاحتكار والتسعير

من الأعمال الخاطئة احتكار السلعة التي يحتاجها الناس حتى يرتفع سعرها، بحيث يواجه الناس شدة وضكاً بسبب هذا العمل. سواء كان ذلك بقصد الإضرار بهم أم بعدم القصد.

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب آداب التجارة، ج ١٧، ص ٣٨٦، الحديث ٢.

ذمت الأحاديث الشريفة الاحتكار والمحتكر، ووصفت المحتكر بالملعون والخاطيء والخائن، وذهبت بعض الأحاديث إلى حد وصفه بالقاتل. والمحتكر كما قالت بعض الأحاديث ملعون ومحروم من نعمة الله.^(١)

وعلى الحكومة الصالحة أن تمنع الاحتكار، ولكن لصاحب السلعة حرية البيع بالسعر الذي يشاء. وقد امتنع رسول الله ﷺ عن تقويم أو تسعير السلع المحتكرة، ولما طلبوا إليه أن يأمر بتسعير السلع غضب وقال: ذلك إلى الله يرفع السعر إذا شاء ويخففه إذا شاء.^(٢) والحقيقة هي إن معادلة العرض والطلب كفيلة بحل المشكلة، ولكن على أية حال لو تواطأ الباعة وأجحفوا في الأسعار فعلى الحكومة الصالحة أن تمنع الإجحاف بالمقدار اللازم، وتعين سعراً متوازناً يضمن مصلحة الطرفين.

المعاملات الباطلة

تبطل المعاملات في الموارد التالية:

- ١- شراء وبيع الأعيان النجسة لمنفعة محرمة كالسكر، ولكن شراء وبيع ما فيه منفعة حلال كالدم للترزيق فحلال.
- ٢- شراء وبيع المال المستحصل عن طريق غير مشروع كالمال المغصوب أو المال الذي يأتي عن طريق السرقة أو القمار أو المعاملات الباطلة.
- ٣- شراء وبيع الأشياء التي ليست مالاً ولا قيمة لها أو تكون منافعها في العمل الحرام فقط كأدوات اللهو واللعب، حيث يستفاد منها في الحرام فقط.
- ٤- الشراء والبيع الذي فيه غش. و«الغش» هو مزج بضاعة غير مرغوبة ببضاعة مرغوبة بحيث لا يمكن تمييزها. روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشتة، وكله إلى نفسه».^(٣)
- ٥- المعاملة التي فيها ربا.

١- المصدر السابق، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، ج ١٧، ص ٤٢٣-٤٢٧.

٢- المصدر السابق، الباب ٣٠، ج ١٧، ص ٤٣٠. الحديث ١.

٣- المصدر السابق، الباب ٨٦ من أبواب «ما يكسب به»، الحديث ١١.

الأعمال المحرمة

من جملة الأعمال المحرمة التي يجني أصحابها المال بواسطتها! السرقة، والربا، والرشوة، والمال المستحصل عن طريق الغناء المحرّم، ومدح وتقوية الظالم، وبيع الخمر، والسحر، والكهانة، والتنجيم، إذا كان يُنسب فيه التأثير لغير الله، والشعبذة إذا كانت تُظهر الحق باطلاً والباطل حقاً، والشخص الذي يحصل على مال من هذه الطرق يحرم عليه التصرف فيه وهو ضامن له.

النقد

قبل ان تتسع الحياة الاجتماعية و حينما لم يكن هناك تقسيم للعمل والاختصاصات وتطوّر في الاتصالات والعلاقات، كانت حاجات الناس بدائية و بسيطة و يمكن تلبيتها بكل سهولة عن طريق المقايضة (و هي عملية تبادل سلعة مُنتجة بأخرى)، و لكن في اعقاب التطوّر الصناعي والتنمية الاقتصادية و تنوّع السلع و تشعّب العلاقات، أخذ تبادل السلع يتعقد و يواجه مشاكل كثيرة. و لهذا صار لابد من اتّخاذ النقد وسيلة لتبادل السلع تعيين قيمتها. و قد أدّى هذا العمل إلى تذليل الكثير من الصعوبات و لكنه أدّى في الوقت ذاته إلى خلق مشاكل جديدة من أهمها أن النقد فقد دوره الأساسي و خرج من كونه وسيلة و غدا يتخذ موضوعاً للمعاملة على نحو مستقل. و هكذا صار الأفراد يتخذون النقد طريقاً لكسب الثروة و هذه الطريقة بالنسبة إليهم أكثر اطمئناناً من الانتاج والعمل والجهد والمخاطرة. فصاروا يقرضون الآخرين مالاً و يطالبونهم بأرباح ثابتة ازاء ذلك. و هذا طبعاً يؤدّي إلى زيادة ثرواتهم يوماً بعد آخر، و ان كان يؤدّي من جهة أخرى إلى سحق جماعة آخرين. و هكذا فقد أفضى هذا العمل إلى ظهور نوع آخر من الربا، و أحدث اضطراباً في المعاملات الاقتصادية و ساهم في تفاقم الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع. و على هذا المنوال غدا النقد عاملاً من عوامل الفساد الاقتصادي والاجتماعي.

القرض الحسن

الإقراض من المستحبات التي وردت تأكيدات كثيرة عليها في آيات القرآن الكريم و في أحاديث المعصومين عليهم السلام. قال تعالى في كتابه الكريم * مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ^(١) و قال النبي ﷺ: من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره، كان ماله في زكاة، والملائكة تصلي عليه حتى يؤديه. ^(٢) و قال أيضاً في حديث آخر: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة. ^(٣)

والمقترض مدين طبعاً بذلك المبلغ لا أكثر، ولكن بما أن التضخم الاقتصادي يؤدي أحياناً إلى إيجاد فارق واسع بين القدرة الشرائية للمبلغ حين الإقراض و حين الإعادة. ففي هذه الحالة يكون دفع المبلغ نفسه موضع إشكال، والأحوط أن يتصالح الطرفان.

الربا

من أقبح الممارسات الاقتصادية هي المعاملات الربوية التي تعد في الواقع من أظلم و أبشع أنواع الاستثمار. والإسلام يحرم الربا، و يذم المرابين بشدة. أعلنت حرمة الربا في آيات القرآن الكريم على عدة مراحل -تدرجت من اللين إلى الشدة- ففي المرحلة الأولى بينت أن زيادة الثروة بالربا لا يكون مدعاة للزيادة عند الله: *وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ* ^(٤) و في مرحلة أخرى ذمّت المرابين اليهود، لأنهم لا يلتزمون بما أنفوا عنه في دينهم: *وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٤٥.

٢- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب الذين والقرض، ج ١٨، ص ٣٣٠، الحديث ٣.

٣- المصدر السابق، الباب ٨، ص ٣٣٤، الحديث ٥.

٤- سورة الروم (٣٠)، الآية ٣٩.

عَذَابًا أَلِيمًا»^(١) ونهت آية أخرى عن الربا المضاعف، وهو عبارة عن إضافة الربا الناجم عن عدم الدفع في وقته المقرر إلى أصل المبلغ، واحتساب الربا على المبلغ كله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً»^(٢) وأخيراً حرّمت الربا بشدة وبيّنت و أنذرت المؤمنين بحرب من الله و رسوله إذا لم يتركوا ما بقي من الربا في أعناقهم، وأوضحت لهم أنهم إذا تابوا فلهم رؤوس أموالهم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْسِمُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ»^(٣)

و أعلنت الأحاديث أن «درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم»^(٤) على المسلم أن يتجه نحو القرض الحسن لما فيه من الخير والبركة والرحمة، بدلاً من الربا و ما يترتب عليه من تكديس للثروة بلاكد ولا تعب، و ما ينتجه ذلك من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد.

المعاملة والربا

بعدما نزلت آيات تحريم الربا، أخذ المرابون يتساءلون: ما الفرق بين الربح الحاصل من الربا والربح الحاصل من البيع والشراء: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»^(٥) وجاء جواب القرآن تأكيداً لما سبق: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا»^(٦) والفرق واضح طبعاً، وهو أن البيع فيه خدمة يحتاجها المجتمع وهي عبارة عن عملية توزيع للسلع، بينما الربا و ما ينتج عنه من أرباح كبيرة و تكديس للثروات يُخلّ بالوضع الاقتصادي. و فضلاً عن ذلك فإن المعاملات خاضعة للعرض والطلب، وهي بالنتيجة ليست ذات ربح ثابت، بل تتوقف أرباحها على مدى الجهد والمعرفة بالشؤون الاقتصادية، بينما يؤدي الربا بسبب ما فيه من

١- سورة النساء (٤)، الآية ١٦٦. ٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٣٠.

٣- سورة البقرة (٢)، الآيتان ٢٧٨ - ٢٧٩.

٤- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب الربا، ج ١٨، ص ١١٧، الحديث ١.

٥- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٧٥. ٦- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٧٥.

أرباح ثابتة إلى إلحاق الضرر الكبير بالمقترضين. والربا بطبيعته معادلة تراكمية تدفع الفقراء نحو مزيد من الفقر، وبأصحاب الثروة نحو مزيد من الثراء من غير أن يحملوا أية هواجس أو هموم إزاء ما يصيب السوق من تضخم و بظالة و... والربا بطبيعته يؤدي إلى إفقار مئات الأشخاص خلال عدّة سنوات، وتكديس أموالهم في يد شخص واحد.

أنواع الربا

الربا على نوعين:

أ - الربا المعاملي، وهو ما يكون في المعاملات، وهو بيع أحد المثلين مما يُكال و يوزن بالآخر مع زيادة في أحدهما. والزيادة إما أن تكون عينية كبيع مئة كيلو حنطة بمئة و عشرين كيلو حنطة، أو بيع مئة كيلو حنطة بمئة كيلو حنطة و دينار، أو بيع عشرين كيلو حنطة قدماً بعشرين كيلو حنطة نسيئاً، وفي كل هذه الموارد تُعتبر المعاملة ربوية و هي باطلة.

ب - الربا القرضي، وهو أن يشترط المقرض على المقرض مبلغاً زائداً على ما اقترضه، أو يضيف إليه مقدراً من سلعة أخرى، أو يقوم له بعمل أو أن يعيد له المبلغ بكيفية خاصة ذات قيمة مالية، ولكن لا إشكال لو دفع المقرض أكثر من المبلغ بإرادته ورغبته دون أن يشترط عليه المقرض ذلك، بل تُستحب مثل هذه الزيادة.

والربا القرضي لا يحلّ أبداً، والحيل الشرعية الواردة في بعض الكتب لتحليله غير جائزة، و ما يؤخذ فيه من زيادة حرام.

المصارف

في أعقاب رواج النقد والعملة والنشاط التجاري، بات إنشاء المصارف ضرورة من ضروريات الحياة الاجتماعية. فالمصارف تقدّم للناس خدمات شتى، و تتلقى في مقابلها أجوراً، و تدخل في المعاملات التجارية كالمضاربة، و تدفع للإيداعات أرباحاً على الحساب، غير أن هذه الأرباح لا يمكن أن تكون ثابتة. و من جهة أخرى إذا كانت عقود المصارف ذات طابع صوري فحسب و يهدف التهرب من الربا، ففي ذلك إشكال.

الكُمبيالة (السند)

الكُمبيالة نوع من السندات والحوالات وهي على قسمين:

أ - السندات الحقيقية، وهي ما يقدمه المدين إلى الدائن مقابل دينه.

ب - سندات الصداقة، وهي التي يدفعها الأصدقاء لبعضهم دون أن يكون من يعطيها مديناً لصاحبه.

يجب أن يكون التعامل مع شخص آخر بالسندات الحقيقية التي يأخذها من المدين بنحو لا يستلزم الربا، كأن يقتض مبلغاً من شخص آخر أو من مصرف ويؤكّله بتحصيل السند، وبعد تحصيله يأخذ ما أقرضه لصاحبه ويأخذ الباقي كعمولة، بشرط أن يكون بمقدار العمولة المتعارفة، ولا يراد به الفرار من الربا. وإذا لم يعمل على هذا النحو، واقتضى من شخص ثالث مبلغاً، ودفع له السند على أن يأخذ ذلك الشخص حين الموعد أكثر من قرضه، فهو ربا وحرام. وإذا باع مبلغ السند إلى شخص آخر بمبلغ أقل، فصحت موعده إشكال.

التكاليف المالية

يمكن من خلال نظرة بسيطة إدراك مدى الفوارق بين الدخل الفردي الناس. وهذه الأنواع من التفاوت تعود لأسباب وعوامل متعددة، يعزى بعضها إلى ممارسات وظلم الحكّام وأصحاب الثروات. فالغصب، والاحتكار، والتطاؤل على بيت المال وما إلى ذلك، تؤدي عادة إلى ذهاب حقوق بعض أفراد المجتمع إلى جيوب عدد قليل من الناس، وهو ما ينتهي بالنتيجة إلى ظهور فوارق هائلة بين أفراد المجتمع. قال تعالى مذكراً بنعمه: **وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ**.^(١) والظاهر أن المراد هو أن ما تقتضيه طبيعتكم وخلقكم قد خلق لكم، وإن نعم الله لا تحصى. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هو: إذا لماذا كل هذا الفقر والعوز؟ وقد جاءت الجملة

الأخيرة جواباً عن هذا السؤال: وهو أن هذا النقص والعوز جاء بسبب ظلم الظالمين الذين يعتدون على أموال و حقوق الآخرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فما جاعَ فقيرٌ إلا بما مُنِعَ به غنى». ^(١) فهناك جماعة يحصلون على أموال طائلة من غير تعب، و يتمتعون بكل مستلزمات الرفاه. و في المقابل يؤدي كسل بعض الناس إلى عجزهم اقتصادياً و هو ما ينتهي بالنتيجة إلى ظهور فوارق طبقية هائلة. ان الظلم والكسل يؤديان إلى الاختلافات الاقتصادية بين الناس. و هذه الأمور لا يقرها الدين و ينبغي أن لاتوضع في دائرة القضاء والقدر. و ينبغي طبعاً السعي لإقامة العدالة تلافياً للتعدي والتمييز، هذا من جهة، و يتعين من جهة أخرى ان يسعى كل فرد لتوفير رفاه نسبي لأسرته من خلال السعي والكد.

و خلافاً للحالتين السابقتين اللتين تأتيان نتيجة للعلاقات الظالمة و طبيعة السلوك الفردي، هناك حالة أخرى تقوم على أساس الخلقة واستعداد الإنسان. فبعض الناس يخلقون عاجزين أو مصابين بعاهات، و آخرون يصابون بعاهات بسبب حوادث و سوانح طبيعية. و من جانب آخر هناك من الناس من يتمتع بدرجة ذكاء فائقة، و جسم قوي، و لديه خلّاقية، أو حاز مقدرة عالية على أثر الدراسة و ارتقاء المستوى العلمي. و من الطبيعي أن كل من يحظى بقوة أكثر تكون لديه مقدرة أعلى على الاستفادة من الإمكانيات و النعم الطبيعية. و أما العاجز فلديه فرصة أقل للاستفادة من المصادر الطبيعية.

و على أية حال فالناس مختلفون في مدى قدرتهم على الحصول على المال و المقدرات الأخرى. و قد أقر الإسلام هذا التفاوت الطبيعي. و لكي لا يكون هذا العامل مدعاة للتمايز بين الناس، و لكي لا يعيش الأثرياء في رغد و رفاه و يعيش آخرون في فقر مدقع، فقد فرض على الأثرياء مجموعة من التكالييف إزاء الفقراء و أوصاهم بهم خيراً بهدف إزالة الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية، حتى أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال فيه: من سمع رجلاً ينادي بالمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. ^(٢)

و التكالييف الدينية في هذا المجال كثيرة، نذكر منها في ما يلي مجموعة من التكالييف المالية:

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٣٢٨، ص ٥٣٣.

٢- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو، ج ١٥، ص ١٤١، الحديث ١.

١- الإنفاق

من أكثر المواضيع التي تحدّث عنها القرآن في ما يخص الفرائض الاقتصادية هو موضوع الإنفاق. فقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرّة بتعبيرات مختلفة، وهي تحث المسلمين على إعطاء الآخرين قسماً مما أعطاهم الله.

المالك الحقيقي - حسب الرؤية الإسلامية - هو الله كما يقول: *وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ*^(١) وقال أيضاً: *... وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ*^(٢) وهو يحضّ المؤمنين على الإنفاق قبل أن يأتي يوم لا تنفعهم فيه الأموال. *وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَخَذَكُمْ الْمَوْتُ*^(٣) وقال تعالى: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا*^(٤) فهو تعالى قد جعل في أموال الأغنياء حقاً للساكنين والمحرومين^(٥) وهذا الحق ينطبق على الصدقات والزكاة الواجبة والمستحبة التي وردت في بحث الزكاة و شروطها وكيفية جمعها. جاء في الحديث «لقد فرض الله للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به و إنما يؤتى الفقراء من منع من منعمهم حقوقهم»^(٦) وعلى أية حال فإن كثرة الثروة إذا لم يرافقها إنفاق، تؤدي إلى انحراف اقتصادي. وفي هذه الحالة تصبح محرمة.

٢- النهي عن تكديس الثروة

فُرض على المسلم أن لا يحرص على تكديس الثروة. قال تعالى: *وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي

١- سورة النور (٢٤)، الآية ٣٣. ٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٣.

٣- سورة المنافقون (٦٣)، الآية ١٠. ٤- سورة البقرة (٢)، الآيتان ٢٦٧-٢٦٨.

٥- سورة الماعراج (٧٠)، الآيتان ٢٤-٢٥.

٦- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ج ٩، ص ٩ إلى ١٣، الحديث ٢ و ٣ و ٦ و ٩.

نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكَوِّى بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ جُنُوبَهُمْ وَ ظُهُورَهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ^(١).

والكنز: جعل المال بعضه على بعض وحفظه.^(٢) وهذا مما نهت عنه التعاليم الدينية، وتوجهت بشديد الذم لمكتنزي الأموال ومكدسي الثروات. قال الإمام الصادق عليه السلام: لقد أعطاكم الله هذه الأموال لتنفقوها حيث أراد لالتكنزوها.^(٣) وعلى أية حال فإنَّ العلة في النهي عن اكتناز الثروة هو إنَّ هذا العمل يؤدي إلى تكديس الثروة في موضع واحد وحرمان الآخرين، ويعهد لأعمال محرمة مثل الربا، وهو ما ينتهي في ختام الأمر إلى الطغيان والتمرد على الله.

٣- إيتاء الزكاة

من التكاليف المالية الأخرى المفروضة على الأثرياء من أجل سدِّ النواقص الاقتصادية في المجتمع، هو إيتاء الزكاة. وقد اقترنت في القرآن والأحاديث الزكاة بالصلاة. وحسب الرؤية الإسلامية تُسد النواقص والمتطلبات الأساسية للمجتمع بالزكاة كما كان الحال في زمان حكومة النبي ﷺ، وحكومة الإمام علي عليه السلام. والأشياء التسعة التي تشملها الزكاة كانت هي الثروة المهمة لدى الناس يومذاك.

هناك روايات كثيرة حول أهمية الزكاة والتأكيد على دفعها، منها قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: حصّوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، فما تلف مال في برٍّ أو بحر إلا بمنع الزكاة.^(٤) فالزكاة في الحقيقة ضمان للمال مثلما زكاة الفطرة ضمان للعمر.

واستناداً إلى المشهور تجب الزكاة في تسعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والإبل، والبقر والغنم.

١- سورة التوبة (٩)، الآيتان ٣٤-٣٥.

٢- الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٧٢٧.

٣- الكليني، الكافي، ج ٤، ص ٣٢، الحديث ٥.

٤- الحرز العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ج ٩، ص ٢٤ و ٢٥، الحديث ٨.

فإذا ملَّك شخصٌ واحداً من هذه الأشياء التسعة، وكان بالغاً وعاقلًا ويستطيع التصرف في ذلك المال، وبلغ ذلك المال مقدار النصاب، تجب عليه الزكاة.

وإذا ملك الإنسان البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أحد عشر شهراً يُعطي زكاتها. والأحوط أن تُعطى زكاة الثُلث (وهو نوع من الحبوب له نعمة الحنطة، وخاصة الشعير)، وزكاة العَلَس (وهو مثل الحنطة)، وكذلك زكاة الرُّز والذرة «و سائر الغلات» وفقاً لشروط الحنطة والشعير. بل ربّما يمكن القول: إنّ موضوع الزكاة أوسع من الموارد المذكورة، ويمكن للحاكم الإسلامي فرض الزكاة على أموال الناس وفقاً للحاجة والثروة العامة، وبالنسبة تؤخذ الضرائب كزكاة واجبة.

مصرف الزكاة

يمكن إنفاق الزكاة في الموارد التالية:

- ١- الفقير، وهو من لا يملك مؤونة سنة له ولعِياله. ومن كانت لديه صنعة أو ملك أو رأس مال يمكنه أن يحصل منها على مؤونة سنته، فليس بفقير.
- ٢- المسكين، وهو أسوأ حالاً من الفقير.
- ٣- العامل عليها وهو المنسوب لجمع الزكاة وحفظها وحسابها.
- ٤- المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين إذا أعطوا الزكاة يميلون إلى دين الإسلام، أو يساعدون المسلمين في الحرب. وكذلك المسلمون ضعاف الإيمان، الذين إذا استعملوا بواسطة الزكاة يقوى إيمانهم.
- ٥- في الرقاب، أي في شراء العبيد وتحريرهم.
- ٦- الغارم، وهو المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه. وبشرط أن لا يكون الدين قد صرف في معصية.
- ٧- في سبيل الله، أي الأعمال ذات المنفعة الدينية العامة، مثل بناء المساجد والمدارس أو مثل إنشاء الجسور وإصلاح الطرق
- ٨- ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع في سفره، وإن كان غنياً في بلده.

زكاة الفطرة

زكاة الفطرة زكاة واجبة في كل سنة على كل مكلف جامع للشرائط؛ وهي تصرف على الفقراء والمساكين في المجتمع. وزكاة الفطرة تحفظ الإنسان من الموت المفاجيء في ذلك العام. وجاء في الروايات أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، مثلما أن الصلاة على النبي ﷺ من تمام الصلاة.^(١)

من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغاً، وعاقلاً، وليس مغمى عليه، ولا فقيراً، يجب عليه أن يُعطي عن نفسه، وعن يعولهم إلى المستحق، عن كل واحدٍ منهم صاعاً واحداً، وهو ما يُعادل تقريباً ثلاث كيلوات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة و أمثالها، بقصد زكاة الفطرة. والأحوط أن يدفع الفطرة من القوت المتعارف في بلده. وإذا أعطى ثمن أحد هذه الأشياء كفاه ذلك.

٤- الخمس

الخمس واحد من خمسة من الدخل والأرباح التي تأتي من طرق متعددة، ويجب أن تُنفق في زمان غيبة إمام الزمان (عج) في مصارف معينة في الشرع تحت إشراف المجتهد الأعلام والجامع للشرائط. والحقيقة هي أن الخمس ميزانية، تُلبى فيها الحاجات والمتطلبات المشروعة للفقراء من السادات في زمان غيبة إمام الزمان (عج)، وإضافة إلى ذلك تضع الركائز العلمية والعملية لحكومة الحق القائمة على المذهب الجعفري. ولهذا فقد ورد في بعض الروايات ذكر الخمس بعنوان «حق الإمارة».

وجاء في الأحاديث تأكيد وافر على دفع الخمس، ومن ذلك ما جاء في رواية أن الإمام الرضا عليه السلام كتب في جواب رسالة بعثها إليه أحد التجار يسأله الإذن في الخمس:.... إنَّ الخمس عوننا على ديننا، وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضنا

١- المصدر السابق، الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة، ج ٩، ص ٣١٨، الحديث ٥.

مَنْ خَافَ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزُوهُ عَنَّا، وَ لَا تَحْرَمُوا أَنْفُسَكُمْ دَعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنْ إِيْرَاجُهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ، وَ تَحْيِصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاغْتِكُمْ، وَ الْمُسْلِمُ مِنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهْدَ إِلَيْهِ، وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مِنْ أَجَابَ بِاللُّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ.^(١) وَ قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عليه السلام: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنَ الْخُمْسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ، اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.^(٢)

على كل مسلم إخراج الخمس بما يتعلق به الخمس من أمواله. و كل تصرف في ذلك المال حرام و لا تنصح الصلاة فيه.

و هذا الواجب و إن كان لسدّ النواقص و المتطلبات، و لكنّه في الوقت نفسه واجب عبادي و يجب أدائه بقصد القرية.

و يجب الخمس في سبعة أشياء: أرباح المكاسب، المعدن، الكنز، المال الحلال المختلط بالحرام، الجواهر التي تُستخرج بالفوص، غنائم الحرب، و الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم.^(٣)

مصرف الخمس

يجب بناءً على المشهور تقسيم الخمس إلى قسمين متساويين: قسم منه سهم الإمام عليه السلام، الذي يجب أن يُعطى في زماننا إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو إنفاقه في المصرف الذي يجيزه. و القسم الآخر سهم السادة الذي يجب أن يُعطى إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو يُعطى بإذنه إلى سيد فقير، أو سيد يتيم، أو سيّد ابن سبيل (و ان لم يكن فقيراً)، و لكن لو زاد سهم السادة عن حاجة السادة، صرفه المجتهد الجامع للشرائط في مصارف سهم الإمام. و كذلك إذا لم يكف سهم السادة لحاجة السادة، يُصرف على السادة الفقراء من سهم الإمام عليه السلام. و الحقيقة هي أن الخمس، و خاصّة خمس أرباح المكاسب حق لإمام المسلمين، و لكن ينبغي سدّ حاجة فقراء السادة منه.

١- المصدر السابق. الباب ٣ من أبواب الأنفال، ج ٩، ص ٥٣٨، الحديث ٢.

٢- المصدر السابق. الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ج ٩، ص ٤٨٤، الحديث ٥.

٣- راجع: الأحكام الشرعية، المسائل ١٨١١ - ١٩١٠.

السياسة

الدين والحكومة

الحكومة، ضرورة اجتماعية

إحدى ضروريات الحياة البشرية وجود نظام اجتماعي و حكومي يضمن حقوق أفراد المجتمع. و لهذا السبب كان هناك في جميع أدوار حياة البشر -و حتى في دور العصر الحجري والحياة البدائية -نوع من الحكومة ولو بصورة بسيطة، و كانت مهمتها حماية مصالح الجماعة.

و على صعيد آخر تختلف مصالح و نزعات أفراد المجتمع، و هذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى وقوع تراحم و تعارض بين مصالحهم. فقد تؤدي الاستفادة فردٍ من حقٍّ معين إلى الإضرار بمصالح الآخرين و حرمانهم من حقوقهم. أو أحياناً قد تكون الحاجات المتاحة أقل من الطلب عليها، و هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى نشوب نزاعات، و هذا يستدعي طبعاً وضع تدابير وقائية، أو يستلزم الحكم والبتّ فيها. و هذه الأمور تتطلب وجود حكومة طبعاً.

إذاً، الحكومة من ضروريات الحياة الاجتماعية لبني الإنسان، فهي القادرة على تفادي الفوضى والنزاعات؛ و ذلك لأن أبناء المجتمع لا يمكنهم -كأفراد- القيام بإقرار الأمن مثلاً، أو توزيع الإمكانات العامة بشكل صحيح، أو النظر في الخلافات و حلها والبتّ فيها. إذاً، فلا بد من وجود حكومة تأخذ على عاتقها مهمة الأعمال العامة للمجتمع.

و من ناحية أخرى ينبغي تطبيق تعاليم الدين و قيمه في المجتمع على نحو معقول و منطقي، و هذا يتطلب بطبيعة الحال وجود سلطة تتكفل بمهمة التخطيط لهذه المهمة، و أن تكون لديها الامكانيات لتنفيذ ذلك، و توظيف الطاقات من أجل إشاعة القيم المعنوية بين

الناس، وإزالة الموانع التي تقف دون ذلك. والكثير من هذه الأمور يتعدّر تنفيذها من دون وجود حكومة. جاء في القرآن الكريم في وصف المؤمنين: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالصَّالِحَاتِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»^(١)

و فضلاً عن ذلك ينبغي الانتباه إلى أن بعض أحكام الدين تُعدّ في الواقع ضمانات تنفيذية للأحكام الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الجزائية كالحدود، والديات، والقصاص. وفي مثل هذه الحالات لا يمكن للأفراد الإقدام على تنفيذ تلك الأحكام بأنفسهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى انتشار الفوضى. وهذا أيضاً من الجوانب التي تتطلب وجود حكومة. ومن الطبيعي أن تكون الأهداف التي ذكرناها للحكومة، إضافة إلى دورها في تحقيق الأمن والعدالة والحريّة، لا يقتصر على الحكومة الدينية فقط؛ إذ بالإضافة إلى المهام التي تضطلع بها سائر الحكومات، يقع على الحكومة الدينية واجب الاهتمام بالقيم المعنوية والالتزام بتطبيقها.

كانت ضرورة إقامة الحكومة من الأمور التي أكّدت عليها تعاليم الأئمة وصاياهم؛ ومن ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»^(٢) وقوله أيضاً: «وَالْظُلُومُ عَشُومٌ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ تَدُومُ»^(٣).

الغاية من إقامة الحكومة

الغايات التي يرمي إليها الناس من وراء إقامة الحكومة، أو من وراء إيجاد النظام الحكومي أساساً، هي عبارة عما يلي:

١ - بسط الأمن في جميع مجالات الحياة، وعلى الصعيدين الداخلي ومواجهة العدوان الخارجي.

٢ - بسط العدالة والمساواة بين جميع الناس بما في ذلك المساواة أمام القانون، والتوزيع

١- سورة الحج (٢٢)، الآية ٤١.

٢- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ٤٠، ص ٨٢؛ وراجع الكليني، الكافي، ج ٨، ص ٣٧٣، الحديث ٥٦٠:

«وَلَا بُدَّ مِنْ إِمْرَةٍ فِي الْأَرْضِ، بَرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ...».

٣- الأمدى، غرر الحكم، ص ٤٦٤، الحديث ١٠٦٧٢.

العادل للثروات بينهم، و مشاركة الجميع في المسؤوليات، و في الثواب والعقاب في ما يستلزم ذلك من الإثابة والعقوبة.

٣- تنمية المجتمع وتطويره في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية؛ المعنوية منها والمادية.

و قد كانت هذه الغايات والأهداف منذ مطلع الحياة الاجتماعية -و بغض النظر عن التعاليم والأحكام الاجتماعية- معطً أنظار كل أنواع الحكومات، و لم تزد عليها الحكومات الدينية شيئاً سوى اعتبار دعوة الناس إلى تلك الأهداف، بل اعتبار الدنيا كلها مقدّمة للآخرة.

هذه الأهداف دفعت نحو تأسيس حكومة و وضع سنّ قوانين، فتطوّرت و تكاملت على مرّ الزمن. و في هذا السياق اعتبر الدّين الرقي المعنوي للإنسان من الضروريات الداعية لوجود الحكومة. فقد جاء في رواية: «الدّينُ والسّلطان أخوان توأمان لا بدّ لكلّ واحدٍ منهما من صاحبه والدّين أسّ والسلطان حارسٌ و ما لا أسّ له منهدمٌ و ما لا حارسٌ له ضائع»^(١).

القدرة على تنفيذ القوانين و حماية المجتمع

لا بد أن تكون لدى الحكومة القدرة على تطبيق القانون وإقرار النظم؛ لأن الحكومة الضعيفة لا تستطيع حماية الناس وضمان حقوقهم. و أهم مصدر لسلطة الحكومة هو ثقة الشعب بها.

و على جانب آخر قد تتعرض مصالح شعبٍ ما لهجوم دول و قوى أخرى، و هذا يوجب أن تكون لدى الحكومة قوّة عسكرية تحفظ بها هيبتها و تدفع بواسطتها أيّ عدوان خارجي. و هذا المبدأ صرّح به القرآن الكريم بكل وضوح بقوله: «و أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ»^(٢).

١- المفيد، الاختصاص، ص ٢٦٣؛ المُتقي الهندي، كنز العمال، ج ٦، ص ١٠، الحديث ١٤٦١٣.

٢- سورة الأنفال (٨)، الآية ٦٠.

الحكومة وسيلة لتحقيق الأهداف الدينية

كل أحكام الشريعة وسيلة لتحقيق الأهداف الدينية. وهذه الأهداف كفيلة بضمان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذه الأحكام في الشؤون الاجتماعية تترتب على بعضها الآخر، وتؤلف وحدة متكاملة تضمن للناس سعادتهم فيما لو روعيت كل جوانبها، ولكن لا بُدَّ من الإذعان إلى أنَّ الأفراد يفتقرون عادة إلى الدوافع الذاتية للالتزام بالقوانين بكل حذافيرها، بل إنَّ البعض يرى في بعض الحالات أن تجاهل القوانين أكثر انسجاماً مع رغباته. وهذا ما يفرض على الحكومة أن تكون ذات نظرة شاملة وأن تحرص على تطبيق كل القوانين. جاء في رواية صحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ؛ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوَلَايَةِ. قَالَ زُرَّارَةُ: فَقُلْتُ: وَ أَيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ، لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ...»^(١)

وعلى الحكومة باعتبارها الجهة التي تتكفل بتطبيق أحكام الدين، أن توفر الحريات اللازمة لتحقيق أهداف الدين. ولا ينبغي - طبعاً - النظر إلى المناصب الحكومية كأداة للسلطة الفردية و منطلقاً لاقتناص مآرب دنيوية، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطَعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ»^(٢).

من المفترض أن يكون كلُّ هم الشخص من وراء تسلّم أي منصب حكومي هو إحقاق الحق، وإصلاح الفساد وبسط العدالة والأمن الاجتماعي «لِثَرَى الْمَعَالِمِ مِنْ دِينِكَ وَ تَظْهَرَ الْإِصْلَاحُ فِي بِلَادِكَ وَ يَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ يُعْمَلُ بِقَرَائِصِكَ وَ سُنَّتِكَ وَ أَحْكَامِكَ»^(٣). فالحكومة التي تقوم على أساس تطبيق أحكام الدين والقوانين الإنسانية هي حكومة دينية، وعليها أن توفر متطلبات الأمن والعدالة والتقدّم لأنباء شعبها. وفي ظل مثل هذه الحكومة يعيش الناس في أمن، ولا يأمن في ظلّها أي معتدٍ على حقوق الآخرين.

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ١٨ و ١٩، الحديث ٥؛ راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ١٨٨ و ١٨٩.

٢- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥، ص ٣٦٦؛ راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٣٤٤.

٣- الحرّاني، تحف العقول، ص ٢٣٩؛ راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٣١٣.

و كما ذكرنا سابقاً، إن أحكام و تشريعات الدين الإسلامي الحنيف لا تنحصر في دائرة المسائل العبادية والشؤون الأخلاقية فحسب، بل للإسلام تشريعاته و تعاليمه في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، و في مجال القضاء والحكم و شروط الحاكم والعلاقات الدولية. و حاكم المسلمين معنيٌ -طبعاً- بتطبيق هذه الأحكام والتشريعات، و لا يمكن أن يقف إزاءها موقف اللامبالاة.

أنواع الحكومات، والحكومة الدينية

جَرَّبَ الإنسان طيلة تاريخ حياته أنواعاً شتى من الحكومات التي يمكن تقسيمها إلى أنواع عدّة تبعاً لهذا المعيار أو ذاك، و لكن يمكن تقسيمها من حيث الطبيعة والماهية العامة إلى نوعين: الحكم الاستبدادي والمطلق، والحكم الدستوري والمقيّد.

أ- الحكم الاستبدادي والمطلق

في ظلّ الحكم الاستبدادي والمطلق، سواء كان فردياً أو جماعياً، تبقى مصلحة الفرد أو الجماعة الحاكمة هي المعيار، و ليس هناك أي قانون أو وسيلة يمكن بواسطتها تقييد ممارسة السلطة السياسية. و مثل هذه الحكومة تعتبر نفسها فوق المساءلة، و غير خاضعة لاستجواب الشعب حول سلوكها.

و من أقسام هذا النوع من الحكم، الحكم الملكي المطلق، والحكم الجمهوري مدى الحياة، و أنواع الحكومات الخالية من أي نوع من الشورى أو المجالس الاستشارية الحقيقية.

للإسلام موقف صريح و قاطع ضد الاستبداد، و هو يحذّر المسلمين من القبول به. و ورد في القرآن الكريم رفض حازم لمنطق الغلبة و نفي حازم لصفة التجبّر، حيث قال تعالى: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾^(١) وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ^(٢)، ممّا يدلُّ على مذمة و رفض

منطق التسلّط والتجبر. قال علي عليه السلام: «ألا وإنّ اللّيب من استقبل وجوه الآراء بفكرٍ صائبٍ ونظَرٍ في العواقب»^(١) وقال عليه السلام: «العاقل هو من يشك على الدوام في صواب رأيه»^(٢) ومعنى ذلك أنه لا ينبغي له أن يستبد برأيه، إذ جاء في رواية أخرى أن: «من استبد برأيه هلك»^(٣) وهذه المواقف تبين نظرة الإسلام الراضة للاستبداد، سواء كان استبداداً فردياً أو حزبياً أو قوياً.

إحدى الخصائص واللوازم السلبية للحكم الفردي، الطغيان. فالإنسان غير معصوم من الخطأ عادة، وهو معرض على الدوام - فيما إذا توفرت يده مستلزمات القوة - للانزلاق في منزلق الطغيان. وهذا المعنى أكده القرآن الكريم وبيّن أن هذه القاعدة تنطبق على الناس كلّهم: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى»^(٤)

وهناك في الإسلام حكم قرآني صريح ينهى عن التحاكم إلى الطاغوت، وهو قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»^(٥) وقد كانت سيرة النبي ﷺ وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام من بعده مغايرة تماماً للحكم الاستبدادي.

وفضلاً عن كل ذلك فإنّ العقل يرفض الحكم الاستبدادي الفردي؛ وذلك لأنّ المتطلبات الكثيرة والمتشعبة للمجتمعات البشرية، وسبل تليتها، ليست بالشئ اليسير الذي يمكن أن ينهض به شخص واحد. فالفرد مهما كانت لديه من مقدرة عقلية، لا يمكنه الإحاطة بكلّ الأمور والقضايا، ولا يمكنه وضع حلول عملية لشئ المشاكل والمعضلات. ويُستدل من مجمل ذلك على أن الحكم الفردي - حتى وإن لم يكن استبدادياً، وكان حُكماً دستورياً - يفقر إلى القدرة والكفاءة، ولا يخلو من نواقص ومعايب.

الملاحظة المهمّة في ما يتعلق برفض الحكم الاستبدادي، هي أن الحكم - تحت أيّة تسمية كان - يُقرّر للآخرين ويتصرّف في شؤونهم. وهذا التقرير والتصرّف إنما يصح فيما لو

١- الخوانساري، شرح غرر الحكم، ج ٢، ص ٧٣٧، الحديث ٢٧٧٨.

٢- الخوانساري، شرح غرر الحكم، ص ٤٦٤، الحديث ١٨٥١.

٣- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢١ من أبواب أحكام العشرة، ج ١٢، ص ٤٠، الحديث ٦.

٤- سورة العلق (٩٦)، الآية ٦-٧. ٥- سورة النساء (٤)، الآية ٦٠.

كان هناك قبول ورضى من أبناء الشعب. في حين أنَّ الحكم الاستبدادي يتخذ القرارات و يتصرف في شؤون الناس من غير استشارتهم ولا الرجوع إلى آرائهم. و بما أنه قائم خلافاً لإرادة الشعب فهو غير مشروع. قال أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب بعثته إلى شيعته: **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ عَلَيَّ عَهْدًا فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، لَكَ وِلَاءٌ أُمَّتِي، فَإِنْ وَلَّوكَ فِي عَافِيَةٍ وَاجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَمَنْ بَأَمْرِهِمْ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فِدْعُهُمْ.**^(١)

ب - الحكم الدستوري

نوع الحكم الذي يكون في مقابل الحكم الاستبدادي والتسلطي، هو الحكم الدستوري. وفي هذا النمط من الحكم تكون المصلحة العامة هي المعيار الأساسي للقرارات، و تمارس السلطة السياسية عملها في ضوء القوانين الموضوعة لها. و وفقاً لهذا المبدأ تُعتبر الحكومة بمثابة أمانة يفوضها الشعب إلى الحكّام. و على هذا الأساس فالحكّام منتخبون من قِبَل الشعب و مسؤولون أمامه.

أمر الله تعالى النبي محمداً ﷺ في القرآن الكريم قائلاً: **• وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ •**^(٢) فعندما يكون النبي، مع عصمته، ملزماً بالتشاور في ما يتخذ من قرارات، تتضح لنا حينذاك أهمية الحكم الجماعي، و ندرك المراد من الآية الشريفة: **• وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ •**^(٣) البلدان التي تبني فيها الحكومة قراراتها على الشورى والتشاور و استناداً إلى القرآن والسنة و وفقاً لما يحكم به العقل، فمعنى ذلك أن الحكومة هناك إسلامية. إذاً، فالحكومة الدينية هي تلك التي تحكم وفقاً لدين الله و من خلال التشاور مع الجميع و خاصة العلماء و أهل الاختصاص والخبرة. و الحُكّام فيها منفذون لآراء الشعب و أحكام الشريعة.

أما في الأمور العقلية التي ليس للشريعة المقدسة حكم قطعي فيها، فالمعيار الذي تتبناه الحكومة هو رأي أكثرية الشعب أو نوابهم و علمائهم: **«ثُمَّ أَمْضِ مَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَقَاوِيلُ**

١- ابن طاووس. كشف المحجة، ص ١٨٠. وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول أدلة شرط انتخاب الحاكم، راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٩٣-٥١١.

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٥٩. ٣- سورة النورى (٤٢)، الآية ٣٨.

الفقهاء بحضرتك من المسلمين...»^(١) لأن ترجيح رأي الأقلية على الأكثرية غير معقول، وجاءت في أقوال المعصومين عليهم السلام أيضاً دعوة للأخذ برأي الأكثرية وترك رأي الأقلية^(٢).

ج - الحكم الديني الدستوري

ذكرنا أن الإسلام يرفض الحكم المطلق بما يعنيه من عدم التزام الحُكَّام بالقوانين الإلهية والمواثيق البشرية، مَن لا يهمهم سوى تنفيذ الرغبات العابرة والنزوات الطائشة للحُكَّام أو لفئة من الشعب.

وفي مقابل الحكم المطلق يأتي الحكم الدستوري الذي يتضمَّن معنى الالتزام بالقوانين والمواثيق الرسمية. فقد كان سول الله ﷺ والأئمة المعصومون عليهم السلام يشاورون الناس، امتثالاً لما ورد في القرآن من دعوة إلى مشاورة الناس في أمورهم. ومن الطبيعي أن كل الشروط التي يتضمَّنها الحكم الدستوري من فصل بين السلطات، وتحديد الصلاحيات، لا بُدَّ وأن يسري مفعولها على حكومة غير المعصوم. وهذا يعني أن الحكم الديني حكم جماعي ودستوري.

خصائص الحكم الديني

يمكن تلخيص الخصائص التي تتصف بها الحكومة الدينية بما يلي:

١ - بما أن النصب العام للفقهاء في زمان الغيبة (غيبة الإمام المعصوم) مُنتفٍ في مقام الثبوت والإثبات، فهذا يعني أن الحكم الإسلامي في هذا الزمان مُنتخب، و يفوض إلى أبناء الشعب حق تقرير مصيرهم السياسي، وانتخاب الحاكم من بين من تتوفر فيهم الشروط اللازمة للحُكم.

٢ - أن شكل الحكم الديني وكيفية انتخاب الحاكم، وشروط وخصائص المُنتخبين، من الأمور غير المنصوصة، وقد تركها الشرع للعقلاء، وهي خاضعة لظروف ومقتضيات كل عصر.

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢٥٢.

٢- راجع: الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٩ من صفات القاضي، ج ٢٧، ص ١٠٦، الحديث ١.

٣- الحكم الديني معاقدة و معاهدة لازمة بين الأمة والوالي و تؤيده الشريعة. والشعب بصفته أحد طرفي هذا العقد يستطيع تضمين هذا العقد اللازم عن طريق مجموعة من الشروط والقيود على الحاكم.

٤- يمكن للشعب تعيين مدة لرئاسة الحاكم أو الحُكَّام ضمن هذا العقد اللازم. وفي هذه الحالة و بعد انقضاء المدة المذكورة، لا يبقى للحاكم أية مشروعية دينية أو سياسية، إلا إذا مدَّدها الشعب؛ بمعنى أن ينتخبه مرة أخرى.

٥- مثلما يحق للشعب انتخاب الحاكم، يحق له عزله أيضاً، فيما إذا فقد الشروط اللازمة للحكم أو أخلَّ بالتزاماته.

٦- الحالات التي لا يوجد في الشريعة نص معيّن عليها، يُقدّم رأي الأكثرية على رأي الأقلية، ولكن لا يجوز للأكثرية هضم حقوق الأقلية والتضييق عليها. ولا بدّ من الانتباه إلى أن تغليب رأي الأكثرية على رأي الأقلية لا يعني الكشف عن الحقيقة، وإنما هو إجراء يُتخذ عند التزاحم والتعارض من أجل الحفاظ على النظم الاجتماعي.

٧- في ظل الحكم الديني يجب أن يرى كل الحُكَّام أنهم مسؤولون، و يحق لأبناء الشعب استجوابهم والإشراف على عملهم -عن طريق المؤسسات الشعبية التي تنشأ لهذا الغرض- كما يحق للشعب انتقاد الحُكَّام، بل إن هذه الممارسة تأتي من باب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و «النصيحة لأئمة المسلمين». و على هذا الأساس يحق لأبناء الشعب تأسيس أحزاب سياسية وإصدار صحف مستقلة.

٨- لا يحق للحكومة الإسلامية التدخل في الشؤون الشخصية والخصوصية للناس، أو فرض أساليب و أنماط عيش معيّنة عليهم. والناس في مثل هذه الأمور والمجالات أحرار، ما لم يضرّوا بحقوق المجتمع و أفراده. و واجب الحكومة فقط رسم الخطوط العريضة للحياة، والتوجيه، و توفير متطلّبات الحياة اللازمة للجميع، في إطار ما توجبه الشريعة و مصلحة المجتمع.

٩- على الحاكم الإسلامي -بعد ما ينتخبه الشعب لإدارة المجتمع- أن يجتنب الاستبداد برأيه، و إنّما عليه أن يمارس الحكم على أساس التشاور و تبادل الآراء. و بعد التشاور

يكون المعيار هو ما يستقر عليه رأيه، ويكون هو المسؤول عنه، ولكن يمكن في الدستور تضمين شرط في العقد، يلزمه في بعض الحالات بالأخذ بالرأي الاستشاري لذوي الاختصاص.

١٠- القضاء واستنباط الأحكام من المصادر الشرعية يقع على عاتق المجتهدين، ولكن يمكن الاستعانة بآراء الشعب في السلطات الثلاث مع رعاية الضوابط الشرعية.

الاستفادة من التجارب البشرية في الحكم

أمر الله تعالى النبي ﷺ في القرآن بمشاورة الناس: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(١) وهذا يعني أن بقية الناس والحكام أولى وأجدر بهذا العمل حتى وإن كانوا على درجة عالية من النبوغ. وقد يعترض البعض ويقول: إنه لو كانت الشورى والانتخاب من قبل الأمة مصدراً للولاية شرعاً، لكان على الشريعة الإسلامية تنقيف الأمة وتنويرها بالنسبة إلى هذا الأمر، وبيان حدوده وشرائطه وكيفياته. ويمكن أن يُجاب على هذا الاعتراض بالقول: أولاً- وردت توصيات حول مبدأ التشاور وأطراف المشاورة. ثانياً- من ميزات الدين الإسلامي عدم تحديد الشورى والانتخاب بحسب الكيفية، وعدم مواصفات الناخب كماً وكيفاً وغير ذلك، وعدم صوغهما في قالب معين، حيث أراد الشارع بقاءها إلى يوم القيامة وانطباقها على مختلف الأعصار.^(٢) وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسلوب القرآن هو عدم الدخول في التفاصيل والجزئيات، فالقرآن لم يتطرق إلى بيان الجزئيات حتى في الأحكام العبادية مثل الصوم والصلاة.

لقد طرح الإسلام مبدأ الشورى ولزوم التشاور، ولكنه ترك كيفية ذلك إلى عقلاء كل قوم وفي أي زمان، والغاية هي توظيف ثمرة العقل الجماعي لصالح المجتمع الإسلامي. ولاشك في أن تجاهل التشاور ظلم للأمة.

أما الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى واستقاء العبر من تاريخ الأقوام المختلفة فهو

١- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٥٩.

٢- لمزيد من التفصيل. راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٥٤٨ فما بعدها.

مما أكدت عليه الشريعة المقدسة. وهذا ما يستلزم طبعاً دراسة تاريخ الحضارات البائدة والحاضرة، والتنقيب في الجوانب السلبية والإيجابية فيه. فالتجارب البشرية تكشف لنا أن حُبَّ التسلُّط من الفرائز التي لاتعرف الحدود، وفيها من المغريات أكثر ممّا في غيرها، وهذا ما يجعل منها خطراً يفوق غيره من المخاطر. ولذلك يجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لكبحها والسيطرة عليها، ومن جملة ذلك الفصل بين السلطات، وحرية الصحافة، وتحديد مدة معيّنة لها، وغير ذلك من الإجراءات والأساليب التي كشفت عنها التجارب البشرية. ومن ناحية أخرى، لدى الشعوب المتقدّمة في عالم اليوم تجارب يمكن أن تكون ذات فائدة للدول المتخلّفة. وهذا يستلزم طبعاً الأخذ بأساليبهم ومناهجهم مع رعاية القيم والخصائص الثقافية.

الفصل بين السلطات

من التجارب البشرية المفيدة هي فكرة الفصل بين السلطات، وعدم تركيز السلطات كلّها بيد شخص واحد. ومع أن رسول الله ﷺ، وأمير المؤمنين عليه السلام كانا يجمعان في أيديهما منصب الإفتاء (التشريع)، والتنفيذ، والقضاء، ولكنهما كانا معصومين، إضافة إلى أن الحكومة كانت بسيطة وبعيدة عن التعقيد الذي تتصف به الحكومة في الوقت الحاضر. وتركيز السلطة بيد غير المعصوم يؤدي إلى الفساد عادة. وأفضل الحلول لمعالجة مشكلة الاستبداد وإدارة شؤون البلاد على نحو سليم، هو أن يتم الفصل بين السلطات، بحيث تكون كل واحدة من السلطات مستقلة ولها طاقاتها ومقدّراتها - وفقاً لما يرسمه القانون ورأي الشعب - ولا تتدخل أي منها في عمل الأخرى.

ولاشكّ في أنّ إشراف كل واحدة من السلطات على الأخرى، واستقلال كل واحدة منها عن الأخرى يأتي بنتائج طيّبة للمجتمع، ومن تلك النتائج تقليص النفقات بسبب تحاشي تكرار الأعمال. ثم إنّ كل واحدة من هذه السلطات تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب، وهناك علاقة منطقية بين مناصب الأفراد ومسؤولياتهم أمام أبناء الشعب، وبالنتيجة يحترز الحُكّام من النزعة الذاتية التي تتعارض عادة مع إرادة الشعب، إضافة إلى ذلك يترسّخ

الانسجام بين الشعب والحكومة.

وأما السلطة القضائية فإنها إذا كانت مستقلة عن الحكومة فستكون ملاذاً لكل من يشعر بالغبن. وهناك ينبغي أن يتساوى الحاكم مع غيره من أبناء الشعب في الدعاوى وإعطاء كل ذي حق حقه، ليشعر الناس كلهم بالاستقرار والأمن النفسي.

ولاشك في أن أحد السبل الكفيلة بمنع وقوع الفساد هو التوزيع السليم للمقدّرات بين أبناء الشعب، والتوزيع الصحيح هو أن لا يوضع أي فرد أو فئة في موضع يجعله يشعر بالطغيان؛ إذ ليس من الصحيح توفير كل موجبات الطغيان وأسبابه ولوآزمه لشخص ثم يُطلب منه العفاف والورع والزهد وعدم ممارسة سلطته المطلقة. فالشأن الاجتماعي لا يبنى على الاحتمالات الضعيفة، وعلى الاستثناءات. بل لابد من إتخاذ التدابير العملية لتلافي الفساد والطغيان، لكي تنتفي موجباته ودواعيه من الأساس.

ويتضح من خلال النظرة العامة، وفي ضوء نظرية الانتخاب في الحكم الإسلامي -في زمان غيبة المعصوم- يحق للشعب أن يبايع الحاكم وفقاً لعقد معين، ووضع أي شرط لا يعارض مع الشريعة، وعلى الحاكم أن يلتزم بما يشترطه عليه الشعب. ومن جملة ذلك يمكن للشعب تضيق صلاحيات الحاكم أو توسيعها، وفصل المناصب السيادية وتوزيعها على عدة أشخاص، أو تعيين مدة محدّدة لبقائهم في السلطة، أو إيكال مهمة الإشراف على القوانين إلى شخص، وإيكال مهمة تطبيقها إلى شخص آخر، أو اختيار شكل آخر لحكومتهم الدينية.

وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون للحكومة الدينية أشكال شتى بما يتناسب مع متطلبات كل زمان.

الحكومة: وكالة أم ولاية

أ- الوكالة، عقد جائز

الوكالة اصطلاحاً عبارة عن عقد جائز يُبرم بين الموكل والوكيل، وعلى أساسه تُفوض إلى الوكيل صلاحيات من الموكل لكي يمارسها نيابة عنه. وهذا التفويض يسمح طبعاً

للموكل بممارسة الإجراءات نفسها في ما يخص مورد الوكالة؛ بمعنى أن هذا العقد لا يسلب الحق من الموكل، ويحق لكل واحد منهما القيام بالعمل في ما يخص مورد الوكالة، ومتى ما شاء الموكل يمكنه عزل الوكيل وسلب الصلاحية منه، ولكن قلماً يشاهد وجود مثل هذه العلاقة في سياقات عمل الحكومة؛ إذ غالباً ما يحصل الوكلاء من موكلهم على حق ممارسة دورهم، بدون أن يكون للموكلين حق عزلهم - طيلة مدة التوكيل أو النيابة - أو يكون لهم حق ممارسة دورهم في مورد الوكالة.^(١)

المناصب الحكومية التي فوضها وفوضها أبناء الشعب لنوابهم، تتخذ في الحقيقة حالة تختلف عن الوكالة باصطلاحها الشرعي، وتشابه معها في الاسم فحسب. فالانتخابات أو مبايعة الحاكم وإن كانت تعني توكيل الأمور وتفويضها إلى شخص آخر، غير أن هذا يختلف اختلافاً أساسياً عن مسألة الوكالة، ويبدو أنه لا يمكن اعتبار قضية الحكومة نوعاً من أنواع الوكالة.

إذا اعتبرنا أي نوع من تفويض الاعمال للآخرين وكالة، فهذا المعنى يشمل أيضاً الإجارة واستخدام الأجير والعامل لإنجاز الاعمال الشخصية، في حين أن الرأي الفقهي لا يقصد هذا النوع من التوكيل طبعاً. وهذا الاختلاف موجود في تفويض الشؤون الاجتماعية أيضاً.

ب - الحكومة، عقد لازم

إن طبيعة الحكومة تقتضي اللزوم والثبات؛ وإلا لا تستنى إقرار النظم الاجتماعي. ولهذا فإن الطريقة الأساسية وربما الوحيدة في سيرة العقلاء وتاريخ الحكومة هي اعتبار العلاقة والقوانين ذات الصلة بالحكومة والشعب أموراً إلزامية.

والعقود اللازمة قد تكون دائمية، تارة، وقد تكون مؤقتة تارة أخرى، وقد تكون مطلقة حيناً ومقتدة حيناً آخر؛ أي لا يمكن إلغاء العقد بدون دليل ومستند قانوني، ويكون

١- في الحكومة الدينية ينبت هذا الحق للحاكم طالما لم يفقد الشروط اللازمة لتولي المسؤولية، ومادام ملتزماً بمفاد مبايعة الشعب له.

الطرفان ملزمان بمفاد العقد و مستلزماته.

رجال الحكومة يجب أن يتمّ انتخابهم من قبل أبناء الشعب -بشكل مباشر أو غير مباشر- و حكم الناس بدون رضاهم عمل غير مشروع. في الماضي كانت هناك استثناءات في أصل الانتخاب، و هو أن الله عزّ وجلّ كان يصطفي الصالحين للحكم، و لكن موافقة الناس و رضاهم كان سبباً لتحقيق إرادة الله، بحيث إنهم إذا كانوا لا يرتضون الحاكم، فإنّه لا يصل إلى سدة الحكم. جاء في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾^(١) و هذا كان يتعلّق ببني إسرائيل و جاء في أعقاب إخفاقهم في الوصول إلى نتيجة في انتخاب حاكم، و تتحقّق بعد رجوعهم في هذا الأمر إلى نبيّهم، و قد عُرضت لهم الأدلّة الموجبة لتفضيله على سائر الناس و هي أنه: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾^(٢).

و في غدير خم طُرحت هذه القضية أيضاً، و عُيّن أمير المؤمنين ﷺ بأمر الله إماماً للمسلمين، من قِبَل النبي ﷺ، و أخذت منهم البيعة له. و هذا العقد الإلهي تحقّق في الواقع الخارجي من خلال بيعة الناس لبسط الحكم الإسلامي في العالم على يد أمير المؤمنين ﷺ و أولاده الطاهرين، و لكن بعد رحلة النبي ﷺ تُقضت بيعة الغدير بتحرك سياسي، و على أثر ذلك تصدّى آخرون لأمر الحكومة.

ج - الولاية مستقاة من العهد والميثاق

في بحث الحكومة، تعني الولاية: الإمارة والرياسة الظاهرية، والتصدي لمناصب حكومية رسمية. إنّ التصدي لشؤون الحكومة -و هو أمر يعود لأبناء الشعب أنفسهم و يُفوض إلى أفراد معيّنين انطلاقاً من ضرورة الحياة الاجتماعية و تعدّد تصدي جميع الناس للأعمال الاجتماعية- لا يحصل من دون توافق و التزامات متبادلة و لو أن أحداً تصدّى لأمر الحكومة بدون موافقة الشعب، و لم يتخذ الشعب أي موقف معارض له، يكون ملزماً عقلاً و عرفاً بالالتزامات و الشروط العامة للحكومة الصالحة، حتى وإن لم يكن هناك عقد رسمي. و بعبارة أخرى: إنّ الحكومة نفسها بصفاتها سلوكاً عقلياً تستلزم مجموعة من الشروط،

ويمكن تضيقها أو توسيعها في عقد رسمي. ولذلك هناك في ولاية القضاء أو ولاية الإفتاء أو ولاية التنفيذ، شروط عرفية وعامة وعقلية إلى جانب شروط العقد (الشرعية أو العقلية)، وهي التي تعين واجبات المتولين.

وأما قولنا: إن الولاية المنبثقة من عهد وميثاق أو من عقد لازم التنفيذ، فمعنى ذلك أنه لا يحق لأحد التخلف عن العقد، سواء كانت عقود الشريعة المقدسة مع الشعب، أو بعقود بشرية وضعية صرفة، وحقوق الحكام والشعب - فضلاً عن الموارد التي عينها الله - إنما تكون بناءً على ما يرضيه وقره الطرفان.

في الحكومة الدينية لابد من رعاية المستلزمات العقلانية للحكومة، ومنها ضرورة رضا الشعب وقبولهم العملي؛ وذلك لأن الحكومة أمر تبعية وليس أصلياً، والمعيار الأصلي لها ممارسة حق سيادة الشعب، ولا يمكن تحقيق سيادة الشعب بالقوة والإكراه.

سيرة العقلاء في كل العصور والبلدان مبنية على الدوام على أساس أنه توضع في كل منطقة مجموعة من الأنظمة والقوانين بهدف إيجاد النظم الاجتماعي، وتأمين المصالح العامة ومنع الاعتداء والظلم، ثم يختارون الفرد أو الأفراد الصالحين من بينهم لتطبيقها. وهذا يعني أنه يُبرم بينهم وبين ذلك الفرد أو الأفراد عقد اجتماعي. ونلاحظ أن القرآن والسنة قد أقرّا هذه السيرة وأضياها استناداً إلى مفاد الآية الشريفة: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^(١) و «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ»^(٢) وبهذا تثبت مشروعية هذا العمل. ومعنى هذا الكلام أن أمر الحكومة ليس أمراً شرعياً أو أن الشريعة قد أسسته، وإنما هو أمر عرفي وعقلاني وشأنه شأن سائر العقود الاجتماعية. وأصبح متداولاً بين الناس بسبب الضرورة والحاجة، ولم ترفضه الشريعة المقدسة.

وعندما ينصب الله أشخاصاً لأمر الحكومة - كالأئمة المعصومين (عليهم السلام) - تجب على الناس طاعتهم، ويصبح حكم غيرهم فاقداً للشرعية. وفي زمان عدم وجود الإمام المعصوم وُضعت للحاكم المنتخب مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر فيه رعاية للمصالح العامة، ويجب على المنتخبين إحراز توفرها فيه.

د- البيعة ودورها في شرعية الحكومة

«البيعة» و «البيع» مترادفان من حيث المعنى اللغوي، ولكن أُطلقت كلمة البيعة اصطلاحاً، على العقد الذي يُبرم بين الناس والحاكم. ومثلما يفعل الناس في عملية البيع والشراء، و يتفحصون و يدققون في الأشياء التي يريدون شراءها، ثم يتوافقون على أسعارها، ثم يجرون عقد البيع والشراء برضى و توافق، وإذا أرادوا وضع شروط أخرى، فإنهم يدرجونها في العقد، وهكذا تجري الأمور في البيعة بين الناس والحاكم أو الحكام. الفارق الوحيد بين ما كان يسير عليه الماضون، وبين ما هو سائد اليوم، هو كيفية البيعة. ففي الماضي كانوا يضعون أيديهم في أيدي الحكام و يضغطونها كدلالة على البيعة. أما اليوم فتم البيعة عن طريق الانتخابات والتصويت لمن يرشحون أنفسهم للانتخابات، وفقاً لمجموعة من الشروط القانونية المتفق عليها كالدستور مثلاً.

و من الطبيعي أن الحكم يتوقف على انتخاب الشعب و موافقته. بل حتى الصالحون الذين ينصبون من قبل الله إذا لم يرضهم الناس لا يمكنهم إقامة حكومة. نذكر على سبيل المثال أن النبي ﷺ عندما كان في مكة لم تتوفر له الظروف لإقامة حكومة، ولكنه بعدما التقى في العقبة الثانية بثلاثة وسبعين من رجالات أهل المدينة في موسم الحج، وقرأ عليهم مجموعة من آيات القرآن الكريم و دعاهم إلى الإسلام، استجابوا له، و قال لهم: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم و أبناءكم» فبايعوه على ذلك ثم أنهم اختاروا بأمر النبي ﷺ من كبارهم اثني عشر رجلاً ليضطلعوا بدور الإشراف على الآخرين، و يكونوا حلقة وصل بينهم و بين النبي. و هذه البيعة مهدت لإرساء أسس حكومته في المدينة، و كانت في الواقع بمثابة عقد اجتماعي بينه و بين أهل المدينة. و بعد دخول النبي ﷺ إلى المدينة أبرمت عهود مع يهود المدينة من أجل التعايش السلمي معهم و رعاية حقوقهم. و بعد ما فتح النبي ﷺ مكة و بايعه الرجال فيها، طلبت النساء البيعة أيضاً، و ارتضى النبي ﷺ بيعتهن.

و حصل مثل هذا في حكومة أمير المؤمنين علياً أيضاً؛ أي رغم أن النبي ﷺ كان قد

طرح خلافة علي عليه السلام في مواقف متعددة، غير أنه بعدما نصبه بأمر الله تعالى للخلافة في غدير خم، أمر الناس بمبايعته، فبايعوه.

و بعد مقتل عثمان، هرع الناس إليه و بايعوه و قبلوا حكمته. و قد أشار هو عليه السلام عدّة مرّات إلى بيعه الناس له، واحتجّ بها.^(١)

و قد ورد في روايات كثيرة أنّ الإمام المهدي (عج) بعدما يظهر، يبايعه الناس، ولو لم يكن للبيعة تأثير في تحقيق الحكم، لما كان كلّ هذا التأكيد عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء المعصومين عليه السلام، ولما أخذها القرآن بنظر الاعتبار.

و لما امتنع الإمام الحسين بن علي عليه السلام عن قبول حكومة يزيد بن معاوية و عن مبايعته -و هو ذلك الموقف الذي انتهى به إلى ثورة عاشوراء- قال في كلام له: «مثلي لا يُبايعُ مثله».^(٢) ولو لم يكن للبيعة إلزام شرعي، لما كان سيد الشهداء قد رفضها كل ذلك الرفض.

و نشير أخيراً إلى أن تحقيق الحكومة في الواقع الخارجي في زمان غيبة الإمام المهدي (عج) يتوقف على رضا الناس عن الحاكم و انتخابهم له، و لكن هذا لا يعني أن كل حكومة يرتضيها الناس، حكومة مشروعة في نظر الدّين. فبحكم الشرع والعقل يجب أن تتوفر في الحاكم شروط خاصة. و من الطبيعي أن الحكم يدوم فيما إذا لم يكن ظالماً و يرعى حقوق الناس، حتى وإن كان الحاكم كافراً. و هذا ما استجلاه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: «الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم».^(٣)

القيد الزماني للمناصب الحكومية

في الماضي، و حتى قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام كان هناك حكّام يستمر حكمهم مدى الحياة. و كانت هناك أيضاً حكومات توكل المناصب والمسؤوليات للأفراد لمدد محدودة.

١- يمكن في هذا الخصوص الرجوع إلى خطب نهج البلاغة. خاصة الخطب ٨٠٣، ٣٤، ١٣٧، ١٧٢، ٢١٨ و ٢٢٩. والكتابين ٦ و ٥٤.

٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٣٢٥.

٣- وردت هذه الرواية بهذا المضمون بكثرة في المصادر الشيعية، و لكن وردت بهذا التعبير في كتاب الغزالي، نصيحة الملوك، ص ٨٢.

ثم توكل بعد انتهاء المدة إلى غيرهم. وفي أكثر الحكومات في عالم اليوم تحدد مدة زمامية معينة للأفراد الذين يتسلمون مناصب مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب وحتى القضاء.

و ليست هناك في مصادرنا الدينية دلالات صريحة - بشأن غير المعصومين - حول مدة الحكم والسلطة وهل تكون دائمية أم مؤقتة. ويبدو أن هذا الأمر متروك لفهم عقلاء كل قوم، ليقرروا أفضل السبل على أساس مصالح وتجارب البشر. و لاتخفى اليوم أفضلية و رجحان تحديد مدة التصدي للحكم، على الحكم مدى الحياة، وذلك من أجل أن يكون من الممكن استبدال الحكّام في حالة مخالفتهم للدستور، بحكّام أكفأ و أصلح، ولكن عندما يكون تولّي الحاكم للحكم مدى الحياة، يضمن هذا الاحتمال كثيراً، و كثيراً ما يميل الحاكم إلى الاستيلاء على كل مراكز القوة، و يفرض عليها سلطته. و من الطبيعي أن عزل مثل هذا الحاكم ليس بالأمر الهين فكثيراً ما يلحق بالمجتمع خسائر فادحة.

السُّبُل القانونية لعزل الحاكم

بما أن الناس غير معصومين، و معرّضون لكثير من الأخطاء في حياتهم الفردية والاجتماعية، فلا بد من البحث عن سبيل لعزل من ينبغي عزله عن السلطة والحكم، بشكل لا يؤدي إلى إثارة الفوضى، من جهة، و يؤدّي من جهة أخرى إلى إغلاق طريق الاستبداد والتفرد بالسلطة.

فمع أن خروج الحاكم عن الدستور و عن قبول الشعب له، و فقدان أهلية الشرعية والقانونية، يجعله غير مؤهل للاستمرار في الحكم، لا بدّ من وجود طريقة قانونية لعزله عن الحكم. فإذا رفض الحاكم التخلّي عن السلطة، لا بدّ أن تكون مفاصل الحكم موزّعة على نحو يتيح ممارسة عملية العزل عند الحاجة إليها.

إن ما ورد في التعاليم الدينية، سواء كانت آيات أم روايات، حول الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سلوك الحكّام، أو الحالة التي يفترض أن يكون عليها موقف الشعب إزاءهم، غالباً ما يتركز حول مفاد ما ورد في حديث نبوي شريف و هو: «إِذَا خَالَفَ الْأَمِيرُ أَمْرِي،

فَاجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَتَّبِعُ أَمْرِي»^(١).

عندما ينهى القرآن عن قبول حكم الطاغوت: «يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»^(٢)، أو يرفض تسلط منكري الحق والحقيقة على المسلمين تحت قاعدة «نفي السبيل» التي ترسمها الآية الشريفة: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»^(٣)، أو حينما تتحدث الروايات عن تعذيب من يحجبون حق مؤمن «مَنْ حَسَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ... ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ»^(٤)، فهذا في الحقيقة يبين للناس سبيل بقاء أو نفي هيمنة أصحاب القدرة على شؤون الناس.

و على هذا الأساس لابد أن يؤخذ بالحسبان أسلوب حلّ عملي و قانوني في العقد الرسمي للحكومة (الدستور) لعزل الحُكّام. ومن الطبيعي أن تحديد التصدي للمناصب بمدة معينة يمثل طريقاً للحل لتخلص الشعب من السلطة الفردية التي تخرج عن المسار الصحيح، ولكن ينبغي أيضاً أن يؤخذ بنظر الاعتبار سبيل للعزل قبل الموعد المقرر فيما إذا اقتضت الضرورة ذلك، لكي تجري هذه العملية بلا تبعات سلبية أو أضرار اجتماعية.

أما كيفية الوصول إلى الوضع المطلوب فينبغي انتزاعها والعمل بها في ضوء معطيات التجارب البشرية، ولكنّ النصوص والأحكام الدينية قد بيّنت أيضاً الحالات التي ينبغي فيها تجريد الحاكم من صلاحيّاته، ومنها نقض العهد، وفقدان الشروط اللازمة للمسؤولية، والمخالفات الحقوقية والجزائية وما شابه ذلك. وبعض هذه الحالات تابعة للقانون و للشروط التي توضع حين الانتخاب.

شروط الحاكم

الجهة التي تثبت الشروط المعتبرة في الحاكم، العقل والنقل (يشمل الكتاب والسنة). ولا شك في أن الشروط العامة للحاكم مشتركة لدى جميع الشعوب والدول. وإذا كان هناك

١- المتقي الهندي، كنز العمال، ج ٥، ص ٧٩٨، الحديث ١٤٤١٥.

٢- سورة النساء (٤)، الآية ٦٠.

٣- سورة النساء (٤)، الآية ١٤١.

٤- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٦٧، الحديث ٢.

أَيُّ فارق بينها في هذا المجال فهو لا يتعدى الشروط الخصوصية. وقد سبق ذكر بعض هذه الشروط في الجانب الاخلاقي عند شرح أخلاق المسؤولين، ولكن توضيح بعضها الآخر مفيد هنا.

وقد ذهب عقلاء العالم إلى اعتبار عدّة شروط يلزم توفّرها فيمن يتصدّون لمناصب حكومية. وهي العقل والتدبير، والتخصص في علم يرتبط بمسؤوليتهم، والكفاءة التنفيذية، والمقدرة الجسمية والنفسية، والأمانة، والعدالة.

وهذه طبعاً من الأمور العقلية التي يدرك كل عاقل أنها يجب أن تتوفر في الحُكّام، ولا حاجة لأمر شرعي في هذا المجال.

وهناك شروط أخرى ترى الشريعة المقدسة ضرورة توفّرها فيمن يحكم المسلمين، لتكون مدعاة لمزيد من وثوق الشعب بالحاكم وذوي المناصب، وهي:

أ- الإسلام والإيمان

وهذا شرط وضعه الدين بالنسبة إلى من يتولّى حكم المسلمين، وهو أن يكون مسلماً وموئناً بالدين وأحكامه، ولا يتصدّى لهذا المنصب من لم يكن مؤمناً. جاء في القرآن الكريم:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾^(١) وجاء في آية أخرى من القرآن أيضاً: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾^(٢)

ولاشكّ في أنّ هذا الشرط أساسي، ومن غير المنطقي أن يتصدّى غير المؤمن لمنصب حكومي مع وجود أناس متدينين. وإذا كان الإيمان شرطاً في مناصب اجتماعية صغيرة مثل إمامة الجماعة، فمن الأولى أن يؤخذ هذا الشرط بنظر الاعتبار في مناصب اجتماعية أكبر وأهم.

وفضلاً عن ذلك، هناك شروط أخرى لا يَدّ منها لبعض المسؤوليات كطهارة المولد، وقد وردت في النصوص الدينية، ويؤدي توفّرها في الحاكم إلى مزيد من ثقة أبناء الشعب بالحكومة الدينية.

ب- النضوج العقلي

بغض النظر عن الدليل العقلي وسيرة العقلاء، تؤكد النصوص الدينية على لزوم النضوج العقلي للحاكم، و عدم إيكال الأمور إلى السفيه أو الضعيف العقل. قال تعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا»^(١). فمن الواجبات الأساسية للحاكم توفير توزيع المقدرات المالية والاقتصادية. ومن الواضح أن الأمن والكرامة أئمن من المستلزمات المادية. ولهذا فمن الأولى أن لا تجعل بيد السفهاء.

روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «لَا يَكُونُ السُّفِيهُ إِمَامَ النَّعِيِّ»^(٢).
و جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّى عَلَيْهِمْ سُفَهَاءَهُمْ...»^(٣).

و بين أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له أن المراد من العقل ليس العقل العام؛ وذلك لأن ضرورة من البديهيات، وإنما المراد، النضوج العقلي، أو العقل المتكامل القادر على إدراك الأمور المعقدة، وعلى التدبير الحكيم: «لَيْسَ الْغَافِلُ مَنْ يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ، وَ لَكِنَّ الْغَافِلَ مَنْ يَعْرِفُ خَيْرَ الشَّرِّينَ»^(٤). العاقل هو من لا يتوقف في حياته الاجتماعية عند مفترق طريقين، وإنما يسلك الطريق العقلاني في خضم حركة المجتمع حين يضطر إلى مجاراتها.

و في مجال الحكومة تحصل حالات كثيرة، يُرغم المرء فيها على الاختيار بين الضرر القليل، والضرر الكثير، مع الانتباه إلى أن أي إهمال أو تساهل يلحق ضرراً فادحاً بالدين والدولة. والحاكم الذي يرتضيه الدين هو من يستطيع إدراك الأمور المعقدة والدقيقة. وهذا ما يعبر عنه باسم النضوج أو البلوغ العقلي، أو حسب تعبير القرآن: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا»^(٥).

١- سورة النساء (٤)، الآية ٥. ٢- الكليني، الكافي، ج ١، ص ١٧٥، الحديث ٢.

٣- الفتاوى الهندي، كنز العمال، ج ٦، ص ٧، الحديث ١٤٥٩٥.

٤- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ٦، الحديث ٥٨.

٥- سورة يوسف (١٢)، الآية ٢٢.

ج - حُسن التدبير والسياسة

هناك بؤن شاسع بين الأعمال الحكومية من حيث سعة مجال المسؤولية الاجتماعية، وبين الأعمال الفردية. وكلما كانت الجماعات تحت سلطة أوسع، يكون وضع الخطط أصعب، و تنفيذها يتطلب مزيداً من الدقة والبحث، وتكون الأرقام أضخم، ومديات التعديل والموازنة أدق، وترتيب الأمور أعقد، وإدارتها أصعب. ومن الواضح أن أصحاب المناصب الحكومية لا يستطيعون، من دون تدبير وأنظمة صحيحة، إدارة شؤون المجتمع على نحو منظم ومتطور، وضمان سعادة وكمال أبنائه. وحتى لو كانت كل القطاعات الاجتماعية تؤدي عملها بشكل جيد على نحو انفرادي، مع انعدام النظم والتدبير والانسجام الصحيح على الصعيد العام، فمن المؤكد أن ذلك المجتمع ينحدر نحو الهبوط، ولا يذوق طعم السعادة.

أهم الشروط العملية لتسلم منصب حكومي -من الوجهة العقلية والشرعية- بعد العقل والنضوج، هو حُسن التدبير. فقد يكون بعض الناس ناجحين في أعمال اجتماعية صغيرة أو شؤون فردية، ولكنهم يفشلون في إدارة شؤون اجتماعية كبيرة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «سبب التدمير سوء التدبير»^(١)، وقال: «قوامُ العيشِ حُسنُ التقديرِ ومِلاكُهُ حُسنُ التَّدبيرِ»^(٢).

حُسن السياسة والتدبير الصحيح يؤدي إلى تماسك المجتمع، وتلاحم أبناء الشعب، واستقرار النظم الاجتماعي: «حُسنُ السِّياسَةِ قِوامُ الرِّعْيَةِ»^(٣)، وحتى لو كان لدى الشعب اقتصادية هائلة، فإنه يقع ضحية للفقر والانحطاط والتخلف فيما إذا انعدم التدبير، في حين أن حُسن التدبير يرفع الشعوب ويسير بها قدماً حتى وإن كانت فقيرة. «أَلْقَلِيلُ مَعَ التَّدْبِيرِ أَبْقَى مِنَ الْكَثِيرِ مَعَ التَّجْدِيرِ»^(٤)، وجاء في حديث أيضاً أن سبب سقوط الدول وزوالها هو سوء التدبير^(٥)، وصرح بأن «من ساء تدبيره تعجل تدميره»^(٦).

١-الآمدي، غرر الحكم، ص ٣٥٤، الحديث ٨٠٨٨.

٢-المصدر السابق، الحديث ٨٠٨٤. ٣-المصدر السابق، ص ٣٣١، الحديث ٧٦١٦.

٤-المصدر السابق، ص ٣٥٤، الحديث ٨٠٧٩. ٥-المصدر السابق، الحديث ٨٠٩٦.

٦-المصدر السابق، الحديث ٨٠٩١.

د - العلم والاجتهاد

أحد الشروط المهمة التي يجب أن تتوفر في الحاكم الإسلامي هو أن يكون لديه علم و تخصص في أحكام الأعمال التي يتكفل بها، بحيث تكون لديه إحاطة تامة بالمهمة الموكلة إليه؛ وذلك لأن الحكم الإسلامي يجب أن يجري على أساس قوانين الإسلام. وهذا طبعاً من الشروط التي يؤكدها العقل والعقلاء وأقرتها الشريعة المقدسة؛ وسبب ذلك هو أن تصدي الجاهل وغير الواعي لأية مسؤولية يعدّ عملاً غير حكيم، ويتعارض مع الغاية من وجود الحكومة الإسلامية.

يبيّن القرآن الكريم معيار أفضلية طالوت على غيره في التصدي لزمّام الحكم، حين قال: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾^(١) وهذه القضية على درجة من الوضوح بحيث إنّ الباري عزّ وجلّ طرحها لحكم الآخرين وقضائهم فيها: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(٢)

وقد ورد في أحاديث شريفة متعددة كلام مفاده أن من سبق غيره للتصدي لمنصب، وكان بين الآخرين من هو أعلم منه، إنّما يكون سبباً في ضلال الناس وانحطاط المجتمع. وهناك أحاديث أخرى مثل: «مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ»^(٣) وقول رسول الله ﷺ: «مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَطَّ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالاً حَتَّىٰ يَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا تَرَكُوا»^(٤) تبيّن بكل وضوح مدى اهتمام الدّين بالعلم والتخصص إلى حدّ أنه اعتبر انحطاطهم ناتجاً عن هذا الإهمال. في الحكومة الإسلامية، لاتنحصر الشروط الأساسية للحاكم في التخصص والاجتهاد البسيط، بل يشترط أن يكون هو أعلم في الفقه والاجتهاد. ومن واجب الفقهاء وعلماء

١- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٤٧. ٢- سورة يونس (١٠)، الآية ٣٥.

٣- الحزاني، تحف العقول، ص ٣٧٥: النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، الباب ٨ من أبواب جهاد العدو، ج ١١، ص ٢٩، الحديث ٣.

٤- النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ص ٣٠، الحديث ٤.

الذين - طبعاً - فيما يخص أمر الحكومة، الإشراف على التنفيذ الدقيق لأحكام الله في المجتمع، وخاصة من قبل أصحاب المناصب الحكومية، وليس من الضروري أن تكون الشؤون التنفيذية في أيدي الفقهاء. ويُفهم من هذا أن مناصب الإشراف الأساسية في الحكومة الدينية، لا بد أن تكون بيد الفقيه الأعلم - أو شوري الفقهاء الذين يجب أن يكون الأعلّم أحدهم - استناداً إلى آراء أكثرية الشعب للحيلولة دون التخلف عن تنفيذ أحكام الله. وهناك أحاديث كثيرة دالة على هذا المعنى، وقد ورد ذكرها بالتفصيل في كتاب ولاية الفقيه.^(١) وجاء في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن أبي قال - وكان أفضل من علي الأرض وأعلمهم بالقرآن - إن نبينا ﷺ قال: إن من دعا الناس إلى نفسه بالسيف وكان في المسلمين من هو أفضل منه، فهو ضال متعسف.^(٢)

وجاء في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان صفة من يتولى إمامة المسلمين، عند ذكر الصفة الثانية التي يجب توفرها فيه، وهي أنه يجب أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه وما يحتاجه الناس.^(٣)

وورد في حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ اسْتَفْتَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ وَاعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ»^(٤) وقال سيد الشهداء عليه السلام في خطبة منقطعة النظر حول العلماء: «مَجَارِي الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأَمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ».^(٥)

إنّ ما جاء في رسم معالم الحكومة الإسلامية تحت عنوان ولاية الفقيه - في شكلها الحالي - أو ما يُذكر بشأنها في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، يمثل نموذجاً لحكومة دينية يمكن أن تكون هناك نماذج أخرى لها، ولكن الشيء المسلّم به الذي لا يمكن تجاهله هو ضرورة تطابق التشريعات الحكومية مع أحكام الدين، وهذا يستدعي بطبيعة الحال إشراف الفقهاء وأصحاب الاختصاص في أحكام الدين.

١- دراسات في ولاية الفقيه، ج ١، ص ٣٠٢-٣١٨.

٢- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٩ من أبواب جهاد العدو، ج ١٥، ص ٤٢، الحديث ٢.

٣- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٤٤ و ٤٥. ٤- سنن البيهقي، ج ١٠، ص ١١٨.

٥- الحراني، تحف العقول، ص ٢٣٨.

هـ- العدالة

يوصف بسط العدالة بأنه أحد أهداف الأنبياء وهو الغاية من إرسال الأنبياء ﷺ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾^(١). ولا شك في أن بسط العدالة يتطلب أن يقوم به عادل ومُنصف. ومن لا يتصف بالعدل والإنصاف لا يمكن أن يقيم العدالة. وإذا كانت الحكومة الدينية تمهيداً لتطبيق أحكام الدين، فلا بد أن يكون القائمون عليها قادرين على تطبيق أحكام الدين و تشريعاته. ومن يعجز عن النهوض بالتكليف الفردية، لا يرتجى منه أن يكون قادراً على بسط العدالة.

لا شك في أن اهتمام الإسلام بشرط العدالة في أدق الشؤون الاجتماعية وأعظمها يعزى إلى خاصية نفسية في بني الإنسان وهي أن من يفتقد فضيلة فإن هذا النقص يترك تأثيره في الآخرين، ويكون مصداقاً لقاعدة «النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ»، وهي أن صفاته وعاداته السيئة تؤثر في المجتمع. و فضلاً عن ذلك فإن كل من يتصف بصفة قبيحة يحب أن يزداد المتصفون بها في المجتمع لكي يتخلص من رهبة التفرد بها، وتطيب حياته؛ وقد قيل: «فَإِنَّ الْبَلِيَّةَ إِذَا عَمَّتْ طَابَتْ».

من يفتقر إلى صفة العدالة يستهويه است شراء الظلم، إذ حين يعيش في أجواء حافلة بالجور يتحرر من الضغوط النفسية ومن تأنيب الضمير، ولذلك لا يستطيع المشاركة في بسط العدالة في ظل حكومة دينية.

وهذا شرط يفرضه العقل وتأييده الشريعة. ولذلك اعتبر شرط العدالة في كلمات المعصومين ﷺ أمراً مفروغاً منه، وينصبُّ التركيز عادة على إفرازاته وعواقبه. نقرأ في رواية منقولة عن الإمام الباقر عليه السلام: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوِلَايَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ ظَالِمٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ الرَّعِيَّةُ عِنْدَ اللَّهِ بَارَةً تَقِيَّةً وَلَأَعْفُونَ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوِلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ

كَانَتْ الرَّعِيَّةُ فِي أَغْنَالِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً»^(١).

وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: «إِنَّ السُّلْطَانَ لِأَمِينِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَمَقِيمِ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ وَزَعْتِهِ فِي الْأَرْضِ»^(٢) وعنه قال عليه السلام: «الظلم يدمر الديار»^(٣). وقال أيضاً: «العدل قوام البرية»^(٤). وقال الله تعالى: «قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ»^(٥).

يتحمل الحاكم في الحكومة الدينية العبء الأكبر من المسؤولية، وهو معرض للالتزام أكثر من غيره. وهذا ما يوجب عليه طبعاً إغلاق أي منفذ يثير الشبهات ضده، وعليه أن يتحرك على طريق العدل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كاملة غير منقوصة.

يروى أن المسلمين في صدر الإسلام عندما شاهدوا الخليفة الثاني يرتدي ثوباً طويلاً اتهموه بأنه أخذ من بيت المال أكثر من سهمه، فاضطر إلى الإتيان بشاهد يدفع به هذه التهمة عن نفسه والقصة معروفة. ومن الواضح أن الدافع الذي يقف وراء هذه الهواجس هو أن تسلط الحكام على الأموال والمقدرات العامة إلى جانب وجود النفس الأمارة، يفسح المجال لهم ولبطائنتهم للاستغلال والاستئثار. وهذا ما يجعل أبناء الشعب بصفتهم أصحاب هذه الأموال يعيشون دائماً مثل هذه الهواجس. ولهذا تقع على عاتق الحكّام والمسؤولين مهمة تبديد هذه الهواجس من خلال سلوكهم القويم الذي يبعث في أنفس الناس الثقة والأمان.

ومن الطبيعي أن هذا الكلام لا يعني أن كل المشاكل ينقطع دابرها فيما إذا أحرزت صفة العدالة، أو أن وجودها كفيل بإغلاق كل منافذ الاستغلال والاستبداد والاستئثار بمقدرات البلاد والعباد، وإنما هذه الصفة مؤثرة كوازع داخلي وراعي ذاتي، ولا بد طبعاً من وجود رادع خارجي تمارسه أجهزة الرقابة ومؤسسات الإشراف الحكومي.

١- الحرّ العاملي، إثبات الهداة، ج ١، ص ١٢٣، الحديث ١٩٣.

٢- الآمدي، غرر الحكم، ص ٣٤١، الحديث ٧٧٩٧.

٣- المصدر السابق، ص ٤٥٦، الحديث ١٠٤٢٧. ٤- المصدر السابق، ص ٣٣٩، الحديث ٧٧٥١.

٥- سورة الشورى (٤٢)، الآية ١٥.

و- حُسن الخُلُق

هذا الشرط ليست له معالم واضحة، ولا يتَّسَم بالشفافية في العقود والأنظمة القانونية المدونة، ولكنَّ له تأثيراً غير خافٍ لدى كل شعوب العالم، بل إن بعض الأمم حكمها أشخاص بحُسن الأخلاق والسيرة الحميدة - رغم افتقارهم لشروط أساسية أخرى - واستمروا في الحكم سنوات طويلة، وغدوا مثلاً و قدوات يحتذي بها نظراؤهم.

كيفية الحكم

القضية المهمة في باب الحكومة الدينية، هي كيف ينبغي أن تتعامل الحكومة مع الشعب. فالحكومة التي تستمد كل كيائها وسلطانها من الشعب - والذين الحنيف أقرَّ صَحَّة هذه العملية - عليها أن ترسم في الخطوة الأولى السُّبُل العملية الموصلة إلى الأهداف البشرية والدينية المطلوب من الحكومة تحقيقها. ويمكن إيجاز ذلك بأن الفارق الأساسي الذي يميِّز الحكومة الدينية عن غيرها من الحكومات، هو دأبها و حرصها على مداراة أبناء الشعب، و توفير حياة آمنة لهم، واحترام شخصيات المواطنين، والشعور بالمسؤولية إزاءهم. جاء في رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) يقارن فيها بين حكومة بني أمية و حكومة أهل البيت (عليهم السلام): «أما عَلِمْتَ أَنَّ إِمَارَةَ بَنِي أُمَيَّةَ كَانَتْ بِالسَّيْفِ وَالْعَنْفِ وَالْجَوْرِ، وَأَنَّ إِمَامَتَنَا بِالرُّفْقِ وَالتَّائُلُّفِ وَالْوَقَارِ وَالتَّقِيَّةِ وَحُسْنِ الْخِلَاطَةِ وَالْوَرَعِ وَالْإِجْتِهَادِ؛ فَرَغِبُوا النَّاسَ فِي دِينِكُمْ وَ فِي مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ»^(١).

إذا كان الإنسان في حياته الفردية يحتاج إلى نظام، و لا يمكنه دون ذلك أن يكون على تقوى أو تدين صحيح، فهو في حياته الاجتماعية أحوج إلى ذلك. و انطلاقاً من هذه الرؤية يوصي أمير المؤمنين (عليه السلام) ولديه الحسن والحسين (عليهما السلام) بقوله: «أوصيكُما وَ جميعَ ولدي وَ أهلي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ»^(٢). كلام الإمام هذا يعبر بكل جلاء عن

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٤ من أبواب الأمر والنهي، ج ١٦، ص ١٦٥، الحديث ٩.

٢- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٤٧، ص ٤٢١.

يقينه بأن المجتمع المبني على التقوى لا يمكن أن يتحقق من غير وجود نظم وتخطيط منهجي، وليس هناك مروق على التقوى الاجتماعية أسوأ من الفوضى وضياح النظم الاجتماعي. والفوضى بطبيعتها مدخل للكثير من المعاصي والآثام. لذلك يُفضل الحاكم الفاجر على حالة الفوضى.^(١) ولا بد طبعاً من أن يكون النظم الاجتماعي مبنياً على أسس وركائز و أهداف منطقية لكي يتبلور قوامه. ونحن نعرض هنا على بساط البحث مجموعة من هذه الأهداف؛ لكي تتوضح في ضوء ذلك طبيعة السلوك الذي يتوخاه أبناء الأمة من الحاكم الديني.

أ- صيانة الحريات الفردية والاجتماعية

بما أنّ الغاية من وجود الحكومة هي تنظيم شؤون المجتمع، ولهذا يحق لها التدخل فقط في الأمور الاجتماعية التي لا يوجد من يتصدى لها، ولكن لا يحق لها التدخل في الشؤون الشخصية للأفراد أو في الشؤون الاجتماعية التي تتولاها جهة غير حكومية، وأوكلت مهمة الإشراف عليها إلى الآخرين، إلا إذا كان فيها ما يتعارض مع ضرورات اجتماعية حكومية، وتثبت بالأدلة المنطقية ضرورة تصدي الحكومة لها.

و انطلاقاً من هذه الرؤية يجب أن يكون الناس أحراراً في مجالات مثل الزراعة، والصناعة، والتجارة، والمسكن، والملبس، والأسرة، والتعليم، والسفر، والتجمعات، والأحزاب، والصحف، و وسائل الإعلام، وما شابه ذلك، إلا إذا كانت هناك ضرورة تستدعي تدخل الدولة.

من الواضح أن المصالح الاجتماعية والفردية تقتضي أن يكون الناس أحراراً في شؤون حياتهم، والحكومة ملزمة بمساعدتهم ورعايتهم، وإلا فإن روح الإبداع والانتاج تضمحل، ولكن ينبغي أن تقوم الدولة بدورها عند الضرورة ومعالجة حالات التزاحم والتعارض.^(٢) إذاً، تدخل الدولة في مثل هذه الحالات يأتي من باب الاضطراب «الضرورات تستقدر بقدرها».

١- الآمدي، غُزُرُ الحُكْم، ص ٤٦٤، الحديث ١٠٦٧٢.

٢- للاطلاع على مزيد من المعلومات في هذا المضمار راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ٢، ص ٢٥ - ٣٠.

إنَّ أيَّ نوع من الإكراه ومنع الناس من نيل حقوقهم وحرّياتهم الفردية والاجتماعية يتعارض مع الميول والتوجهات الطبيعية، ويناقض روح الدين: لأنَّ الدين يتطابق مع الفطرة. جاء في رواية معتبرة أنَّ الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: «المؤمنُ أغْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكُفَّةِ».^(١)

ب- المساواة أمام القانون

من عوامل ضعف وانهيار الحكومات وانهطاط الدول هو التمايز بين الناس في تطبيق القانون. فأصحاب القوة يُستثنون عادة من شمول القوانين. وغالباً ما يحظى ذووهم وأقاربهم وأصدقاؤهم بتسهيلات لا يحصل عليها سائر الناس. ومن الطبيعي أن مثل هذا السلوك يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب بالحكومة، وينتهي بها إلى الانهيار والسقوط. نقل عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ؛ وَآيُمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِفَتْ يَدَاهَا»^(٢) وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أحد عماله ما يلي: «وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لُهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَلَا ظَفِيرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى أَخْذَ الْحَقُّ مِنْهُمَا وَأُزِيلَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتَيْهِمَا».^(٣) وكتب عليه السلام أيضاً في عهده إلى مالك الأشتر حديثاً عن رسول الله ﷺ، وهذا الحديث بلغ في كتب الفريقين حد التواتر (التواتر الإجمالي على الأقل) وهو أنه قال: «فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ: لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوَى غَيْرِ مُتَتَعِعٍ».^(٤)

لاشك في أنَّ فقدان القيم في مجتمع يُعزى سببه إلى انعدام القيم في نظامه الاجتماعي. ومعنى ذلك أنه إن كان هناك ظلم، ويشعر الضعفاء بعدم الأمان، أو يعجزون عن استيفاء

١- الصدوق، الخصال، باب الواحد، ص ٢٧، الحديث ٩٥.

٢- صحيح مسلم، كتاب الحدود، حد السرقة، ج ١١، ص ١٨٦.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٤١، ص ٤١٤.

٤- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٤٣٩.

حقوقهم، فالسبب يعود إلى افتقار ذلك المجتمع إلى القيم الدينية والإنسانية. و مثل هذا المجتمع خالٍ من القدسية.

ج - الإشراف العام على المسؤولين

النظام الاجتماعي يتطلّب إشرافاً متبادلاً بين المسؤولين والمواطنين على سلوك بعضهما الآخر. أي إضافة إلى الاطلاع على آراء و توجّهات كل منهما، يجب أن يكون هناك أيضاً إشراف عام و دائم على الأعمال والأولويات، وإصرار على تطبيق القانون.

في العصور التي كانت فيها وسائل الاتصال محدودة، كان الإشراف، و مراقبة أعمال المسؤولين متعذراً، إلّا عن طريق الرسائل والعيون أو المسافرين الذين يشاهدون بعض الأحداث هنا و هناك، إلّا أن ذلك لم يمنع من الدعوة إلى أن يمارس أبناء الأمة حق الرقابة والإشراف على ممارسات المسؤولين.

أما في عصرنا الحاضر فقد تطوّرت وسائل الاتصال، و تأثّرت علاقات الناس مباشرة بمعطيات هذا التطوّر؛ و أصبح بالإمكان الإطلاع على ما يجري في أقصى بقاع العالم بكل سهولة، وإبداء الآراء بشأنها.

و بناءً على ذلك تكون أفضل وسائل الاتصال في حقل الإشراف و الرقابة هي وسائل الإعلام العامّة -التي لا تخلو من الآفات طبعاً، و تستعمل أحياناً في أمور مخالفة للشرع والعقل والعرف- إذ إنّ فوائدها لا يمكن تجاهلها، و من جملة هذه الوسائل هي الصحف التي تؤدّي أهم الأدوار في ثبات و إصلاح سيرة الحكومات والأنظمة السياسية والاجتماعية. و هناك أيضاً وسائل إعلام أخرى كالإذاعة والتلفاز والشبكات الفضائية، والإنترنت، والهاتف، فضلاً عن السينما والمسرح والنتاجات الثقافية والفنية. وكلّها تقوم بدور لا يستهان به في نقل المعلومات بسرعة، مقارنة مع ما كانت عليه الأمور في الماضي. و هذا ممّا يوفّر فرصاً واسعة للاتصال المستمر والإشراف الدقيق. من المعروف أنه كلّما ازدادت الرقابة والإشراف على مسؤولي الأمور الاجتماعية، تضيق عليهم سبل التخلف، و تكثر الأعمال القانونية والحميدة، و كلّما ضعف الإشراف تزداد المخالفات والفساد واستغلال السلطة.

في عصر نزول الوحي كان الإسلام يشجع إلى حد بعيد على استقاء التجارب من سيرة الماضين، من أجل أن تتبلور للمسلمين أمة وسط في كل المجالات الفكرية والعلمية:

• لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ • (١)

و أوضح شاهد على هذا، هو سرد قصص الأنبياء؛ إذ إنَّ القرآن حين عرض تاريخ و قصص الأمم السالفة، دعا المسلمين إلى التأمل والتدبر فيه، واستقاء العبر من تواريخ الغابرين. فقد أشار في سورة الحشر إلى تاريخ يهود المدينة الذين كانوا قد أخرجوا من وطنهم، ثم قال: • فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ • (٢)

و في أقوال المعصومين (عليه السلام) تأكيدات كثيرة و متكررة حول لزوم الوعي و فهم القضايا الاجتماعية. فهذه دعوة يوجهها الإمام الحسين (عليه السلام) إلى علماء الذين يلقهم الصمت و لا يبدرون منهم أي نقد لإساءات الحكام، يقول فيها: «وَقَدْ تَرَوْنَ عُهْدَ اللَّهِ مَسْتُوضَةً فَلَا تَفْرَعُونَ وَ أَنْتُمْ لِبَعْضِ ذِمِّ آبَائِكُمْ تَفْرَعُونَ» (٣)

و كان (عليه السلام) قد استعرض في صدر هذه الخطبة ما قصه القرآن حول الأحبار و الرهبان، قائلاً: إن الله قد ذمَّ عمل علماء بني اسرائيل لعدم قيامهم بواجباتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «و إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَآئِهِمْ كَانُوا يَزُونُ مِنَ الظَّالِمَةِ الَّذِينَ بَيَّنَّ أَظْهَرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَالْفُسَادَ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ» (٤)

كان اطلاع الإمام الحسين (عليه السلام) على المظالم والانحرافات قد حدا به إلى أن تكون خطبته هذه زاخرة بالتقريع والمذمة، و نقل الكثير من وقائع و ظروف المجتمع الإسلامي إلى علماء الذين، ليستحجتهم على تحمل مسؤولياتهم إزاء القضايا الاجتماعية.

و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته المعروفة باسم القاصعة: اخذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثالب بسوء الأفعال و ذم الأفعال فتذكروا في الخير و الشر أخوالهم و اخذروا أن تكونوا أمثالهم فإذا تفكرتم في تفاوت حالهم فالزموا كل أمر لزم العرة به شأنهم و زاحب الأغداء له عنهم و مدب العافية به عليهم و انقادب البغمة له معهم و وصلت الكرامة عليه

١- سورة البقرة (٢)، الآية ١٤٣ .

٢- سورة الحشر (٥٩)، الآية ٢ .

٣- الحراني، تحف العقول، ص ٢٣٨ .

٤- المصدر السابق، ص ٢٣٧ .

خَبَلَهُمْ مِنَ الْإِجْتِنَابِ لِلْفَرْقَةِ وَاللُّزُومِ لِلْأَلْفَةِ وَالتَّحَاضِرِ عَلَيْهَا وَالتَّوَاصِي بِهَا وَاجْتِنَابِ كُلِّ أَمْرٍ كَسَرَ فَفَرَّتْهُمْ وَأَوْهَنَ مَنَّتُهُمْ مِنْ تَضَاعِنِ الْقُلُوبِ وَتَشَاخُنِ الصُّدُورِ وَتَذَابُرِ التُّفُوسِ وَتَخَادُلِ الْأَيْدِي. (١)

و جاء في عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر: ثُمَّ تَقَفَّدَ أَعْمَالَهُمْ وَابْعَثَ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ خَذَوُهُ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَتَحَفُّظِ مِنَ الْأَغْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَتِهِ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِدًا فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ. (٢)

الملاحظة الأخرى هي إشراف كل واحد من أبناء الشعب على السلوك الاجتماعي لولاة الأمور، وهو ما يتجسد عادة على شكل أحزاب و جمعيات سياسية و اجتماعية و نقابية. وكل هذه الأمور يجب أن تجري بأساليب مستساغة، و تحت إشراف قنوات رسمية و قانونية، لكي لا تكون منفذاً للفوضى والتدخل الاعتباري في شؤون الآخرين.

د - الرضا العام

يجب أن تحرص الحكومة على أن يؤدي سلوكها إلى كسب رضا الشعب، وأن لا تتعدى القوانين في هذا السياق. فقد ورد في ما كتبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر: «وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، فَإِنْ سُخِطَ الْعَامَّةُ يُجْهِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ وَ إِنْ سُخِطَ الْخَاصَّةُ يُعْتَقَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ... وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَ جَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَالْعِدَّةُ لِلْأَغْدَاءِ، أَلْعَامَةُ مِنَ الْأُمَّةِ، فَلْيَكُنْ صَغُوكَ لَهُمْ وَ مَيْلُكَ مَعَهُمْ». (٣)

و تضمنت مقبولة عمر بن حنظلة سؤالاً عُرض على الإمام الصادق عليه السلام حول ما يكون فيه اختلاف بين الروايات، فأجاب عليه السلام: يُنظر إلى الرواية المُجمع عليها بين الأصحاب فيؤخذ بها، ويُترك الشاذ عن المشهور بين الأصحاب؛ لأن المُجمع عليه بين الأصحاب

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢، ص ٢٩٦ و ٢٩٧.

٢- المصدر السابق، الكتاب ٥٣، ص ٤٣٥ و ٤٣٦. ٣- المصدر السابق، الكتاب ٥٣، ص ٤٢٩.

لا يستراب به.^(١)

و ليس مراد الإمام الصادق هنا هو أن الرواية المشهورة لاريب في صحتها، بل المراد إنها أكثر مدعاة للاطمئنان العرفي والاجتماعي من الرواية غير المشهورة، وهذا يعني إنها في الحد الذي يوثق به دون تردد.

و إذا كان هذا المعيار مقبولاً في ما يخص أصل حكم الله، فلا بد أن يكون هذا المنطق مقبولاً فيما يخص عمل الحكومة أيضاً. وكل سلوك يخالف الفهم العام للعلماء و عرف العقلاء. فهو سلوك غير منطقي.

و على أية حال، ينبغي العمل في ما يتعلق بشؤون الناس وفقاً لما يرتضون، وذلك لأن ضرر الاستبداد و فرض آراء الحكام على الناس - مهما كانت تلك الآراء صحيحة - أكثر بكثير من أن يسير الناس أنفسهم في طريق ثم يدركون خطأهم. ففي الحالة الأخيرة يسرون على طريق التكامل، و أما في الحالة الأولى فتعني التوقف عن المسير.

هـ- التساهل

كل من أدرك إلى حد ما حقيقة الإنسان، واستوعب ما يكتنفها من نقص أو كمال، لابد و أن يعلم بوقوع كثير من المخالفات والأخطاء - رغم كل الوصايا والإرشادات والأحكام الشرعية والقانونية - حتى بات من المتيقن أنه لا يوجد شخص - عدا المعصومين عليهم السلام - مصون من الخطأ.

استطاع رسول الله ﷺ إرساء بناء اجتماعي سليم و تربية شخصيات تفتخر بها الإنسانية - في مجتمع غارق بالفساد - بسبب ما كان يتصف به من الصبر والرافة والدعوة إلى شريعة سمحاء. يقول القرآن: ﴿فَتِمَّا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٢) و ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٣) و ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (٤).

١- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٦٨، الحديث ١٠.

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٥٩.

٤- سورة القلم (٦٨)، الآية ٤.

٣- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١٠٧.

من يتصدّون لمنصب قيادة المسلمين يجب أن يقتدوا بأخلاق النبي ﷺ والأئمة المعصومين عليهم السلام. وكل من يحمل رذيلة أخلاقية أو صفة سيئة أو خصلة قبيحة غير جدير بمناصب اجتماعية. ومجرد وجود واحدة من هذه السيئات في شخص ما يكفي لإثبات عدم كفاءته لتسلّم منصب اجتماعي مهم.

ومن الصفات الحسنة التي ينبغي أن يتحلّى بها الحاكم الإسلامي هي صفة التغاضي والتغافل عن أخطاء الناس وعيوبهم. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «نِصْفُ الْغَافِلِ إِحْتِمَالٌ وَنِصْفُهُ تَغَافُلٌ»^(١) وقال في موضع آخر: «لَا عَقْلَ كَالْتَّجَاهِلِ»^(٢) وينبغي أن لا يتّصف الحاكم بسوء الظن في الناس: «لَا إِيمَانٌ مَعَ سُوءِ ظَنٍّ»^(٣) ومن القبيح أن يرى الحاكم أنه أفضل من غيره وأن رأيه يرجح على آراء الآخرين: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ خَيْرُهُمْ»^(٤) ويفترض أيضاً أن يتّصف بالحلم، وذلك لعلمه أنه «لَا خَيْرَ فِي عَقْلِ لَا يِقَارِنُهُ حِلْمٌ»^(٥) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «بِالْإِحْتِمَالِ وَالْحِلْمِ يَكُونُ النَّاسُ أَنْصَاراً وَأَعْوَاناً»^(٦) وروي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ هَيِّنٌ لِّئِنْ سَمِعَ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَالْكَافِرُ فَظٌ غَلِيظٌ لَهُ خُلُقٌ سَيِّئٌ وَفِيهِ جَبَرِيَّةٌ»^(٧)

الأخلاق الفاضلة تقتضي التغاضي إلى أبعد حدٍّ ممكن عن عيوب الأفراد وناقصهم. وأن نحرص على التغافل إلى الحد الذي لا يؤدي إلى الإخلال بالنظم الاجتماعي العام.

و- حفظ المصلحة العامة داخلياً وخارجياً

قد يكون المسؤولون الحكوميون -بغض النظر عن المكانة الاجتماعية الناجمة عن

١- الآمدي، غُرر الحِكَم، ص ٢٤٥، الحديث ٥٠٣٦.

٢- المصدر السابق، ص ٥٣، الحديث ٤٣٢. ٣- المصدر السابق، ص ٢٦٤، الحديث ٥٦٨٩.

٤- المصدر السابق، الحديث ٧٠٨٢. ٥- المصدر السابق، ص ٢٨٦، الحديث ٦٤١٦.

٦- المصدر السابق، ص ٢٨٧، الحديث ٦٤٤٩.

٧- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٠٦ من أبواب أحكام العشرة، ج ١٢، ص ١٥٩، الحديث ٤.

المنصب الحكومي - أصحاب عُرَّة واعتبار. و من بعد تسلّم المنصب الحكومي يبقى اهتمامهم منصباً على مكانتهم الفردية، و يحصل أحياناً تضارب و تعارض بين المصلحة والاعتبار الفردي أو الفئوي من جهة، و بين المصلحة التي يتطلبها المنصب الحكومي من جهة أخرى، بحيث أنه إذا أراد حفظ اعتباره الشخصي، لا يتمكن من أداء مسؤوليته الاجتماعية على نحو صحيح و كامل، فيضطر على أثر ذلك أن لا يقف بوجه باطل و لا يصمد أمام سلطة أعلى. و في مثل هذه الحالة إذا رجّح المصلحة العامة قد يفشل في الحفاظ على مكانته و اعتباره الفردي، أو قد يفقد منصبه.

و مما ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أنّ المنصب الحكومي عبارة عن ميثاق يُبرم بين أصحاب السلطة و بين الشعب. و يجب في كل الأحوال إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الفردية والفئوية للحكّام، و لا فني ذلك خيانة للأمة، و خيانة الأمة عقابها شديد عند الله. روي عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَخْوَرِ الْخِيَانَةِ، تَجَارَةُ الْوَالِي فِي رَعِيَّتِهِ»^(١) و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ أَمَانَةٌ، فَمَنْ جَعَلَهَا خِيَانَةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

و على صعيد العلاقات الخارجية يجب التعامل بمزيد من الحرص والدقة عند إبرام العقود، و أن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار. و لا يفترض بالمسؤولين أن يجنوا لأنفسهم منافع و أرباحاً عن هذا الطريق. و يجب أن لا يستغلوا ما كان منهم مَرَضِيّاً عند الشعب من مواقف سياسية يوماً ما، ثم بدّلوا و حالوا عنها و انقضى تاريخ صلاحيتها، ليكسبوا بها مصالح شخصية بما يُلحق الضرر بالأمة. و من لم يجد في نفسه القدرة على تلبية هذه المتطلبات، عليه أن لا يقحم نفسه في مناصب حكومية. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ وَلِيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَضَيَّعَهُمْ، ضَيَّعَهُ اللَّهُ تَعَالَى»^(٣).

١- المُنْتَهِى الهندي، كنز العمال، ج ٦، ص ٢٧، الحديث ١٤٦٩٨.

٢- القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٥٣١، الحديث ١٨٩٠.

٣- الصدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص ٣٠٩، الحديث ١.

ز - اجتناب إثارة التوتر

إحدى الآفات المرافقة للسلطة، الغرور والتكبر. فبعض الأشخاص الذين يتصفون بضيق الأفق، بمجرد أن يتسلّموا منصباً حتى يستحوذ عليهم شعور بالتفوق على غيرهم، يدفعهم إلى الاستهانة بالآخرين وخاصة معارضهم.

ومن الطبيعي أنّ الاستهانة بالمعارضين السياسيين، واتخاذ مواقف حادة إزاءهم من قبل السلطة - سواء بالقول أو بالفعل - يدفع أولئك المعارضين وأنصارهم إلى اتخاذ مواقف متطرّفة شديدة ضد السلطة، تفضي في نهاية المطاف إلى إثارة التوتر وخلق الأزمات بين الحكومة والشعب.

أما الذين يتصفون بسعة الفكر وبعُد الأفق من المسؤولين السياسيين فلا يثيرون التوتر والأزمات؛ لأنهم يتعاملون مع الآخرين بالمدارة وحسن الخلق انطلاقاً من التعاليم الشرعية التي تحظر أية نظرة تستهين بالآخرين وكرامتهم وتثير مشاعرهم.

وهذا ما ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار في العلاقات الخارجية، لأن أي نوع من الاستهانة بمقدساتهم يثير مشاعرهم وسخطهم، وربما يدفعهم إلى اتخاذ مواقف مماثلة،^(١) وهذا مما قد يسوق البلد إلى الدخول في صراعات، وهو ما تأباه الشريعة قطعاً.

قد تنشأ الصراعات والحروب من كلمة يتفوّه بها بعض أركان السلطة، أو من سلوك طائش يبدر من أحد منهم. جاء في الحديث: «رُبَّ فِتْنَةٍ أَثَارَهَا قَوْلٌ»^(٢) وقيل أيضاً: «كَمْ مِنْ دَمٍ سَفَكَهُ قَمٌ»^(٣).

من المؤكّد أن مساعي الحكّام في البلد الإسلامي إذا كانت في سياق السعي نحو التعايش السلمي فإن مثل هذه الأمور لا تحصل ولا تؤدي إلى إثارة التوتر.

١- مثلما دعا القرآن الكريم (في الآية ١٠٨ من سورة الأنعام) إلى عدم سب من يدعون من دون الله فيسبوا الله جهلاً.

٢- الأمدى، غُرَرُ الْحِكْمِ، ص ٢١٣، الحديث ٤١٥٢.

٣- المصدر السابق، الحديث ٤١٥٨.

ح - الاقتصاد في النفقات

الأموال العامة أمانة في أيدي الحكّام، لكن هذا لا يعني استباحة التصرف بها خارج ما تملّيه الالتزامات الشرعية. و توفير متطلبات الشعب مسؤولية كبرى ينوء بحملها المسؤولون الحكوميون، و يُحاسِبون عليها حساباً عسيراً في الدنيا والآخرة. و لكلّ من صفة البخل أو التبذير في إنفاق بيت المال تبعات و انعكاسات سلبية لا تُعوّض.

كتب أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر لَمَّا وُلّاه مصر: **وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلًا يَغْدُلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَانًا يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَ لَا حَرِيصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَّ بِالْجَوْرِ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ.**^(١) و روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: **داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله و أبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله و عالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، و عالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه فقيل: يا روح الله، و ما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه و نفسه، الذي يرى الفضل كلّ له لا عليه، و يوجب الحق كلّ لنفسه و لا يوجب عليها حقاً، فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته.**^(٢) و هم المراد من السفهاء في هذه الآية: ***وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا.**^(٣) الذين لو تسلّطوا على الأموال والأنفس، زادوا خساراً. يستطيع تلبية المتطلبات الاقتصادية للناس من لديه قدرة على التخطيط، و يتصف بحسن التدبير، و هذه الصفات لا تتوفر إلا فيمن يتحلّى بفضائل بينها الإمام الباقر عليه السلام، و هي فهم الدين، والصبر، والجُلْد في الشدائد، والقدرة على التخطيط الاقتصادي.^(٤)

ط - حفظ حقوق الأقليات

من أصعب المهام في العلاقات الاجتماعية، رعاية حقوق الأقليات القومية، والدينية،

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٤٣٠.

٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٣١٩ و ٣٢٠.

٣- سورة النساء (٤)، الآية ٥.

٤- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٣٢، الحديث ٣٢.

والسياسية. فتعاليم الدين الحنيف تؤكد بصراحة على وجوب رعاية حقوق الأقليات، وترى أن في تجاهلها دلالة على عدم التمسك بأحكام الشريعة. من الصور المشرقة التي قدمها الإسلام أنه ساوى بين الناس وأزال التمايز الاقتصادي والسياسي والثقافي، ودحض موجبات التفاخر القومي، حتى بلغ الحال بأمر المؤمنين ﷺ أن بادر في بداية حكمه إلى إلغاء الامتيازات التي منحها الخلفاء السابقون لبعض الأفراد والفئات، وأعاد إقرار المساواة بين الناس من جديد.

في ما يتعلق باحترام حقوق الأقليات الدينية، تُعتبر مواثيق النبي وعهوده مع المسيحيين واليهود من الأدلة الساطعة على ذلك. كما كانت سيرة المسلمين معهم على مرّ الزمن سيرة إنسانية. فقد جاء في العهد الذي أبرمه النبي ﷺ مع نصارى نجران، ما يلي: «لَا يُغَيَّرُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَلَا يَغْيَرُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَأَمْثَلِهِمْ»^(١).

وجاء أيضاً في وثيقة النبي ﷺ مع يهود المدينة: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن لليهود بني التجار مثل ما لليهود بني عوف، وإن لليهود بني الحارث مثل ما لليهود بني عوف، وإن لليهود بني ساعدة مثل ما لليهود بني عوف، وإن لليهود بني جشم مثل ما لليهود بني عوف، وإن لليهود بني الأوس مثل ما لليهود بني عوف، وإن لليهود بني ثعلبة مثل ما لليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم.^(٢)

أما بالنسبة إلى الأقليات السياسية التي تظهر بين المسلمين وتحمل اتجاهات سياسية مختلفة، فالأمر واضح وهو التساوي في الحقوق، حتى أن علماء الدين لم يبحثوا هذا الموضوع كثيراً بسبب وضوحه. وفي سيرة المعصومين عليه السلام وأقوالهم كثير مما يؤيد هذا المعنى.

كتب أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر حول رعاية حقوق الناس ما يلي: «فَانْهَمْ صِنْفَانِ، إِمَّا أَحَدٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ»^(٣).

١- البلاذري، فتوح البلدان، ص ٧٦. ٢- ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٢، ص ١٤٩.

٣- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٤٢٧.

و معنى هذا الكلام أن الحاكم ملزم برعاية حقوق الآخرين سواء اتفقوا معه في الرأي أم لا. هذا فضلاً عما ورد من أحاديث في ذم الإساءة إلى الناس^(١) أو التصرف بأموالهم ومصادرة حقوقهم.^(٢) جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْوِي خَائِناً**. فسأله الراوي: ومن الخائن؟ قال: **«مَنْ أَدْخَرَ عَنْ مُؤْمِنٍ دَرهماً أَوْ حَبَسَ عَنْهُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا»**.^(٣)

جاء في حديث معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال: **«إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الصَّدُودُ لِأَوْلِيائِي؟ فَيَقُومُ قَوْمٌ عَلَى وَجُوهِهِمْ لَحْمٌ فَيَحْمَلُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آذَوْا الْمُؤْمِنِينَ وَنَصَبُوا لَهُمْ وَعَانَدُوهُمْ وَعَتَقُوهُمْ فِي دِينِهِمْ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ**. قال أبو عبد الله عليه السلام: **كَانُوا وَاللَّهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِقَوْلِهِمْ: وَلَكِنْهُمْ حَبَسُوا حَقُّوهُمْ وَأَذَاعُوا عَلَيْهِمْ سَرَّهُمْ»**.^(٤)

و جاء في حديث معتبر آخر عن الصادق عليه السلام انه قال: **«مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَسِيسَةً عَامٍ عَلَى رَجُلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ وَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ**. قال: **فَيُوتَخُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ»**.^(٥)

و بغض النظر عن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ازاء المعارضين الذين رفعوا عقيرة مخالفتهم علانية و على شكل تكتلات و جماعات، ولكنه لم يحرمهم من حقوقهم و لم يقطع عنهم عطاءهم من بيت المال و لم يسلبهم شيئاً من حرية الرأي و العمل، هناك أدلة أخرى على ضرورة صيانة حقوق الأقليات، منها عهده إلى مالك الأشر، حيث جاء فيه: **«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنْ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفَ فِيهَا حَقَّهُ مِنَ الْقَوِي غَيْرَ مُتَعَتِعٍ»**. و هذا الحديث منقول عن طريق الفريقين باسناد مختلفة.^(٦)

١- الصدوق، معاني الاخبار، باب معنى الغايات، ص ١٩٥ و ١٩٦، الحديث ١.

٢- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب كتاب الغصب، ج ٢٥، ص ٣٨٥.

٣- الصدوق، الخصال، باب الثلاثة، ص ١٥١، الحديث ١٨٥.

٤- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٤٥ من أبواب الأحكام العشرة، ج ١٢، ص ٢٦٤ و ٢٦٥، الحديث ٣ و ٢.

٥- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٣٦٧، الحديث ٢.

٦- المقي الهندي، كنز العمال، ج ٣، الأحاديث ٥٥٤٤، ٥٥٤٩، ٥٥٨٧، ٥٥٨٨، ٥٥٩٠، ٥٥٩١، ٥٦٠٦ و ٥٦١١.

وقد ورد مضمون هذا الحديث في حديث بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال: «مَا قَدَسَتْ أَمَةٌ لَمْ تَأْخُذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قُوَّيْهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ مُتَّضِعٍ».^(١)

وقد أُشير في موضعه إلى أربعة عشر حقاً من حقوق المعارضين مسندة بالأدلة سواء كان معارضين في المعتقد أم معارضين سياسيين، و سواء كانوا يقرّون أصل الحكم الديني أو يرفضونه، و سواء كانوا يقرّون أو يرفضون أهلية الحكّام.

هذه الحقوق -بعضها مشترك بين المؤيّد والمعارض- عبارة عما يلي:

- ١- حق حرية البيان والتعبير عن الرأي في شتى مجالات الحياة.
- ٢- حق تأسيس الجمعيات والتنظيمات، و يشترط في هذين الحقين عدم المساس بحقوق الآخرين.

٣- حق الاطلاع على قرارات السلطات الحاكمة و أسرارها، عدا الأسرار العسكرية في وقتها.

٤- حق الحصول على الحقوق المشروعة، أي يجب على السلطة الحاكمة اتخاذ التدابير الكفيلة بحصول الأفراد الضعفاء في خارج السلطة -سواء كانوا من المعارضين أم من المؤيدين- على حقوقهم.

٥- حق استيفاء الحقوق المشروعة و عدم المعاطلة من قبل السلطة.

٦- حق المعاملة العادلة البعيدة عن التمييز.

٧- حق رعاية الكرامة الإنسانية.

٨- حق حماية النفس، والمال، والكرامة، والعمل، من أي تهديد.

٩- حق الحصانة من الملاحقة القضائية لمجرد مخالفة السلطة.

١٠- حق ستر العيوب و عدم كشفها.

١١- حق العفو والتسامح إزاء الاشتباهات.

١٢- حق اللقاء الخاص مع الحكّام دون حجاب.

١- الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ١٨٠، الحديث ٣٧١.

١٣- حق الحصول على الحقوق الاجتماعية والمدنية. ولا فرق في هذا المضمار بين المسلم وغيره، أو الشيعي وغيره و هذه الطائفة من الحقوق تثبت لكل فرد من بعد قبوله القواعد الاجتماعية، وسلب أي واحد من هذه الحقوق يتطلب دليلاً.

١٤- حق المعارضين في ما يتعلق بالمحاكم والسجون. هذا طبعاً مع ملاحظة عدم مشروعية سجن المعارضين السياسيين الذين يمارسون نشاطهم السياسي ضد النظام بشكل غير مسلح، إذ لم تكن لهذا العمل سابقة في عهد النبي ﷺ و في عهد أمير المؤمنين عليه السلام.

الأحكام السياسية

في الدين الإسلامي أحكام تُعنى بالحياة السياسية والاجتماعية للمسلمين، وفيه تعاليم تهتم بتحسين و توثيق العلاقات في ما بينهم؛ فتروج لبعض الأعمال و تحث عليها، أو تدم أفعالاً أخرى و تنتهى عنها. وهذه الأحكام والتعاليم تتعاطى مع الصعيدين الفردي، والاجتماعي.

أ- الواجبات السياسية والاجتماعية الفردية

قسم من الأحكام السياسية- الاجتماعية في الإسلام يهتم بالواجبات الفردية، وليس للتحويلات الاجتماعية تأثير في كيفية أدائها. أي أن كل فرد مكلف بأداء ذلك العمل بمفرده على النحو الصحيح، سواء واكبه الآخرون فيه أم لا. و هناك قسم آخر من الأحكام يهتم بالواجبات الفردية، ولكنه يتأثر بالتحويلات الاجتماعية، ولإقبال الناس عليه أو إعراضهم عنه تأثير في لزوم أو عدم لزوم أدائه.

نتناول في هذا القسم بيان الأحكام التي يُنظر إليها في جميع الأحوال كواجبات فردية، ولا يشترط قيام الفرد بها بالتزام الآخرين بها.

صلاة الجماعة، والجمعة والعيدين

العبادة بحدّ ذاتها أمر فردي تتحقق بقصد القرية إلى المعبود تعالى و بالتيّة الصحيحة. و أما الحكم بالتجمع لأدائها فقد شُرّع لأجل الحياة الاجتماعية، والفوائد المترتبة على تجمع الناس. و فضلاً عن التكليف العام للمسلمين بالتكثّل واجتناب الفرقة، فإن كل مسلم ملزم بأن يرسّخ في ذاته دواعي التلاحم والتآزر مع الآخرين، و خاصة أبناء دينه. لزوم المشاركة في صلاة الجمعة والعيدين عند إقامتها مع مراعاة سائر شروطهما، و حتى التأكيد على المشاركة في صلاة الجماعة، فريضة فردية تماماً، و كل فرد مكلف بأدائها بنفسه، و لا يمكن إيكالها إلى الغير، و الحقيقة هي إنّ أي حكم غير كفائي (عيني) في الإسلام يشمل كل المسلمين؛ و حتى إذا كان واجباً اجتماعياً و سياسياً، فالجانب الفردي منه يحظى باهتمام الشارع المقدّس أيضاً. و الصلوات المذكورة تدخل في عداد هذه الواجبات والفرائض.

إنّ ضرورة تطرّق إمام الجمعة إلى مشاكل المسلمين في خطبتي صلاة الجمعة، و اعتبار هاتين الخطبتين جزءاً من الصلاة، لا يدع مجالاً للشك في أنّ صلاة الجمعة ذات جانب سياسي أيضاً.

جاء في مضمون رواية عن الإمام الرضا عليه السلام: إنّ الخطبة جعلت يوم الجمعة؛ لأن الجمعة مشهد عام؛ فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موغظتهم و ترغيبهم في الطاعة، و ترهيبهم من المعصية، و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم، و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأحوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة^(١).

على الإمام طبعاً أن يحذّر الناس من الظلم، و يوقظ فيهم روح مقارعة الظلم و عدم الخونع له، و ينبّه المسلمين بكل شجاعة إلى وظائفهم الفردية والاجتماعية.

و إذا تحقق هذا التجمع الضروري بكل شروطه، يستطيع أن يكون عائناً صلياً أمام حكام الجور، و قوّة هائلة تحمي المظلومين، و تضمن الحضور الدائم للناس في ميدان الحياة الاجتماعية.

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة، ج ٧، ص ٣٤٤، الحديث ٦.

الحج، تجمع عبادي - سياسي دولي

لعلّ الحضور في زمان مُعَيَّن لم تكن ضرورته مكشوفة للجميع يوم شرع الدين فريضة الحج، ولكن في عصر الاتصالات يمكن إدراك مدى بُعد نظر الشريعة و عمق تدبيرها. فالיום لا تستطيع أية قوة، حشد مثل هذه الجموع الغفيرة من الناس يمثل هذا التنوع القومي واللغوي. ولولا القيود والموانع التي تضعها السلطات السياسية لكانت أعداد المشاركين في هذا الحشد، أكبر من الأعداد الحالية بكثير، و لكان لها تأثير حاسم في رسم مستقبل المسلمين.

و من المؤسف أن هذه القدرات بقيت مهملة و معطلة على مدى قرون متعادية بسبب تجاهل بعض ولاة أمور المسلمين، و ظَلَّت قيمة هذه الفريضة الإلهية خافية على المسلمين. و رغم أن وسائل الاتصال الحديثة في عالم اليوم قد تغلغلت داخل كل بيت بكل سهولة، غير أنها لم تستطع قط أن تضع بين أيدي المسلمين فرصة تضاهي موسم الحج من حيث تأثيره الثقافي.

إن إهمال ولاة أمور المسلمين و تجاهلهم لهذه الفريضة لا يعتبر مدعاة لعدم نهوض المسلمين بواجباتهم الفردية للاتصال بحجّاج الشعوب الأخرى، و فهم مشاكلهم والتعرف على ما لديهم من طاقات و قدرات، و بسط روح الأخوة والتضامن معهم. فعلى كل مسلم أن يعتبر نفسه ملزماً باستثمار هذا التجمّع العظيم لإيجاد مزيد من التفاهم مع أبناء الشعوب الإسلامية؛ لأن الغاية الأساسية من تشريع الحج - بعد عبادة الله - هي الترابط والتفاهم بين المسلمين.

روى هشام بن الحكم عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه صرّح بأنّ الله أمر المسلمين بالحج لمصلحة دينهم و دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب، ليتعارفوا وليحصلوا على منافع تجارية و مادية، و ليتذكروا الأفكار الدينية... فذلك علّة الحج^(١).

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب وجوب الحج، ج ١١، ص ١٤، الحديث ١٨.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من أهم التعاليم السياسية الاجتماعية في الإسلام، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تُعتبر كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل أعمال البر في مقابلها كقطرة في بحر لُجِّيٍّ^(١) ومفاد هذا الحكم الإلهي تحمل المسؤولية الاجتماعية المفروضة على جميع المسلمين، وإلقاء المسؤولية على كل واحد منهم إزاء سلوك الآخرين.

والحقيقة هي أن الدور التربوي للمجتمع ومسؤوليته، قد جعل بالنحو الذي يدفع كل فرد للنهوض بدوره؛ لكي يغدو السلوك الصحيح والمحمود اتجاهًا عامًا يسير عليه الجميع، ولكي يُجابه السلوك المنكر والقيح برود فعل رادعة من قبل المجتمع لتزول موجبات وقوعه.

تصوّر البعض أن «المعروف» و «المنكر» يقعان في مصاف الأحكام الواجبة والمحترمة، ظناً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان للأحكام وإلزام للناس بها. غير أن المعروف يجب أن يكون كل الناس على معرفة بحسنه. وهذا يستدعي إن لم يكن الحكم قد وصل إلى هذه المرحلة - توفير المتطلبات الكفيلة بمعرفة الناس له و وعيهم بهذا الحكم.

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراحل، نلخصها في ما يلي:

المرحلة الأولى: هي أن يستنكر المسلم بقلبه أي عمل قبيح، و ينبغي أن يظهر هذا الاستنكار في وضعه و سلوكه الظاهري، لكي يتنبه فاعل المنكر إلى قبح عمله و يشاهد تأثيره السلبي و يكف عنه.

و على العكس من ذلك ينبغي إظهار الارتياح إزاء الأعمال الحسنة، ليكون في ذلك تشجيعاً لفاعل الخير والمعروف على الاستزادة منه.

أما المرحلة الثانية: فهي التصريح بالكلام عن الرضا أو السخط إزاء المعروف أو المنكر؛ وهذا يتضمن الترحيب بفعل المعروف و فاعله، سواء بالقول أو الكتابة. و في مقابل ذلك

إظهار الرفض والاستنكار بالكلام لكل فعل قبيح. وهذه المرحلة قد لا يقدر عليها جميع الناس. وكل إنسان مكلف في هذا المجال على قدر طاقته.

في هذه المرحلة يمكن توظيف جماعات سياسية واجتماعية كالأحزاب والمنظمات والنقابات المهنية والثقافية و وسائل الإعلام العامة لأداء ما عليها من مسؤولية في هذا المضمار. فالواجب يحتم على كل مسلم أن ينهض بواجبه الديني والاجتماعي على أفضل نحو ممكن. وإذا كان تأسيس النقابات والجمعيات والأحزاب يساعد على أداء هذا العمل بشكل أفضل، فعليهم المبادرة إلى تأسيس مثل هذه التنظيمات.

ومن أعظم ثمار توسيع هذه المسؤولية الاجتماعية هي مشاركة كل المسلمين في تقرير مصيرهم، بحيث يكون في ذلك رادع يمنع كل من تسول له نفسه تجاوز حدوده القانونية. و انطلاقاً من هذه الرؤية جاء في كلام الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْتَفْلُنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُوْا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»^(١).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني منح تخويل رسمي لكل من يمارس دور الرقابة والإشراف. وعلى الرغم من تأكيد الشرع والعقل على هذا العمل، إلا أن الأفراد يتصلون عادة عن هذه المسؤولية و يتملصون منها خشية ما ينجم عنها من متاعب و مخاطر، ولكن يوجد في كل عصر من ينهض بها بكل جرأة وإقدام.

وقد دعا القرآن الكريم إلى تحمل أعباء هذه المسؤولية: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»^(٢). ولا بد من التنبيه إلى أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامة، أي أنها واجب يقع على كل مسلم بعينه، ولكن إذا نهض بها من يفي بالفرص يستفي حكمها عن الآخرين.

الملاحظة الأخرى هي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه التأثير. فلو

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب الأمر والنهي، ج ١٦، ص ١١٨، الحديث ٤.

٢- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٠٤.

أدى هذا العمل إلى عناد المقابل وإصراره على فعله، أو قد لا يؤثر فيه هذا العمل، أو إذا كان فيه خطر أو ضرر على أحد، ينتفي حكمه كذلك.

أما الحالات المهمة التي فيها مساس بالدين أو تحريف، له فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن كان في ذلك خطر أو ضرر على النفس والمال.

المرحلة الثالثة: وهذه المرحلة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اختصاص الحكومة الصالحة التي تتوفر فيها الشروط. وهو ما سيأتي بحثه لاحقاً.^(١)

رعاية القوانين الاجتماعية

على كل مسلم يعيش في أي مجتمع أن يلتزم بالقوانين والتقاليد السائدة هناك. وإذا كانت تلك القوانين تتعارض مع أحكام الإسلام فعليه اجتناب ذلك المجتمع جهد الإمكان. وإذا كان حضوره ضرورياً في الوسط الاجتماعي فعليه أن يتجنب مخالفة أحكام الإسلام دون أن يظهر معارضته لتلك القوانين الاجتماعية.

في المجتمعات الإسلامية التي تُدار شؤونها وفقاً لأحكام الإسلام لا يجوز التخلف عن أحكام الإسلام.

يُنظر إلى القوانين الاجتماعية وكأنها اتفاقيات و معاهدات متبادلة بين الدول والشعوب. وإذا لم يكن هناك إشكال شرعي في أصل العقد يصبح العمل بها بعد إقرارها ملزماً للجانبين.

أما بالنسبة إلى من يرغب في الإقامة أو السفر أو اكتساب الجنسية في بلاد غير إسلامية، فعليه الاطلاع على قوانينهم مسبقاً؛ فإذا وجد فيها ما يتعارض مع الإسلام بشكل صريح، ولم تكن هناك ضرورة ملحة لوجوده في تلك البلاد، عليه الامتناع عن الذهاب إليها. وإذا لم يكن هناك ما يتعارض مع أحكام الإسلام بشكل صريح، أو كان هناك تعارض جزئي، فلا إشكال في ذهاب المسلم إلى تلك البلاد.

١- راجع: البند «و» من المورد الخامس من الوظائف السياسية والاجتماعية، ص ٤٧٤ و ٤٨٠ في هذا الكتاب.

التقية والكتمان

أحكام الإسلام ليست كلها على درجة واحدة من حيث الوجوب أو من حيث الحرمة. فبعضها على النحو الذي يأمر الله العباد بتنفيذها أو الامتناع عنها في كل الظروف والأحوال، وهي ما يُعبر عنها بـ«الواجبات المؤكدة» أو «المحرّمات المؤكدة». أما البعض الآخر من الأحكام فهي أدنى منها من حيث التأكيد، بل هناك تساهل فيها.

الإنسان له قيمة عليا وكرامة سامية، فقد جاء في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة.^(١) وجاء في الأثر أيضاً: إن حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، ولعرضه أيضاً مثل هذه الحرمة.

هناك حقيقة لا بد من الالتفات لها، وهي أن أحكام الإسلام شرّعت كلها من أجل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذا يعني أنها تتطابق مع الفطرة. ولو حصل تعارض بين حفظ نفس المؤمن وشخصيته وحفظ أحكام الدين، أو كان العمل بالأحكام مدعاة للمخاطرة بالنفس والعرض، فهنا يكون حفظ النفس والعرض مقدّم.

جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إنّ التقية ديني ودين آبائي»^(٢) ومفاد هذه الرواية واضح، وهو أن التأكيد على العمل بالحكم يلغى في حالة وجود خطر يهدد كرامة المسلم أو نفسه، ولكنّ التقية ربّما لاتعني أحياناً أداء أو عدم أداء حكم، بل تعني الكتمان وحفظ السر؛ أي عدم إفشاء الأسرار التي تؤدي إلى الإضرار بماله ونفسه وأموال وأنفس غيره. بل لاتعني التقية في حالات كثيرة ترك واجب وفعل محرم، وإنما التكم في أداء الواجبات وعدم المجاهرة. غير أن هذا يتوقف عند حدود معينة؛ إذ لايجوز لأحد أن يبيع لنفسه قتل بريء لمجرد الخوف من القتل فيما لو امتنع عن تنفيذ أوامر الجائرين. وهذه الحالات تدخل في عداد حقوق الناس. والتقية تجوز، بل تجب في بعض الموارد في حق الله، عندما تتحقق شروطها.

١- الصدوق، الخصال، باب الواحد، ص ٢٧، الحديث ٩٥.

٢- العزّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي، ج ١٦، ص ٢١٠، الحديث ٢٤.

و مما ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار في هذه الأمور والأحوال هو ترتيب الأولويات و تقديم الأهم على المهم.

و هناك نوع آخر من التقية، وهو ما يسمّى بتقية الإدارة التي تعني مراعاة الظروف الاجتماعي والمذاهب الإسلامية والأوضاع الدولية. وهو ما سيأتي شرحه لاحقاً في قسم الواجبات السياسية.

المشاركة في الحياة الاجتماعية و عدم العزلة

من الحالات التي تسود بين الأفراد أحياناً هي نزعة العزلة والازواء أو الرهبانية، وهو ما نهى عنه الإسلام و دعا إلى المشاركة في ميادين الحياة الاجتماعية. فقد نهت روايات كثيرة لدينا عن الرهبانية والجلوس في كَنَف العزلة حتى بذريعة العبادة.

جاء في القرآن * وَ لَا تَتَّبِعْ نَفْسَكَ مِنَ الدُّنْيَا ^(١) وجاء في رواية: «لا رهبانية في الإسلام» ^(٢) و جاء في رواية أخرى: «وَرَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ^(٣) و قال القرآن في النصارى: * وَ رَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ^(٤).

كُنّا قد أشرنا في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنّ هذا الحكم يدعو إلى ضرورة الإشراف والرقابة الاجتماعية المستمرة لكل أبناء الشعب في ضوء ما تملّيه مسؤوليتهم الشرعية، و من يعتزل الحياة الاجتماعية يعطلّ هذا الجانب من أحكام الله، وهي أحكام على درجة عالية من الأهمية.

ب - الواجبات السياسية - الاجتماعية العامة للمسلمين

بعض الأحكام الدينية شُرعت -بغض النظر عمّا فيها من مسؤولية على المسلمين

١- سورة القصص (٢٨)، الآية ٧٧.

٢- القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج ٢، ص ١٩٣، الحديث ٧٠١.

٣- النوري، الميرزا حسين، مستدرک الوسائل، باب ٦٠ من أبواب الدفن، ج ٢، ص ٤٠١، الحديث ٤٢.

٤- سورة الحديد (٥٧)، الآية ٢٧.

كأفراد - كقوانين إجتماعية، وأوكلت مهمة النهوض بها إلى المجتمع الإسلامي وإلى ولاية الأمور فيه.

الشؤون التي تتطلب تنظيمًا وإدارة، لاتقع على عاتق المسلمين كأفراد، وإنما يجب أن تقوم بها الدولة نيابة عن عموم الناس، ومنها مثلاً الشؤون الثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والأمنية، والقضائية. والاهتمام ينصبّ هنا على الجانب الاجتماعي من هذه الأحكام ودورها في الاستقرار السياسي، ولايعنى بحقوق و واجبات كل واحد من أفراد المجتمع.

نأتي في ما يلي على بحث الأحكام السياسية و واجبات عموم المسلمين تفصيلاً.

١- الشؤون الثقافية

المراد بالشؤون الثقافية هنا: الأعمال ذات الاتجاه الثقافي التي تحظى باهتمام الشريعة المقدسة. و نأتي هنا على ذكر القطاعات المهمة منها:

أ- التعليم والتربية العامة

تقع مهمة التخطيط لتعليم و تربية أبناء المجتمع وتطويرها علمياً وثقافياً على عاتق الدولة و ولاية الأمر فيها، و يجب على المعنيين بذل أقصى ما يمكن من الجهود في هذا المجال «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»^(١) و قد بيّن القرآن الكريم أن واجب الأنبياء تعليم و تربية الأمة: «وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»^(٢).

و هناك تأكيد شرعي على طلب العلم حتى وإن كان في مناطق قاصية مثل الصين «أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ»^(٣).

عملية التخطيط للتعليم والتربية يُفترض أن تكون بالنحو الذي يُعطى أكبر قدر من

١- الكليني، الكافي، ج ١، ص ٣٠، الحديث ١. ٢- سورة الجمعة (٦٢)، الآية ٢.

٣- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي، ج ٢٧، ص ٢٧، الحديث ٢٠: المجلسي، بحار الأنوار، ج ١، ص ١٧٧، الحديث ٥٥.

الاهتمام والاعتبار الاجتماعي، للعلم والتقنية، ويرفع المكانة الاجتماعية للعلماء والباحثين فوق مكانة الحكام، إذ قيل: «العلماء حكام على الملوك»^(١).

ب - الدعوة إلى الدين

الدين عبارة عن مجموعة من الأحكام والمعتقدات التي يتوقف قبول تفاصيلها أحياناً على فهم الأمور الدقيقة في العلم والحكمة، وبعض الأحكام شُرعت لمنع التجاوز على حقوق الغير. وكل من يروم الدعوة إلى شيء، لا يذهب عادة إلى غوامض أو الأمور المعقدة فيه، بل يركّز على الجوانب البسيطة والقريبة إلى الأذهان والمحبة إلى النفوس.

عند الدعوة إلى الدين وإلى شريعة الإسلام ينبغي الإبتداء بما تمتاز به شريعة المصطفى على غيرها من الشرائع، و عرض الأوجه المشتركة في موضعها. والحقائق الشرعية تكون مقبولة عند الناس حين تُقدّم لهم على أنها قوانين قطعية لا مناص منها وتؤدي إلى بناء مجتمع متكامل أخلاقياً، وسياسياً، واقتصادياً واجتماعياً. ولا يصح طبعاً التركيز على الأحكام القاسية التي شُرعت لمنع الظلم والعدوان - وهي طبعاً لازمة أحياناً - إذ أنها قد تكون سبباً لعدم قبول الدين عند الناس، وبهذا يكون هذا الأسلوب ناقضاً لغرض الدعوة.

يصف القرآن الكريم ومضات من الشريعة المحمدية على النحو التالي: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي الشُّرَازَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»^(٢).

تؤكد الأحاديث الشريفة على منهج الترغيب: «رَغَّبُوا النَّاسَ فِي دِينِكُمْ»^(٣) ومن أعظم الآثام التي قد يقترفها المرء، تنفير الناس من الدين بسبب سوء الدعوة إليه.

ها هو القرآن الكريم يلخص لنا ببيان جميل، المنهج المناسب في الدعوة إلى الدين:

١- المجلسي، بحار الأنوار، ج ١، ص ١٨٣، الحديث ٩٢.

٢- سورة الأعراف (٧)، الآية ١٥٧.

٣- الصدوق، الخصال، باب السبعة، ص ٣٥٥، الحديث ٣٥.

«أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»^(١)
 من البديهي إن أفضل أساليب الدعوة وأكثرها تأثيراً هو أن يكون ولاية الأمر - على اعتبار أنهم على رأس المتصددين لقضية الدعوة - أنفسهم أناساً صالحين و يسلكون النهج القويم في أداء مسؤولياتهم الاجتماعية و واجباتهم القانونية. قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام):
 «كُونُوا دُعَاءَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ»^(٢)

والحكومة التي تحكم باسم الذين تبرز فيها هذه الخصائص على نحو أوضح. قال الإمام الصادق (عليه السلام): «إِنَّ الْحَسَنَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ حَسَنٌ وَإِنَّهُ مِنْكَ أَحْسَنُ لِمَكَانِكَ مِنَّا، وَإِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ وَإِنَّهُ مِنْكَ أَقْبَحُ»^(٣)

هذا البيان يظهر أن الحكومة الدينية تتحمل مسؤولية كبرى و شاقّة، وإن أدنى خطأ يصدر منها قد تكون له آثار وخيمة تسيء إلى صورتها الشرعية.

يقع على عاتق المتصدّين لزمام الأمور من الحكّام المسلمين أن يكرّسوا وسائل الإعلام، و كل وسائل الاتصالات الحديثة والواسعة في عالم اليوم، من أجل النهوض بما عليهم من واجبات شرعية، و في اتجاه الدعوة إلى الدين، و في ضوء ما تملّيه الأولويات القانونية والمنطقية.

ج - العلاقات الثقافية الدولية

العلاقات الدولية في عالم اليوم تخضع للنهج الذي يسير عليه حُكّام البلدان فما يريده أو ما لا يريده الحُكّام هو الذي يؤدي إلى بناء أو قطع العلاقات بين الدول، و تضع الشعوب أحياناً في مواجهة بعضها الآخر. و هذه الأمور تخضع في الشريعة الإسلامية إلى مصلحة عموم أفراد المجتمع الإسلامي. فإذا كانت المصلحة تقتضي إيجاد علاقات مع دولة، على الحكّام أن يستجيبوا لهذه المصلحة و يقيموا علاقات معها. و أما إذا كان ضرر تلك العلاقات أكثر من فائدها، فعليهم أن لا يقدموا عليها. و لا بد من التنبيه طبعاً إلى أن مصلحة عموم

٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٣٠٩.

١- سورة النحل (١٦)، الآية ١٢٥.

٣- المصدر السابق، ج ٤٧، ص ٣٤٩ و ٣٥٠.

المجتمع الإسلامي حين تؤخذ بنظر الاعتبار، فذلك لا يعني إلحاق الضرر بحقوق شعوب أخرى أو أناس آخرين.^(١)

أما على الصعيد الثقافي، فإنَّ وجود العلاقات مفيد عادة باستثناء حالات قليلة تستدعي قطع العلاقات الثقافية بين المسلمين وشعوب أخرى. والتبادل العلمي والثقافي شيء مطلوب على الدوام في الشريعة المحمدية، ولا ينبغي منعه إلا في حالات الضرورة؛ لأن الإسلام يقوم على منطق رصين ولا يخشى مواجهة الأفكار الأخرى.

ومن جملة واجبات الدولة الإسلامية، تعريف المسلمين بعلوم وثقافات شعوب الدول الأخرى، وتسويق الفكر الإسلامي وفنون المسلمين إلى تلك الشعوب. فمن المعروف أن الشعوب الأخرى لديها علوم كثيرة ينبغي الاطلاع عليها. فقد قيل: «أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ».^(٢)

هناك مكوّنات من حضارات وثقافات الدول الأخرى لا يمكن نقلها، كالأثار والأبنية التاريخية. وهذا ما يستدعي طبعاً اطلاع المسلمين عليها لاستقاء العبر منها امتثالاً لما أمر به القرآن من السير في الأرض والنظر في تواريخ الأمم.

وعلى المسؤولين المعنيين أن يطلعوا على تجارب الأمم الأخرى وينقلوها إلى المسلمين للاستفادة منها.

د- الكتب ووسائل الإعلام

على الدولة الإسلامية ومسؤوليها العمل على توفير المستلزمات الكفيلة بالارتقاء بالمجتمع الإسلامي إلى قمة التطور العلمي والفني، وفتح المجال أمام التبادل الثقافي والنقد والانتقاد. وعدم منع شيء منها إلا حين تكون تأثيراته السلبية - حسب رأي أهل الاختصاص - أكثر من الإيجابيات.

وأما إذا اختلفت آراء ذوي الاختصاص المسلمين حول مدى ضررها أو نفعها بحيث

١- راجع: رسالة الحقوق (باللغة الفارسية)، ص ١٥ و ٣٢ - ٣٩.

٢- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٩٥، باب النوادر، الحديث ٥٨٤٠.

لم يحصل اطمئنان برجحان ضررها على نفعها، لا يحق للحكومة شرعاً حرمان المجتمع من تلك النتائج الثقافية، أو من وسائل الإعلام التي تنقلها، وفي هذه الحالة ترك القضية إلى الوجدان الفردي للمسلم ليتعامل معها وفقاً لتكليفه الشخصي، ويجتنب ما فيها من آثام وأضرار، ويأخذ منها ما يمكن أن ينفعه في تطوير ذاته وما يؤدي إلى سعادته وكمالها.

ينبغي أن يعلم أبناء الشعب والمسؤولون والعلماء أن الكثير من مشاكل المسلمين ناجمة عن النظرة الضيقة، وعدم الاطلاع على مدى الفوائد والأضرار التي تنطوي عليها التقنيات الحديثة والمنتجات الصناعية الجديدة. ونظراً إلى أنها ذات قابليات متفاوتة، وهي بمثابة سيف ذي حدين، ويمكن الاستفادة منها على نحو السلب والإيجاب، فالأنظار تركز عادة على أضرارها وتجاهل منافعها.

وإذا كان تجاهل الحكام المسلمين لأمثال هذه الأمور سبباً لتخلف الشعوب الإسلامية، رغبة منهم في اتباع السبيل الأقل متاعباً حسب الظاهر، فإن هذا التجاهل يؤدي إلى حجب التطور والمدنية عن المجتمع، والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق الحكام؛ لأن مثل هذا العمل يثبط عزائم العلماء المسلمين، ويسيء إلى سمعة الإسلام.

والملاحظة الأخرى التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار، هي أن منع نشر كتاب أو مقالة غالباً ما يكون سبباً لتشجيع المنشورات السرية أو توزيع ذلك الكتاب بالخفية، مما يدعو إلى المزيد من الإقبال عليه والولع به والحرص على اقتنائه والاطلاع عليه، خاصة في الظروف الحالية حيث سهلت وسائل الطباعة الحديثة كل صعب. والمنع في مثل هذه الحالة يوهن الحق؛ لأن الظاهر بالمظلومية يفضي إلى المزيد من إشاعة الباطل وتروجه، ويعمي المنطق والاستدلال. وأفضل الحلول لمثل هذه الحالات هو الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي لأبناء الشعب. عن طريق النقد وتبادل الآراء بأسلوب المنطق والاستدلال.

٢- الشؤون الاقتصادية

أثبتت التجارب البشرية أن الدولة غير ناجحة في إدارة الشؤون الاقتصادية، ويجب أن لا تتدخل فيها مباشرة، وواجبها الأساسي في هذا الحقل هو الإشراف، وتشريع القوانين و

تنفيذها في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي للشعب. والشؤون المالية ينبغي أن تسير في ظل التنافس الاقتصادي السليم. وكثيراً ما يؤدي تدخّل السلطات وأصحاب النفوذ فيها إلى خلق مشاكل عديدة، إلّا إذا كان ذلك لمنع الفساد الاقتصادي و رعاية ضمانات العمل والاستثمار وفقاً لرأي علماء الاقتصاد ومفاد قوانين العمل.

الإسلام بصفته دين الفطرة، يؤكّد على ضرورة النشاط الطبيعي في الإنتاج و توزيع الثروة والخدمات، و يدعو المسؤولين إلى رعاية المعطيات الطبيعية للشؤون الاقتصادية، و يحذّر من المشاريع غير المدروسة.

و بالإضافة إلى عملية التبادل التجاري الطبيعي، فإنّ بعض القضايا المالية الكبيرة تقع على عاتق المسؤولين، و هو ما يعني أن الكثير من الثروات الطبيعية خاضعة للدولة الإسلامية.

و نحن نستعرض في ما يلي -بإيجاز- القطاعات الاقتصادية الخاضعة للدولة الإسلامية.

أ- الأنفال

ذكرنا في فصل الاقتصاد، أنّ بعض ما يتعلق بعموم الناس من الأموال يُسمّى «الأنفال». و ذُكرت مصادرها. والأنفال في الحقيقة هي من الثروات الطبيعية والأموال العامة التي تكون تحت تصرّف الدولة الإسلامية. و ينبغي الاستفادة منها بشكل صحيح و مفيد لكل المجتمع. العائدات التي يدرّها إيجار و استثمار هذه الأموال، يعد جزءاً من بيت المال و يجب إنفاقه في مظانّه. و على المسؤولين التخلّي عن النظرة الضيقة و عدم فرض قيود في هذا المجال، بل عليهم ممارسة دور الإشراف، و تفويض أمر الاستفادة من هذه المصادر إلى ذوي الخبرة لكي لا تنضمحلّ دواعي الجهد والكسح والنشاط.

و حتى إذا فُوض أمر الاستفادة منها إلى الأفراد، فإنّ الدولة هي صاحبة القرار العملي لتوجيهها وإدارتها بما يصب في مصلحة الأمة.

ب - المباحات العامة

و هي الأشياء الموجودة في الطبيعة و لاتعود ملكيتها إلى شخص معين. جاء في حديث نبوي شريف: «الناس شُرَكَاء في ثَلَاثَةِ النَّارِ وَالْمَاءِ وَالْكَلاُ»^(١) و يبدو أن المراد من النار، الطاقة الحرارية، و لكن هناك احتمال قوي بأن المراد منها هو مصدر الحرارة؛ أي الوقود. و على هذا فإن مسؤولية إدارتها تقع على عاتق الدولة تفادياً لما قد يقع بين الناس المستفيدين منها من تعارض في المصالح. و من الطبيعي أن تقع مهمة حماية البيئة أيضاً على عاتق الدولة التي يجب أن تشرّع القوانين التي تكفل بالحفاظ على الغابات والمرتاع والمياه والجبال والهواء النقي والبحار، و منع إهدارها. هذه المباحات ملك لجميع الناس و لايجوز أن تكون حكراً على فئة معينة؛ لأن هذا يتعارض مع ما تدعو إليه الشريعة المحمدية.

لقد تحولت حماية البيئة اليوم إلى قضية دولية، و هكذا الحال بالنسبة إلى المصادر المشتركة خاصة ما يتعلّق بالمياه والبحار والنفط والغاز؛ لأن هذه المصادر غدت سبباً لصراعات مدمرة. و على الدول الإسلامية أن تسعى إلى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مع الحفاظ على مصالح شعوبها و حماية الحقوق الإنسانية والطبيعية لشعوبها.

ج - الضرائب

كل دولة مكلفة بالقيام بمجموعة من الخدمات إضافة إلى حماية أمن شعوبها ضد أي تهديد داخلي أو خارجي. و هي تتفق على هذه الأمور من الضرائب التي تستوفيها من العائدات العامة. فهي تفرض الضرائب بنسبة مئوية معينة على الدخل الفردي، و تقرّر تعرفه معينة على الصادرات والواردات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. والإسلام لا يعارض هذا العمل و لكن يشترط فيه العدالة و رعاية حقوق دافعي الضرائب.

١- النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات، ج ١٧، ص ١١٤، الحديث ٢.

د- الخمس والزكاة

بعض الضرائب ذكرتها المصادر الدينية صراحة، ومن أشهرها الخمس والزكاة. وأساس تشريع هاتين الفريضتين المائتين هو ما يقتضيه الإنفاق على بعض الشؤون الاجتماعية، كالاهتمام بشؤون الفقراء والمساكين و أبناء السبيل و حتى بعض الأعمال الخيرية التي يعود نفعها على جميع المسلمين.

تتفق أموال الخمس والزكاة في زمان غياب الإمام المعصوم عليه السلام تحت إشراف المجتهد الجامع للشرائط، في الموارد التي عيّنتها الشريعة. ولا بدّ طبعاً من وضع نظام لاستلام ودفع هذه الضرائب، وتركها إلى المكلفين لا يفي بالغرض الذي ترمي إليه الشريعة.

هـ- الأوقاف العامة

الدولة الإسلامية هي المسؤولة شرعاً عن الأوقاف العامة وإدارتها. ومع أن الأوقاف يجب أن تتفق وفقاً لإرادة الواقف، ولكنها مما ينطبق عليه الصدقة الجارية، ويجب على الدولة إنفاق عائداتها في تلك الموارد وبناءً على ما تقتضيه مصالح المسلمين.

العلاقات الاقتصادية الدولية

في هذه الظروف التي تقاربت فيها حياة الناس بشكل لافت للنظر، حيث تطوّرت واتسعت سبل و وسائل النقل إلى حدٍّ بعيد، وكثرت الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية الدولية، تعاظم تبعاً لذلك دور الحكومات في ضمان مصالح أبناء الشعب بالعدالة؛ إذ أن العلاقات السياسية والثقافية البناءة تعود على الشعب بفوائد اقتصادية هائلة، والعكس صحيح أيضاً. وهذا ما يستدعي العمل من أجل تعزيز العلاقات الدولية برؤية شمولية، وعدم اللجوء إلى قطعها أو إضعافها؛ لأنّ الناس من سنخ واحد و بحاجة ملحة للتعايش السلمي.

و على الدولة أن تحرص على حفظ حقوق الشعب -مع عدم الإضرار بسائر الشعوب-

في العقود والاتفاقيات الاقتصادية الدولية، مع الحرص على مشاركة القطاعات غير الحكومية والاهتمام بالمطالبات الضرورية لعموم الشعب.

وفي هذا المجال ينبغي إعطاء الأولوية لحرية التجارة، وفتح المجال أمام الصادرات والواردات، هذا طبعاً إلى جانب رعاية الاستقلال والسيادة الوطنية وحماية المنتج والمستهلك.

وعلى الدولة أيضاً أن تحول دون تسلط الأجانب على اقتصاد البلاد انطلاقاً من قاعدة نفي السبيل المستقاة من قوله تعالى * وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ^(١).

ومن الواضح أن الوضع المعقد للتجارة العالمية في عصرنا الراهن يتطلب خبرة لا يجيدها إلا المختصون في حقل الاقتصاد والسياسة. وعلى أصحاب القرار في الدولة الإسلامية أن يستفيدوا من أصحاب هذه الاختصاصات لمعرفة السبل الصحيحة والسير عليها.

لاشك في أن التشدد في العلاقات الاقتصادية الدولية، أو التساهل في العقود، يؤدي عادة إلى إهدار حقوق الشعوب وتضييع مصلحة الناس. وهؤلاء ينالهم سخط الله. جاء في حديث شريف: «مَنْ وَلَّى شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَضَيَّعَهُمْ، ضَيَّعَهُ اللَّهُ» ^(٢).

العدالة الاقتصادية

للدولة دور مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي والمساواة؛ وذلك لأن مصادر الثروات العامة بيدها. والقرارات التي تتخذ عادة في المجال الاقتصادي تؤدي إلى إثراء البعض على نحو يساهم في حصول فوارق طبقية شاسعة، وتؤدي في الوقت ذاته إلى إفقار البعض إلى أدنى درجات الفقر.

من المعروف أن الإسلام يعارض تكديس الثروة والفوارق الطبقية، ولكن بعض

١- سورة النساء (٤)، الآية ١٤١.

٢- الصدوق، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، ص ٣٠٩، الحديث ١.

الضرورات الاجتماعية تمنع القيود. و توزيع الثروات والمقدّرات العامة مهمة دقيقة، و تحتاج إلى تدبير سليم من قبل المسؤولين. و ينبغي - طبعاً - ترجيح رضا العامة على رضا الخواص.

و يجب بطبيعة الحال مراعاة الاختلاف في القدرات والاستعدادات؛ لأنّ هذه الظاهرة طبيعية و معقولة، و تماشى مع العدل والانصاف. فليس المراد من العدالة الاجتماعية النظر إلى الاستعدادات بعين واحدة و تجاهل الاختلاف في الطاقات والقدرات. و مع ذلك لا بدّ من الانتباه إلى عدم فرض رغبات و ميول غير عادلة على المجتمع تحت ذريعة هذه المتطلبات الصحيحة.

يمكن من خلال الحسابات الصحيحة والإحصائيات الدقيقة استشراف النتائج التي تتمخّض عن القرارات والإجراءات السياسية، والاقتصادية والثقافية، و معرفة مدى تطابقها أو عدم تطابقها مع الأهداف والغايات المنشودة. فالقرار الصحيح يؤثّر إيجابياً في حركة المجتمع، و أدنى خطأ يرتكب في هذا المجال تظهر تأثيراته. هذا يستدعي طبعاً الوقوف بوجه استمرار و تراكم القرارات الخاطئة، تلافياً لوقوع المزيد من الخسائر.

جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «مَا أَوْسَعَ الْعَدْلُ، إِنَّ النَّاسَ يَسْتَفْتُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تَنَزَّلَ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تَخْرِجُ الْأَرْضُ بِرَكَّتِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى».^(١)

تجدد الإشارة إلى أنّ الشعوب الإسلامية مرّت بعهود من الظلم والتمييز أدت إلى ظهور طبقات تفصلها فوارق شاسعة من الفقر والغنى. والمتصدّون العادلون لا يتسنّى لهم ادّعاء تطبيق العدالة دون أخذ الماضي بنظر الاعتبار.

المجتمع الذي أرسيت فيه ركائز كل أنواع التمييز، و ظهرت فواصل طبقية عميقة بين شرائحه، إذا أُريد تطبيق العدالة فيه، لا بدّ من معرفة الأسباب الجذرية والتعويض عمّا فات. و أحياناً تتطلب الحاجة توجيه المقدّرات إلى مناطق عاش الناس فيها في فقر و حرمان مريرين.

١- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٥٣، باب الخراج والجزية، الحديث ١٦٧٧؛ الكليني، الكافي، ج ٣، ص ٥٦٨، الحديث ٦؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ١٣٦، الحديث ٣٨٠.

و يتعين في هذا المضمار توخي الدقة وأخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار، لكي
لاتتخذ إجراءات ظالمة تحت ذريعة إعادة الحق إلى أصحابه. وإذا كانت مدة التمييز قد
طالت وبات من المتعذر معرفة أصحاب الأموال الأصليين، ينبغي إزالة الحرمان عن أبناء
المجتمع عن طريق التركيز على تخصيص المزيد من الثروات العامة للمحرومين.

أوصى أمير المؤمنين عليه السلام مالكا الأشر في عهده إليه: «ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى
مِنَ الَّذِينَ لَاحِلَةٌ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسِ وَ الزَّمَنِ... وَاجْعَلْ لَهُمْ
قِسْماً مِّنْ بَيْتِ مَالِكَ وَ قِسْماً مِّنْ غَلَاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَثْنَى مِنْهُمْ
مِثْلَ الَّذِي لِلْأَذْنَى...»^(١)

و بالإضافة إلى واجب الدولة في التخطيط من أجل رعاية عموم الشعب وإدارة دفة
البلاذ، عليها أيضاً أن تأخذ بنظر الاعتبار الضعفاء الذين يعجزون عن تأمين لقمة العيش
لأنفسهم ولأسرهم، وأن تحوطهم بمزيد من الرعاية: «وَ تَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ
مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرِّغْ لِأَوْلَئِكَ نِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ التَّوَاضِعِ»^(٢)
أي على مسؤولي الدولة أن يبذلوا للفقراء من الجهد والرعاية ما يُعذرون به أمام الله يوم
القيامة «ثُمَّ اغْلُظْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ»^(٣)
و قال عليه السلام أيضاً في موضع آخر: «إِنَّ السُّلْطَانَ لَأَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَ مُقِيمُ الْعَدْلِ فِي
الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ وَ وَزَعْتُهُ فِي الْأَرْضِ»^(٤)

٣- الشؤون السياسية

أ- الوحدة والأخوة الإسلامية

يؤكد القرآن كثيراً على وحدة الأمة الإسلامية، و يأمر بها، كما في قوله تعالى:
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا»^(٥) و في هذه الآية أمر بالوحدة ونهي عن الفرقة.

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الكتاب ٥٣.

٢- المصدر السابق.

٣- المصدر السابق.

٤- الآمدي، غُرر الحُكم، ص ٣٤١، الحديث ٧٧٩٧.

٥- سورة آل عمران (٣)، الآية ١٠٣.

الأحكام الشرعية إما أن يؤمر بها وإما أن يُنهى عنها، وتترك لوازمها للمكلف؛ أي أن المكلف يعلم بالعمل الذي يؤمر بالامتناع عنه، ولكن في ما يخص الوحدة التي ضدها الفرقة ورد التصريح بكلا الأمرين. فقد ورد التصريح بوجوب الوحدة من جهة وحرمة الفرقة من جهة أخرى. ولعل هذا الأمر قد جاء من أجل إغلاق الباب أمام أي ذريعة للتهرب من قضية الوحدة. ولعل النظرة إلى الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، والفرقة المريعة التي نشأت بينهم منذ أربعة عشر قرناً، والأضرار التي لحقت بهم من جراء ذلك، يمكن أن تكشف لنا عن السر الكامن وراء كل هذا التأكيد الإلهي على قضية الوحدة.

ب- حوار الأديان

أمر القرآن الكريم النبي ﷺ بدعوة أهل الكتاب إلى الالتفاف حول راية التوحيد في العبادة: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»^(١) وفي هذا الأمر لم يرد ذكر نبوة محمد ﷺ رغم أهميتها وقطعيتها، لكي لا تكون هناك كلمة اختلاف، تؤدي إلى فشل الوحدة في الخطوة الأولى.

وعلى المسلمين نبذ كل ما يدعو إلى الاختلاف وسوء الظن، والالتفاف حول كلمة «سواء» وجعلها قاعدة للوحدة، واجتناب كل قول أو فعل يؤدي إلى الفرقة.

لعل أهم سبيل عملي للوحدة هو الاعتراف باختلاف الآراء، والابتعاد عن الإساءة إلى البعض الآخر، والتأكيد على المشتركات. ويحق طبعاً لعلماء جميع الأديان والفرق طرح وجهات نظرهم، ولكن من الأفضل طبعاً أن يجري بحث مواطن الاختلاف من خلال البحث والنقاش في أجواء علمية، من أجل التوصل إلى وفاق واتفاق في الآراء. ثم يُطرح ذلك في الأوساط الأخرى. وفي حالة بقاء اختلاف الآراء، يبقى كل واحد متشبثاً بما لديه من أدلة وحجج يراها صائبة.

ج - التعايش السلمي

على المتصدين لإدارة شؤون الدولة الإسلامية الحفاظ على الاستقرار والتعايش السلمي، والابتعاد عن التوتر وإثارة الصراعات بين الناس، إضافة إلى معاملة أتباع الأديان الأخرى بالحسنى، بل يعاملون بالحسنى كل الناس. يصرح القرآن الكريم: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»^(١) و يأمر النبي ﷺ بما يلي: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»^(٢) و عن الصادق عليه السلام «أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ»^(٣)

و على هذا الأساس يجب أن تكون كلمات وسلوك جميع الحكّام المسلمين دقيقة، وتأخذ بنظر الاعتبار ما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج على الصعيد العالمي. و عليهم الاحتراز من كل كلام يثير التوتر و يمهد لوقوع الحرب والعداوات أو يؤدي إلى تضيق الخناق على المسلمين، و خاصة في الأماكن التي يشكل فيها المسلمون أقلية. و ينبغي تقديم توضيح منطقي و معقول لأي سوء فهم ينتج عن بعض الأقوال والمواقف حفاظاً على الاستقرار. و إذا كان أعمال المسؤولين سبباً في إثارة الأديان والمذاهب الأخرى و أدى إلى وقوع خسائر مادية و معنوية، فالمسؤولية الشرعية تقع على عاتق أولئك المسؤولين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «كُلُّ إِنْسَانٍ مُؤَاخَذٌ بِجَنَائِهِ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ»^(٤) و قال في موضع آخر: «رُبَّ فِتْنَةٍ أَثَارَهَا قَوْلٌ»^(٥)

الذين يشغلون مناصب حكومية مهمة يجب أن يكونوا متّنين لوزن الكلام، وإذا بدّر منهم خطأ عليهم المسارعة إلى تلافيه في أسرع وقت.

لقد كانت النزعات القومية والأثنية أهم أسباب الحروب التي شهدتها البشرية. و قد

١- سورة الممتحنة (٦٠)، الآية ٨.

٢- سورة الأنفال (٨)، الآية ٦١.

٣- الحر العاملي. وسائل الشيعة، الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، ح ١٥، ص ٢٨٤، الحديث ٧.

٤- الآمدي، غُررُ الحُكَم، ص ٢١٣، الحديث ٤١٥٧.

٥- المصدر السابق، الحديث ٤١٥٢.

نهى الإسلام عن كل هذه النوازع. إن الدعوة التي أطلقها نبي الإسلام ﷺ للأديان التوحيدية ودعاها فيها إلى التضامن والوحدة، أبرز دليل على لزوم التعايش السلمي بين أبناء البشرية. وهذه الدعوة لازالت باقية على قوتها. وعلى أتباعه ان يشمروا عن سواعد العزم على هذا السبيل.

من الواضح أن التعايش السلمي يعني الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل. أما الفوارق الموجودة بين الناس فهي من أجل التعارف فحسب^(١) وهذا يعني إمكانية التعايش السلمي رغم وجود الفوارق والاختلافات. إن الصورة السلبية التي تُكرّس في بعض المجتمعات و تظهر أن دين الله لا يحتوي على رسالة سوى رسالة الحروب وإراقة الدماء، لاتنسجم طبعاً مع حقيقة دين الله، ولا تقوم على أي اساس علمي و منطقي.

و استناداً إلى ما سبق ذكره، إضافة إلى كثرة أدلة لزوم العدل والإنصاف بشأن كل أبناء العالم، فإن أي إقدام يرمي إلى العبث بالاستقرار مخالف للعقل والشرع. ولا يحق لمسلم الإقدام على أعمال عدائية ما لم يكن هناك من يقومون بمثل هذه الأعمال العدائية ضده. والسبيل الوحيد المتاح لهم هم الدعوة إلى أفكارهم وآرائهم بالحق.

د- المعاهدات الدولية

من الجائز، بل من الواجب أحياناً عقد الاتفاقيات والمعاهدات بين المسلمين والدول الأخرى بناءً على ما فيها من منافع ومكتسبات، مثلما كان رسول الله ﷺ يتعاقد مع المشركين، مثلاً. ومن الأهداف التي تسعى إليها الحكومة عادة بسط الأمن وتوفير الأجواء المناسبة للتجارة الدولية بما يحفظ مصالح الشعوب. والإسلام يؤيد هذا المسمى أيضاً و يدعو إليه.

و من الواضح أن الاتفاقيات مع البلدان الأخرى يجب أن لا يكون فيها مَساس بكرامة المسلمين، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) قال الإمام

الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا إِذْلالَ نَفْسِهِ»^(١).
 الاتفاقيات التي تضمن مصالح بلد معين ولكنها تضر بشعب آخر أو تطوي على ظلم فادح له، لا ترضاهما الشريعة المحمدية، ويجب اجتنابها. قال تبارك وتعالى في آية الإحسان -التي ذكرناها في المبحث السابق- وفي قوله: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ»^(٢)، ويُستفاد من هاتين الآيتين ومن الآيات السابقة والتالية لها، ومن آيات أخرى أيضاً، أن الإحسان يشمل كل الناس، ولا يستثنى منه إلا المحاربون الذين يقاتلون المسلمين، ومن يمارسون الظلم ضد المسلمين.

هـ- تَقْيَةُ الْمَدَارَةِ

يستطيع المتصدّون لإدارة الشؤون الاجتماعية التفاوضي وقتياً عن بعض الفروع الجزئية للأحكام رعاية لمبدأ الوحدة بين المسلمين، أو تفادياً لما يمكن أن يقع بينهم من سوء فهم للتعاليم الدينية. وهذا هو ما يُسمّى بتقية المداراة، وهو يُعدّ من المباحث المهمة في السياسة الاجتماعية في الإسلام.

يعمل بالتقية عادة في مقابل جهات أقوى أو في حالات الضرر البالغ، ولكنها تكون أحياناً بمثابة نوع من ضبط النفس رعاية لمصالح ذات نطاق أوسع وبما له صلة بالمذاهب الإسلامية. وفي ضوء ذلك إذا تبيّن للدولة الإسلامية من خلال القنوات المختصة أن العمل ببعض الأحكام يعود على الأمة الإسلامية أو على الإسلام بأضرار لا تُعوّض، يمكنها، بل ينبغي عليها التفاوضي مؤقتاً عنها. خاصة إذا كانت الأوضاع الداخلية أو الدولية تؤدي إلى إثارة الفوضى والسخط، وإلى زعزعة مرتكزات الدين وثقة الناس بالحكومة الدينية فيما إذا أصرت الحكومة على بعض الأعمال الشرعية أو القرارات الحكومية الداخلية.

١- الكليني، الكافي، ج ٥، ص ٦٣، الحديث ٣. ٢- سورة الممتحنة (٦٠)، الآية ٨-٩.

جاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «التَّقيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ»^(١) وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ تِسْعَةَ أَغْشَارِ الَّذِينَ فِي التَّقيَّةِ وَلَادِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ»^(٢) وقال «كُلَّمَا تَقَارَبَ هَذَا الْأَمْرُ كَانَ أَشَدَّ لِلتَّقيَّةِ»^(٣)

وجاء في رواية إن الإمام الصادق عليه السلام حذر هشام بن الحكم من الإتيان بعمل يكون سبباً للملامة أو مدعاة للإساءة لأهل البيت، قال الإمام في هذه الرواية: «... صَلُّوا فِي غَشَائِرِهِمْ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَلَا تَسْبِقُونَهُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ؛ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ. وَاللَّهِ مَا عَبْدَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخَبَأِ. فَقَالَ الزَّوَاي قُلْتُ: وَمَا الْخَبَأُ؟ قَالَ عليه السلام: التَّقيَّة»^(٤)

لا بد أيضاً من الالتفات إلى أن ما ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار، مصالح العالم الإسلامي على الصعيد الدولي؛ وذلك لأن الكثير من الساسة في العالم أو المفكرين غير المسلمين قد وقعوا تحت تأثير السلوك المغلوط لبعض المسلمين على مدى التاريخ -من قبيل الممارسات الدموية القاسية التي كانت ترتكب في أيام الدولة العثمانية والصوفية، أو في أيام بني أمية وبني العباس، أو ما يُقترَف اليوم من جرائم باسم الإسلام- وهو ما يحملهم على تكوين صورة غير واقعية عن الإسلام وأحكامه. ولعلهم لا ذنب لهم في هذا التصور. ولهذا فإن واجب قطاع الإعلام في الدولة الإسلامية هو إراءة صورة دقيقة وصحيحة عن الإسلام، من أجل تبديل أية دوافع لمعارضة أحكام الإسلام، ولكي لا تكون لدى علماء العالم صورة سيئة عن أحكام الإسلام النيرة.

وهذا بطبيعة الحال طريق طويل وشاق. وإذا كان هذان العاملان يحولان دون اتخاذ الطرق الصحيحة للوصول إلى هذه الغاية، فسوف تطول مدّة وجوب التقيّة، وتمتد حالة الاضطراب للعمل بالأحكام الثانوية والمتطابقة مع المصالح العامّة للمسلمين. ومسؤولية ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يتوانون عن وضع الخطط الطويلة المدى، و يكتفون

١- الكليني، الكافي، ج ٢، ص ٢٢٠، الحديث ١٨. ٢- المصدر السابق، ج ٢، ص ٢١٧، الحديث ٢.

٣- المصدر السابق، ج ٣، ص ٢٢٠، الحديث ١٧.

٤- المصدر السابق، ج ٢، ص ٢١٩، الحديث ١١: الحرز العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٢١٩، الحديث ٢.

بالخط القصير المدى، وفي ذلك يتَّبَع بعض الأفراد بالقول: إننا نطبق أحكام الإسلام و لا نبالي لما يقوله الآخرون، ولكن عدم المبالاة لانعكاسات السلوك الاجتماعي ليست دليلاً على الكمال والتقوى. إذ من واجبات المسلمين ملاحظة تأثير سلوكهم في المجتمعات الأخرى. و عليهم أن يجذبوا الآخرين إلى الإسلام بحسن سلوكهم.

و من الضروري أيضاً التنبيه إلى أن السلوك العنيف لبعض المسلمين في الماضي والحاضر لا يتطابق مع القيم الدينية، ولا مع سنّة النبي ﷺ أو سيرة الأنمة المعصومين عليه السلام. و مثل هذه الأعمال لا تتماشى مع الأحكام الأولية للإسلام. و في هذه الحالات لا يصل الدور إلى الأحكام الثانوية و لزوم التقية، و يجب اجتنبها على أية حال.

و- الإصلاح بين الناس في السياسة الخارجية والداخلية

يتعَن على المسؤولين في الدولة الإسلامية الالتزام بمتطلبات التصدي للمناصب الاجتماعية، و أهم تلك المتطلبات قيامهم بدور الحَكم في الوسط الاجتماعي. فالقرارات التي تُتخذ شبيهة إلى حدٍّ ما بالتحكيم الذي تؤدي فيه العدالة إلى استقرار السلطة و ثباتها، و أما الظلم فيه فيؤدي إلى زعزعة السلطة. «أَلْحَيْفُ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ»^(١)

تبرز عادة في الوسط الاجتماعي اختلافات فئوية، و قومية، و سياسية و غيرها. و على المسؤولين أن يؤديوا فيها دور الحَكم المحايد، كالأب الذي يسعى إلى إقامة الحق بين أبنائه بعيداً عن جرح مشاعر أحدٍ منهم، و يحاول التوفيق بينهم و إصلاح ذات بينهم. و هكذا الحال أيضاً على صعيد الصراعات بين الدول، إذ يجب السعي لحل الاختلافات عن طريق السلوك المنطقي، و بالنحو الذي يعكس الوجه الحقيقي للدولة الإسلامية، التي تُعتبر في الواقع الترجمان الأصيل للروح الإسلامية التي أوجزها القرآن بالآية الشريفة «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»^(٢)

الدولة الإسلامية ترحب بإحلال السلام و المحبة بين شعوب العالم، و تعتبر ذلك جزءاً

١- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة ٤٧٦، ص ٥٥٩.

٢- سورة الأنبياء (٢١)، الآية ١٠٧.

من أهدافها. وفي الوقت ذاته تعتبر دعم المظلومين وإحقاق حقوقهم المشروعة جزءاً من سياستها القائمة على العدالة.

إن الإصلاح بين الناس دعوة قرآنية، وهو مما أكدت عليه روايات كثيرة.

ز- الاستقلال التام

يجب أن تتمتع الدولة الإسلامية بالاستقلال التام في جميع قراراتها، بما يخدم مصالحها الداخلية والخارجية، ولا تسمح بأن يُفرض عليها شيء خارج المسار الطبيعي. والتدبير الصائب للمسؤولين قادر على منع الكثير من القرارات الاضطرارية، وإبقاء طريق الاستقلال مفتوحاً على مصراعيه ولا يوقع الشعب في ما لا يرغب فيه.

إنَّ القدرة على التحليل وكشف متطلّبات الأمور، والحسّ السياسي واستشراف الوقائع يمكن أن يرسم معالم الشخصية المستقلة للحاكم الإسلامي. ويجب أن لا تكون أفعال الدولة الإسلامية بمثابة ردود أفعال على الواقع الذي يخلفه الآخرون، بل يجب أن يكون لها دور فاعل يؤثر في الواقع، وأن ترسم سياستها قبل وقوع الحوادث.^(١) فكل من تفوته الفرص التاريخية ولا يستثمرها في حينها، يجد نفسه في اتخاذ القرار فاقداً لاستقلاله.

٣- الشؤون العسكرية والأمنية

من ضرورات الحياة الاجتماعية وجود قوات مسلّحة لمجابهة الحوادث المحتملة والدفاع عن ثغور البلاد ضد أي عدوان خارجي. ووجود قوى الأمن، للحفاظ على الأمن الداخلي. لقد أكّد الإسلام على الاهتمام بهذه الأمور، حين أقر الأساليب التي كانت سائدة في المجتمعات السابقة، وقَدّم إرشادات للاستفادة المثلى من تلك الأساليب. ولا شك في أنَّ الالتزام بهذه القيم والمبادئ يساعد على تحقيق أهداف الدولة الإسلامية و تمييز المجتمع الديني عن غيره.

١- عن علي بن أبي طالب عليه السلام: «كلّ شيء يطلبه في وقته فقد فات وقته» ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٢٠، ص ٣٢٣، الحديث ٧٠٠.

أ- تأسيس وإدارة القوات المسلّحة

دعا القرآن الكريم صراحة إلى إعداد القوة العسكرية: • وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ^(١). وهذه الدعوة تبدو ردّ فعل طبيعي لا يغمض عينيه عن الواقع في عالم يحتكم فيه كل شيء إلى القوة وإلى السلاح.

و رغم أن الذين يتطلّع إلى بناء عالم يخلو من الصراعات والحروب، وهو بطبيعة الحال عالم لا يحتاج إلى كثير من إعدادات القوة العسكرية، ولكن هذا العالم المليء بالقوى العسكرية المجهّزة بأحدث الأسلحة المدمّرة، لا يمكن للعالم الإسلامي أن يتوانى أو يتهاون في تجهيز نفسه بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن كيانه وعن كرامة المسلمين.

و أما على الصعيد الداخلي للدولة الإسلامية فلا بدّ أيضاً من وجود قوّة قادرة على ردع الظالمين و حماية المظلومين. و ظالما كان هناك تعدّد على حقوق الآخرين، فلا بد من وجود قوّة مسلحة تردع الظالمين عن التعدي على المظلومين.

من المعروف أن الواجب الأساسي للدولة بسط الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسرّ على أموال الناس وأرواحهم، ولا بدّ طبعاً أن تكون لدى الدولة الإسلامية الوسائل المناسبة للنهوض بهذه المهمة.

ب- الجهاد والدفاع

سبق -عند الحديث عن أهداف الحكومة- أن إحدى الضرورات التي دفعت الإنسان إلى إقامة الدولة والحكومة هي الحاجة إلى الدفاع عن المجتمع و مصالحه ضدّ أي عدوان. و انطلاقاً من هذه الرؤية أقرّ الإسلام مبدأ الدفاع والجهاد الدفاعي، لكي يكون توازن القوى سبباً لإزالة أو تقليل احتمالات التفكير بالهجوم والعدوان على الغير. وإذا كان هناك عدو

غاشم فلا بد أن يواجه مقاومة من أجل أن تكون كلفة العدوان غالية، فيصده ذلك عن التفكير في العدوان.

و قد قَسَمَ الفقهاء، الجهاد، إلى نوعين: ابتدائي و دفاعي، ولكن بعد إمعان النظر في هذا الموضوع يمكن القول: إن الجهاد في كل الأحوال دفاعي؛ أي لمنع الظلم ولأجل الدفاع عن الحق. وقد حدثت بعض الوقائع التي يوحي ظاهرها بأن جبهة الحق هي التي بدأت بالهجوم والعدوان، ولكن حقيقة الحال هي أن مواقفها لم تكن إلا دفاعاً عن القيم الإنسانية، وعن حقوق الناس المسحوقين تحت عجلة الظلم. وهذا من أكثر الأساليب منطقية. جاء في القرآن الكريم: *أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيُضَرُّنَّ اللَّهُ مِمَّنْ يَنْصُرُهُ^(١)

و قال تعالى في آية أخرى: *وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ*^(٢)

الغاية من تشريع الجهاد هو الدفاع ضد من يعتدي على حقوق الناس ويُريك الأمن. وما حصل في صدر الإسلام في زمان رسول الله ﷺ من معارك مثل معركة بدر، إنما كان دفاعاً تأخر عن حينه بضع سنين بسبب الافتقار للقوة الدفاعية. كان المسلمون قبل ذلك قد أُخرجوا من ديارهم وهاجروا من مكة و بقيت أموالهم فيها بسبب شدة الضغوط التي واجهوها من المشركين. واستطاعوا في معركة بدر استعادة قسم منها بما غنموه من المعتدين.

ولو أن شعباً مظلوماً كالشعب الفلسطيني أُتيحت له فرصة استعادة أرضه -حتى وإن كان ذلك بعد عشرات السنين من اغتصابها- فإن عمله هذا يُعتبر جهاداً دفاعياً وليس هجومياً. و هناك كلام لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: «فإن الحق القديم لا يبطله شيء»^(٣) ويمكن جعله قاعدة لهذا العمل.

١- سورة الحج (٢٢)، الآيات ٣٩-٤٠. ٢- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥١.

٣- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ذيل الخطبة ١٥، ج ١، ص ٢٦٩.

و نحن إذا نظرنا من هذه القاعدة و هي أن الحق لا يبطل على مرّ الزمان، سنلاحظ أن الأعمال العسكرية التي قام بها النبي، و غزواته و سراياه، لم تكن إلاّ دفاعاً عن المظلومين و لإزالة العراقيل التي وضعها المشركون على طريق المسلمين، أو على طريق من يريدون اعتناق الإسلام، حرصاً على توفير السبيل أمامهم لاختيار معتقدهم بحريّة.

ج - السلام والأمن

إذا توفرت سبل أخرى لاستحصال حقوق المسلمين من غير الطرق العسكرية، ينبغي اغتنامها و دراسة إمكانية الاستفادة منها، و لكن ينبغي أن لا يكون ذلك سبباً للفتور و التهاون، بل يجب الاحتفاظ بالقوة العسكرية الكافية للدفاع.

يدعو القرآن الكريم بصراحة إلى السلام و نبذ الحرب: **وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**^(١). قال الإمام الصادق عليه السلام في بيانه لمعنى حديث منقول عن رسول الله ﷺ: إذا حاصر جيش المسلمين قوماً من المشركين، ثم برز أحدهم فقال: أعطوني الأمان حتى أحدث أميركم و أناظره، فأعطاه أحد المسلمين الأمان و جب حتى على كبار قادة الجيش الالتزام بذلك الأمان.^(٢)

د - تأمين الطرق والحدود والمدن في زمان الصلح

من الواجبات المهمة للحكومة حراسة حدود البلد، و مراقبة تحرّكات القوات المسلّحة للبلد المجاور، هذا إضافة إلى ضبط الأمن على الطرق و في المدن.

اليوم يتولّى جهاز الشرطة بسط الأمن الاجتماعي و كسب ثقة الشعب و محاربة الجريمة. طبعاً ليس هناك مجتمع يخلو من المخالفات و الجرائم. و يتولى هذا الجهاز أيضاً تنفيذ الأحكام القضائية. و الشريعة المقدّسة لاتمانع من اتباع هذا الأسلوب، و إنّما تقرّ ما يرتضيه العقلاء.

١- سورة الأنفال (٨)، الآية ٦١.

٢- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو، ج ١٥، ص ٦٧، الحديث ١.

روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: «أَقِمِ النَّاسَ عَلَى سُنَّتِهِمْ وَدِينِهِمْ... وَتَعَاهَدْ تُغَوِّرَهُمْ وَاطْرَافَهُمْ».^(١)

ولكن رغم كل ذلك ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن نجاح عمل القوات المسلحة و قوى الأمن يتوقف على تعاون الشعب، و مسايرتهم له. و هذا ما يدعواهم إلى الابتعاد عن أساليب الظلم والشدة والتدخل في الشؤون الشخصية للأفراد، مع التفاوضي عن الهفوات و عدم الخوض في الصراعات الحزبية والفئوية.

هـ-الأمن والمخابرات

من الأجهزة التي تمارس بها الحكومة دورها و إشرافها على طريق تحقيق أهداف المجتمع، هو جهاز الأمن والمخابرات. و هو طبعاً من الأجهزة الحساسة التي تتوقف ثقة الشعب بالحكومة أو عدمها على كفاءتها و حسن أدائها. و من المعروف أن تطوّر وسائل الاتصال عقّد مهمة ضبط الأمن. و من الطبيعي إن كل شعب لديه أسرار يجب أن تبقى طيّ الكتمان؛ لما لها من أهمية في تقدّم البلد أو تخلّفه، سواء كانت من نوع الأسرار العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو السياسية أو التقنية.

في العصر الذي نعيش فيه يحتل الأمن مكانة مهمة. و يُفترض بالمجتمع الإسلامي أن لا ينسى موقعه في هذا التنافس والصراع. و على الحكومة الإسلامية بصفتها ممثلاً عن شعبها ان تهتم بالأمن آخذة بنظر الاعتبار دوره في استقرار البلد أو إثارة الاضطرابات فيه. و ان تستفيد من التجارب البشرية في الجانب الإيجابي والمشروع منها.

لقد دعا الإسلام منذ مطلع ظهوره و إقامة دولته في مدينة النبي ﷺ إلى الأخذ بأساليب حفظ الأمن التي كانت متبعة في ذلك الوقت. و هذا ما يلاحظ وجوده في الآثار المتبقية منذ ذلك الوقت، مثل كلمات العيون، و «العين» والشرطة، والعرفاء، و ما إلى ذلك، التي تشير إلى أجهزة الأمن والاستخبارات.

و من أهم الضرورات التي تدعو في الوقت الحاضر إلى وجود أجهزة الأمن والاستخبارات هي:

١- وجود جهاز مركزي لجمع المعلومات الأمنية والاهتمام بالجانب الأمني و مكافحة عمل الأجهزة الأمنية المضادة.

٢- الإشراف الأمني على القوات المسلحة في ضوء ما يمكن أن يحصل من مؤامرات عسكرية وسوء استغلال للسلاح، و ما قد يحصل من تحرّكات ترعزع أمن البلاد. و ينبغي أن يقتصر دورها هنا على جمع المعلومات، و أما بقية الأمور فتترك لمسؤولي البلاد.

٣- مكافحة النشاط الأمني الأجنبي المعادي والمضاد لمصالح المجتمع الإسلامي في داخل و خارج البلد.

في العهود الماضية كانت مهمة مراقبة أعمال الولاة و عمّال الدولة توكل إلى وكلاء سريين (العيون) وإلى الأجهزة الأمنية، ولكن هذه المهمة أصبحت تؤدّى في العصر الحديث من قبل وسائل الإعلام بسبب ما تتصف به من سرعة نقل المعلومات.

و نظراً إلى ما يتسم به عمل الأجهزة الأمنية من سرية لذلك تصعب مراقبته. و هذا ما يجعله معرّضاً لكثير من الانحرافات كالخيانة، والتقارير الكاذبة، واختلاق التهم للآخرين. و لهذا يجب أن يكون لمؤسسات الدولة إشراف دقيق و رقابة صارمة على الأجهزة الأمنية، مع وضع تشريعات رادعة في هذا المجال. إذ كلّما كان تدخل هذه الأجهزة في شؤون البلد أقل، يستتب الأمن في البلد أكثر. و في مثل هذه القضايا ينبغي الاكتفاء بما هو ضروري منها، و لا يجوز أن يُسمح لجماعة بالاطلاع على جميع أسرار الناس و استغلالها.

و لعل قول رسول الله ﷺ - كما جاء في إحدى الروايات -: «إِنَّ العُرَاقَةَ حَقٌّ وَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ العُرَاقِ وَ لَكِنَّ العُرَاقَ فِي النَّارِ»^(١) ينم عن مدى خطورة هذا العمل، و سبب اخفاق بعض العاملين في هذا الحقل في إنجاز واجباتهم الشرعية والقانونية، و تخطئهم الحدود المرسومة لهم. و انطلاقاً من ذلك يفترض توخّي أقصى درجات الدقّة في تفويض

المسؤوليات الأمنية إلى الأفراد بالنحو الذي لا يؤدي إلى هتك الحرمات والإساءة إلى الناس، وبالتالي إلى التشكيك في مشروعية النظام.

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ... شُرْطِيًّا أَوْ عَرِيفًا... فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا تَرَدُّ فِيهَا دَعْوَةُ الْآدَمِيِّ أَوْ شُرْطِيٍّ...»^(١) وكل هذه الأحاديث تدل على مدى حساسية عمل الأجهزة الأمنية والمنزقات التي تحفّ به.

و على أية حال فإنَّ وجود مثل هذا الجهاز ضروري لحفظ الأمن، ولكن ينبغي الاكتفاء فيه بما تملية الضرورة. ويجب طبعاً منع هذا الجهاز من التجسُّس على الحياة الخصوصية للناس، كما ينبغي أن لا يدخل فيه إلا من تتوفر فيهم الأهلية الأخلاقية والإنسانية، ولا يكون منفذاً يستغله المفسدون للإساءة إلى أبناء الشعب.

و على هذا الأساس لا بدَّ أن يقتصر عمل هذا الجهاز على الشؤون الأمنية الداخلية منها والخارجية، ولا تنفّوض إليه صلاحيات قضائية؛ لأن القضاء ومقدماته من الأمور التي يجب أن تجري في العلن. بينما عمل الأجهزة الأمنية يقوم على مبدأ الكتمان. ويفترض أيضاً أن تكون صلاحيات ومجالات عمل هذا الجهاز محددة، ويخضع لإشراف دقيق من قبل أجهزة حكومية، وتكون عليه رقابة من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات الشعبية، عدا الأسرار العسكرية في مدة معيّنة. وعندئذ يكون هذا الجهاز مفيداً للدولة الإسلامية.

هـ- الشؤون القضائية

للقضاء في الدولة الإسلامية أهمية فائقة؛ ويعزى سبب هذه الأهمية إلى وجود خلافات قد تقع بين أبناء الشعب، أو بينهم وبين مسؤولين حكوميين، ويتعيّن على القضاء الحكم فيها. فالقضاء في حقيقته يمثل حلقة وصل بين الشعب والحكومة؛ لأنه يمارس سلطته بواسطة قوّة الدولة ومؤسساتها، وهو بذلك يُظهر استقلاله عن الحُكّام والمسؤولين في

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١٠٠ من أبواب ما يُكتسب به، ج ١٧، ص ٣١٥، الحديث ١٢.

الدفاع عن حقوق الشعب أمام السلطة ورجال الحكم.
 في الماضي كان هذا المنصب في يد السلاطين و رؤساء الحكومات، ولكن التجربة البشرية أثبتت أن تقسيم السلطات يُقلل من مساوئ الحكم. ولهذا يفترض ان يكون هذا الأمر إلى القضاة وان يكون مستقلاً عن عمل الحكومة.
 الكثير من الفقهاء لا يجيزون تصدي غير المجتهد الجامع للشرائط لمنصب القضاء، وهذا موافق للاحتياط أيضاً. و ينبغي أن يكون القضاء أيضاً في يد من لا يدخل في تنافس مع أبناء الشعب في القضايا الاجتماعية أو السياسية، وأن لا يكون من ذوي الميول والاتجاهات الحزبية والفئات السياسية.
 و أفضل السبل لاختيار مسؤولي القضاء الرجوع إلى آراء ذوي النظر في الشؤون الحقوقية والقضائية أو الرجوع إلى الرأي العام.

أ- القضاء و شروطه

مهمة القضاء أصعب المهام وأكثرها تعرّضاً للمحاسبة يوم القيامة؛ لأن أدنى ظلم يرتكبه القاضي يؤاخذ عليه أمام الله. وقد وردت في الأحاديث تأكيدات كثيرة على آداب المحاكمات والعدالة في سلوك القاضي. و من ذلك أن الإمام الصادق عليه السلام قال في تصنيف القضاء: إن القضاء أربعة؛ ثلاثة في النار و واحد في الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم، فهو في النار. و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة.^(١)

إن صعوبة هذه المهمة جعل الكثير من الفقهاء العظام يترددون في التصدي لها؛ لأن إجراء الكثير من أحكام الله يختص بزمان وجود الإمام المعصوم عليه السلام.

يقوم أساس القضاء في الإسلام على مبدأ تحقيق العدالة والدقة في حقوق الناس، مع تفويض الكثير من الصلاحيات للقاضي للعفو في ما يخص حق الله، أو منع إثبات الجرم.

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي، ج ٢٧، ص ٢٢، الحديث ٦.

ففي ما يخص الله يجب على القاضي تفهيم المتهم بالعقوبة التي تترتب به فيما لو اعترف بالذنب. وأما الإجراءات المعقدة لإثبات بعض الذنوب فهي نابعة من عدم رغبة الإسلام في إثبات الجرم والمعاقبة عليه؛ لأنه يُفضل في مثل هذه الحالة أن يتوب المجرم بنفسه، وليس من الضروري أن يتحمل القاضي مشقة تطهيره من الذنب. أما بالنسبة إلى حقوق الناس فقد وردت أقوال كثيرة في الحث على العفو عن المجرم وأن يصفح ذوو الحق عنه، ولكن إذا أصر صاحب الحق على تنفيذ العقوبة لا يمكن للقاضي التغاضي عن إحقاق حق الناس.

جهاز القضاء يجب أن يكون على النحو الذي لا يفقد فيه أحد الأمل بأخذ حقه، ولا يشعر فيه المجرمون بالأمان من العقاب. وينبغي أن لا يحمل جهاز القضاء أية توجهات سياسية أو فئوية تجعل حكم القاضي معروفاً سلفاً.

ومن الأفضل، بل من اللازم في القضايا الصعبة والمعقدة، أن لا يتحمل قاضٍ واحد عبء الحكم فيها، وإنما تقوم جماعة من الحقوقين بالتشاور و تطبيق المصاديق على القوانين و إصدار الحكم. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سأل رسول الله ﷺ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ عَرَضَ لِي أَمْرٌ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قَضَاءٌ فِي أَمْرِهِ وَلَا سُنَّةٌ، كَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: تَجْعَلُونَهُ شَوْرَى بَيْنَ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْضِي بِرَأْيٍ خَاصَةٍ»^(١)

و جاء في حديث نبوي شريف: «شَرَّ أُمَّتِي مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ، إِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ لَمْ يُشَاوِرْ وَإِنْ أَصَابَ بَطِلَ وَإِنْ غَضِبَ عَنَّفَ»^(٢).

ومن المؤكد أن شمولية أدلة المشورة يمكن أن تشمل الشؤون القضائية أيضاً. أما الشروط والحالات الأخرى فقد أشبعها الكتب الفقهية بحثاً. ويمكن لمن يشاء الرجوع إليها للاطلاع على مزيد من المعلومات.

ب - كيفية القضاء

لا ينبغي عند التحري والاستنباط دفع المتهم إلى الإقرار تحت التهيب أو الترغيب أو

١- الثَّقَفِي الهندي، كنز العمال، ج ٥، ص ٨١٢، الحديث ١٤٤٥٦.

٢- المصدر السابق، ج ٦، ص ٩٣، الحديث ١٤٩٩٠.

التعزير؛ لأن الإقرار الناجم عن هذه الأساليب غير معتبر، ولا يجوز شرعاً الاستناد إليه. نقل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»^(١) أي ليس لإقراره اعتبار شرعي. وهناك أحاديث معتبرة دالة على هذا، والفقهاء كلهم متفقون عليه. وحتى الإقرار في جلسة المحاكمة يجب أن يكون خالياً من هذه العوامل، وإن جاء تحت تأثير أي منها فلا اعتبار له.

يجب أن يأتي إقرار المتهم في حالة من السكينة لأجل أن يكون له اعتبار. وإقرار المتهم يُقبل في ما يخصه هو فقط ولا يسري إقراره على غيره. ولمثل هذا الإقرار اعتبار في حدود وجود القرينة.

وأما الشهود فيجب أن يكونوا عدولاً، وأن لا تكون لهم مصلحة في الحكم، ويجب أن يكون هناك شاهد مع القسم على الأقل في بعض الموارد، أو شاهدان في بعض الأحكام (أو أربعة شهود عدول على الزنا - مثلاً - بشروط خاصة) لكي يكون هناك إثبات شرعي.

وفي القسامة يجب أن يقسم خمسون شخصاً ليثبت الجرم، والاكْتفاء بما دون الخمسين مع تكرار القسم من قبل الأشخاص الموجودين، موضع إشكال.

والبيّنة الشرعية، وإن كانت في أمور خاصة كشهادة الشهود العدول والقسامة، ولكن كل ما يؤدي إلى كشف الحقيقة و يتضح أن لا خطأ فيه و مفيد للعلم كطبع الأصابع و تحليل الدم و ما شابه ذلك، يمكن للقاضي أن يتّخذ مستنداً لحكمه، وإن كان اعتبار علم القاضي في بعض الأمور - خاصة الجنسية - موضع إشكال.

و يجب أن تكون المحاكمات علنية، ولا يجوز أن تجري في أماكن يتعذر وصول الناس إليها كالمعتقلات السرية، أو الزنانات، أو الغرف المغلقة. و يجب أن تتوفر للمتهم إمكانية الاعتراض و إيصال صوته إلى الآخرين حين التحري والاستنطاق، وإذا كان ذلك يجري في أماكن مجاورة للأماكن العامة تقلص احتمالات الضغط على المتهم. و لهذا يفترض بالدولة الإسلامية و جهاز القضاء فيها توفير الظروف التي تتيح للمتهم مزيداً من السكينة

١- الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٤٨، الحديث ٥٩٢؛ الكليني، الكافي، ج ٧، ص ٢٦١، الحديث ٦.

والاستقرار. كما يجب على الأجهزة القضائية توفير الأمن للشهود بأي نحو ممكن، لكي لا يكون خوفهم على حياتهم سبباً في عدم كشفهم عن الحقائق. وعلى صعيد آخر ينبغي اتخاذ كل ما من شأنه منع شهادة الزور.

يجب على جهاز القضاء أن لا يجعل مبدأ عمله إثبات تحقق الجرم، ثم محاولة إثبات ذلك بأي نحو ممكن. بل ينبغي أن ينظر بحيادية إلى وقوع الجرم أو عدمه، وأن يدرس الأدلة والشواهد والقرائن، وفي حالة عدم ثبوت الجرم شرعاً وقانوناً، يجعل الأصالة لبراءة المتهم. والملاحظة الجديرة بالذكر هنا، هي أن بعض الاجراءات السائدة اليوم في العالم لإظهار الحق وتحقيق العدالة، لم تكن معروفة في النظام القضائي الإسلامي، ولكن بما أنها تصب في مسار العدالة وتساهم في تقليص احتمالات خطأ القاضي، فمن الضروري اتباعها في جهاز القضاء مثل وجود محامٍ عن المتهم، وحضور هيئة إنصاف في المحاكم، وحق الطعن في الحكم أو ما يُسمى بالتمييز، وعدم قطعية الحكم في المرحلة الأولى، ومسائل من هذا القبيل. وبما أن العدالة هي أساس القضاء وغايته القصوى، لذلك يجب الاستفادة من أية وسيلة تساعد على تحقيق هذا الهدف. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأساليب يمكن استنباطها من المصادر الإسلامية.

ج - الحدود والتعزيرات

في أحكام الإسلام الجزائية نوعان من العقوبات. نوع يبيته الشريعة المقدسة وشرحت حدوده كمّاً وكيفاً، وهو ما يُعرف باسم الحدود. ونوع آخر لم تبين بوضوح كميته وكيفيته، وإنما عيّنت السقف الأعلى له، وتركزت جزئيات وتفصيل العمل به إلى الحاكم، وهو ما يُسمى بالتعزير.

والحدود إما أن تكون من موارد حق الله، مثل حدّ شرب الخمر، أو من موارد حق الناس، مثل حدّ المحاربة وحدّ السرقة، أو ما يجتمع فيه كلا الأمرين كبعض العقوبات المقررة لجرائم الفساد الأخلاقي. وهناك تعزيرات لكلا هاتين الحالتين. ويمكن للقاضي المجتهد الجامع للشرائط اعتماد رأيه في هذه الأمور.

في الحدود الشرعية يُعتبر أي زيادة أو تهاون خارج حدود الصلاحيات تخلفاً. والمتخلف عن القانون تجب معاقبته. وفي موارد الشبهة، يجب توخي الدقة والاحتياط لكي لا يطمس حق. قال النبي ﷺ: «إدروا الحدود بالشبهات»^(١).

ومما ينبغي ملاحظته أيضاً أن العقوبات المقررة للجرائم الموجبة للحد، ذات طابع ردعي، وقد جعلت طريقة إثباتها بالنحو الذي يندر تحققه، وعلى فرض تحققها فإن حالات سقوط العقوبة كثيرة أيضاً فيها.

والملاحظة الأخرى التي تُستشف من الأحاديث، هي أن الغاية من التعزيرات إصلاح الفرد والمجتمع وعدم تكرار الجرم. ويُفهم من ذلك ما يلي:

أولاً: إنها لا تنحصر في الجلد والسجن وإنما تشمل كل عقوبة تحقق هذه الغاية. ثانياً: لما كان تنفيذ العقوبة نوعاً من التصرف في شؤون إنسان آخر، فهذا التصرف يكون ذا مشروعية فيما إذا كانت الشريعة قد أجازت ذلك.

ثالثاً: نوع التعزير وكيفية إجرائه يجب أن لا يكون مدعاة للإساءة إلى الشخص و انتهاك كرامته، أو يتعارض مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع. و انتهاك الكرامة من العناوين العرفية والمتغيرة، وتختلف تبعاً لاختلاف الزمان والمكان وعادات الشعوب.

د- القصاص

وضع القصاص في الشريعة لرعاية حق الناس، ولمنع وقوع المزيد من الخسائر، وتقليل الجريمة إلى أدنى حد ممكن. في الكثير من موارد حق الناس وُضعت العقوبات وفقاً للقانون الفطري والطبيعي وهو قانون المقابلة بالمثل. وفي بعض الحالات يحث الشرع أصحاب الحق على اختيار عقوبة أخف وأقل من الجريمة، كالامتناع عن القصاص في حالات قتل النفس، والاكتفاء بالدية.

القصاص يجب أن يكون على يد صاحب الحق، ولا يجوز لجهاز القضاء أن يبادر إلى

١- الحر العاملي، وسائل الشريعة، ج ٢٨، ص ٤٧، الباب ٢٤، الحديث ٤.

تطبيق العقوبة؛ لأنه في مثل هذه الموارد قد لا يملك الإنسان القدرة أحياناً على اتخاذ قرار القتل، مما يؤدي بالنتيجة إلى حقن الدماء، أو ربما يُعفى عن القاتل أو تؤخذ منه دية، ولكن لو كُلف جهاز القضاء بأداء هذا العمل وأخذ على عاتقه تنفيذ حكم القصاص، فسوف تنتفي الغاية من تشريع هذا الحكم، وهذا لا يتساقط طبعاً مع ما يتبغيه الشريعة المقدسة، ويؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء.

القصاص حق لولي دم من يُقتل أو يُجرح في وضع عادي، وفي ظروف آمنة ومستقرة، من غير سبب شرعي أو قانوني. وفي مثل هذه الحالة يُقتص من الفاعل في حالتي القتل أو الجرح، ولكن في الظروف غير الآمنة كالحروب والصراعات المسلحة لو قُتل أو جُرح شخص، ثم تبين بعد انتهاء الحرب والصراع أن شخصاً معيناً هو الذي ارتكب تلك الحادثة، فلا يمكن تنفيذ القصاص فيه هنا؛ لأن من يذهب إلى ميدان الحرب يُعرض نفسه للقتل. وحكم القصاص ينطبق على أجواء الحياة العادية الآمنة، ولا ينطبق على ساحة المعركة.^(١) وعلى أية حال فإن من الأفضل أن يعفو أولياء الدم أو يأخذوا الدية.

هـ- الديّات

عُيّنت الشريعة المقدسة مبالغ مالية كديّات للحالات المختلفة، وقد وردت تفاصيلها في الكتب الفقهية والحقوقية. وهناك فوارق في مبالغ الديّات تبعاً للحالات، فهناك مثلاً فارق بين دية الرجل ودية المرأة. ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى الدور الاجتماعي لكل منهما، وإلى عبء المسؤولية التي تقع على عاتق كل منهما، ولا صلة لذلك بالشخصية والمنزلة الحقيقية لكل منهما.

و- المرحلة الثالثة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومن الوظائف الأخرى للحكومة، تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل الأمر بالمعروف

١- للإطلاع على مزيد من المعلومات في هذا المجال راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ٢، ص ٧٩٦.

والنهي عن المنكر. ذكرنا قبل هذا إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجري في ثلاث مراحل. وفي مرحلتي الإنكار بالقلب واللسان يقع على كل الناس وعلى كل المسؤولين واجب مشترك. أما المرحلة الثالثة، فهي مما لا يستطيع الناس التدخّل فيها مباشرة. ولو تدخل فيها الأفراد وانتهت الأمور إلى ضرب و جرح و قتل، فهذا بحّد ذاته من أكبر المنكرات وربما يؤدي إلى الفوضى والفلّتان. وهذا طبعاً خطر ماحق يهدد أساس النظام. وعندما تؤخذ كل جوانب هذا الموضوع بنظر الاعتبار، يلاحظ أن الشريعة المقدّسة أوكلت هذه المهمة إلى الحكّام الصالحين ولا يمكن الإقدام على أمر من هذا القبيل إلا بأمرهم وبالتنسيق معهم.

ز- الردّة وحكم المرتد

في بداية قيام الدولة الإسلامية (في مدينة النبي)، حيكت مؤامرة كان الهدف منها زعزعة معتقدات الداخلين حديثاً في الإسلام. والمخطّط الذي رسمته تلك المؤامرة هو أن يأتي جماعة إلى النبي ﷺ بعدما يطرحون عدداً من الأسئلة يتظاهرون بأنهم قد آمنوا برسالة النبي واعتنقوا الإسلام، وفي آخر النهار يختلفون بعض الأسباب والمبررات التي يشيرون فيها الشكوك، و يزعمون أن الإسلام دين ناقص، وذلك بغية تشييط عزائم المسلمين وإثارة الشكوك في نفوسهم. وقد تبّه الله تعالى في القرآن الكريم النبي ﷺ إلى ذلك.^(١) وكانت هذه الواقعة والقضايا المشابهة التي حصلت لاحقاً سبباً لتشريع حكم الردّة في الإسلام. وهو حكم كان معروفاً لدى الأمم السابقة أيضاً.

لهذا الحكم طابع ردعي، والغرض الأساسي من تشريعه درء أية محاولة للاستهانة بالأديان والشرائع السماوية. أما الشروط التي وُضعت لهذا الحكم، وموضوع الحكم -كالجحد والإنكار والقصد والإرادة و تناسب الحكم والموضوع- فتظهر أن الغاية التي كان النبي يرمي إليها من وراء تشريع هذا الحكم الشديد هي إجهاض أية محاولة للتآمر و

إيجاد الفساد. وكان الرد على ذلك بأسلوب المجابهة الثقافية.

ينطبق حكم المرتد على من يحاول غرس بذور الشك عمداً، في حين أنه مؤمن بذلك
 • وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا*^(١)، و غرضه التآمر على المجتمع
 الإسلامي. وهذا يعني أن المرتد هو من يبذل جهداً لتغيير الركائز العقائدية للمسلمين بهدف
 صدّ الناس عن الرقي والتكامل المعنوي، وإفشاء الفساد بدلاً من ذلك.

و بعبارة أخرى: إنَّ معيار حكم المرتد ليس تغيير الاعتقاد القلبي، وذلك لأن العقيدة
 تابعة عادة لمقدّماتها، و خارجة عن إرادة الفرد، و إنما المعيار في ذلك محاولة الإفساد.
 ويبدو أن الفوارق بين حكم المرتد الملمّي والمرتد الفطري^(٢) مردّها إلى هذا الجانب؛ وذلك
 لأن المرتد الملمّي يُحتمل أن تؤثر فيه معتقداته السابقة والتقاليد القديمة التي نشأ عليها.
 ولهذا فقد أُتيحت له فرصة أكثر. أما بالنسبة إلى المرتد الفطري، فليست له مثل هذه
 الخلفية، ولذا هناك احتمال أكثر بالجهود والإنكار و انعدام الدافع المقبول.

ولكن لو أن أحداً لم يتوصّل إلى حقائق الدّين، أو أثّرت فيه استدالات خصوم الدّين،
 وأثارت في نفسه شكوكاً في أحكامه الضرورية أو في الأصول الاعتقادية، من غير أن
 تكون لديه نيّة في التآمر أو زعزعة إيمان أحد، وقد خرج من الدّين ظناً منه بإمكانية البحث
 عن الحقيقة خارج دائرة الدّين، و أخذ بالتعبير عن مخالفته للدّين عن طريق الاستدلال
 والنقاش العلمي فحسب، فهو ليس مصداقاً لحكم المرتد؛ وذلك لأننا في زمان غيبة
 المعصومين عليه السلام، وكثرة الاختلافات بين المسلمين في الكثير من المعتقدات والأحكام،
 وتداخل الحق والباطل، و لبس ثوب الإسلام بالمقلوب^(٣) - حسب تعبير
 أمير المؤمنين عليه السلام - يصبح من العسير علينا -نحن الناس العاديين- فهم حقائق الدّين
 والشرعية، و لا يمكن أن يترك الناس شؤون حياتهم و يتفرّغوا لكشف حقائق الدّين، هذا

١- سورة النمل (٢٧)، الآية ١٤.

٢- المراد من المرتد الملمّي هو أن يرتد عن الإسلام شخص لم يكن مسلماً بالولادة ثم اسلم لاحقاً ثم ارتد بعد ذلك.
 أما المرتد الفطري فهو من وُلد على الإسلام، و بعد البلوغ يرتد عن الإسلام.

٣- «لُبِسَ الإسلام لُبْسَ الفُرُو مقلوباً.» الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة ١٠٨، ص ١٥٧ و ١٥٨.

فضلاً عن عدم وجود ضمانته بالتوصل -بعد بذل كل الجهود- إلى أصل الذين و عدم الانحراف عن الحق.

و انطلاقاً من ذلك إذا جاء تغيير العقيدة على أثر شبهة، ثم طالب المرتد بالإجابة عن تلك الشبهة، لا بدّ من تلبية طلبه، و لا يمكن إجراء حكم الردّة عليه. وكذلك الحال إذا كان الشخص جاهلاً و جاءت ردّته من غير بصيرة مثلما كان إسلامه من غير بصيرة. إضافة إلى ذلك يبدو أن حكم المرتد أو حكم الناصبي كان في الأساس حكماً سياسياً و ولائياً، و تؤخذ بنظر الاعتبار فيه ظروف الزمان والمكان. نذكر على سبيل المثال أنه جاء في كتاب الإمام الرضا عليه السلام إلى المأمون: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ النَّصَابِ وَالْكَفَّارِ فِي دَارِ النِّجْيَةِ إِلَّا قَاتِلٌ أَوْ سَاعٍ فِي فَسَادٍ»^(١).

ح- الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله والتجديف

كل من يتناول على القيم الدينية والمعتقدات الصحيحة للمسلمين أو ينشر ما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله و أهل بيته عليهم السلام، يُدان من جانبين:

الأول: إنَّ السَّبَّ والإساءة لا تصدر إلّا ممن يفتقرون إلى العلم والعقل؛ أي من الجهلة؛ وذلك لأن إيذاء الغير والإساءة إلى الآخرين عمل قبيح، فما بالك بالإساءة إلى الرموز الدينية وإلى المقدّسات.

الثاني: كل من يسيء إلى معتقدات الناس، فمعنى ذلك أنه أقحم نفسه في معترك الصراع مع الأكثرية وإثارة مشاعرهم. و من حق المجتمع في مثل هذه الحالة أن يُقدم على ردع ذلك الشخص.

و في ما يخص حكم التجديف والسبّ والإساءة إلى المقدّسات، لا بدّ من تسليط الضوء على الأمور التالية:

١- الخُرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو، ج ١٥، ص ٨٢، الحديث ٩؛ و في عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ١٢٤، وردت كلمة «لا يجوز»، بدلاً من كلمة «لا يحل».

١- كلمة «سب» ذات ميزة خاصة، وهو أخَصُّ من الإهانة؛ فالسبُّ شتم صريح و لا يشمل كل قول ولا حتى كل إهانة. فقد يُعتبر بعض الكلام أو السلوك مهيناً ولكنه لا يعتبر سباً، وإن كان السبُّ يُعتبر إهانة.

٢- حكم السبِّ يختص بسب النبي ﷺ والسيدة فاطمة ؑ والأئمة المعصومين ؑ والأنبياء ؑ.

٣- يتوقف إجراء حكم السبِّ على ما يلي:

أولاً: أن يكون عن اختيار، لا عن إكراه.

ثانياً: أن يصدر في حالة عادية وليس في حالة هياج أو ضغط نفسي أو جنون آني. وعند الشك يجب عدم إجراء الحدّ، تطبيقاً لقاعدة «الحدود تُدرأ بالشبهات».^(١)

ثالثاً: أن يثبت السبُّ بالبيّنة الشرعية أو الإقرار في محكمة صالحة، وليس تحت الإكراه والخوف.

رابعاً: أن لا تنتج عن إجراء الحكم من قبل المحكمة الصالحة عواقب سلبية مهمة.

٤- المقصود من الإساءة كل قول أو فعل ينطوي على إهانة أو تحقير أو استهزاء أو اعتداء على حرمة إنسان. ولا بدّ أن يثبت للقاضي قصد الإهانة. وليس من سبيل إلى ذلك سوى إقرار المتهّم نفسه بحريّة تامة. كما ينبغي أن يؤخذ العرف في ذلك المجتمع بنظر الاعتبار، أي أن يُعتبر ذلك العمل إساءة في عرف ذلك المجتمع.

٥- كلمة مقدّسات: مشتقة من كلمة «قدس» وتعني الطهارة والتزنية. والمراد من مقدّسات الإسلام الأمور التي تُعتبر بحد ذاتها طاهرة ومنزهة من النواقص والعيوب، ولا اختلاف بين المسلمين في قدسيّتها. ولا بدّ طبعاً أن يكون الشخص الذي صدرت منه الإهانة عالماً بقدسية ذلك الأمر.

٦- إذا ثبت السبُّ بالإقرار في المحكمة الصالحة، يجوز للحاكم الإسلامي العفو عنه. وكل الأنواع الأخرى من الإساءة تخضع تعزيراتها لظروف الزمان والمكان، ونوع الإساءة و

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٤.

شدتها، و يتراوح التعزير عليها بين الوعظ والتغاضي والتخويف والتهديد إلى المراتب العليا من التعزير. و تشخيص ذلك بيد الحاكم الشرعي. و بناءً على ذلك يمكنه العفو عنه استناداً إلى بعض الاعتبارات. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «رَبِّ ذَنْبٍ مَقْدَارُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمَذْنِبِ بِهِ»^(١).

٧- لا يجوز في الإسلام سب مقدّسات أي دين و مذهب، حتى وإن كان محرّفاً أو باطلاً. ورد هذا في بيان صريح دعانا إليه القرآن الكريم: *وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ*^(٢).

و هنا لابدّ من التنبيه إلى ملاحظة وهي: إنّ النهي عن الإهانة والإساءة يجب أن لا يتخذ سبباً يُشهر ضد أي نقد أو نقاش علمي. و لابدّ أن تبقى أبواب البحث والنقد العلمي في المجتمع الإسلامي مفتوحة في كل المجالات. ولو أن شخصاً في المجتمع الإسلامي أثار تساؤلاً أو نقداً، فعلى العلماء والباحثين المسلمين تقديم إجابة منطقية صحيحة، مثلما كان عليه الحال في السيرة العملية للأئمة المعصومين.

ط - السجن والسجناء

تري الشريعة الإسلامية لزوم سجن المجرمين في حالات خاصة، و تجيز ذلك في موارد معدودة. واستناداً إلى قول الإمام علي عليه السلام: «السَّجْنُ أَحَدُ الْقَبْرَيْنِ»^(٣). يجب عدم الاستهانة بحكم السجن أو إصدار هذا الحكم على أحد من غير مسوّغات شرعية. أي أن التعزير بالحبس يجب أن يقتصر على الحالات الضرورية، والحرص على تطبيق أنواع التعزيرات الأخرى بدلاً منه كالعقوبات المالية مثلاً.

الحكم بالحبس يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة. و هذا الحكم يتضمن أيضاً حكماً على بيت المال بدفع النفقات للمجرم. و هذا لا يتناسب طبعاً مع تعزير و معاقبة المجرم. كما

١- الأمدي، غُزُرُ الْحُكْم، الحديث ٥٣٤٢. ٢- سورة الأنعام (٦)، الآية ١٠٨.

٣- الأمدي، غُزُرُ الْحُكْم، ص ٤٧٩، الحديث ١١٠٢٦.

أن عقوبة السجن تقتزن عادة بمعاقة أسرة المجرم أيضاً، وهذا يتنافى مع العدالة طبعاً. وعلى هذا الأساس يجب اتباع أساليب تجعل الضرر موجهاً نحو المجرم وحده، وأن تكون ذات قوة رادعة تمنع المجرم من تكرار جريمته، خاصة حين يفقد السجن دوره الإصلاحية، ويتحول إلى مركز لتعليم الجريمة وإيجاد العصابات الخطيرة.

ولامناص من القول: إن السجن في شكله الحالي ليس له أساس ديني، ولا جذور له في تاريخ صدر الإسلام. والسجن في الإسلام على أنواع ثلاثة:

- ١- أن يكون السجن حداً على المجرم في الحالات الموجبة للحد.
- ٢- أن يكون السجن تعزيراً على الجرائم التي يستطيع فيها حاكم الشرع الواجد للشرائط تعزير المجرم بالجلد أو السجن. وفي هذه الحالات يتعين أن يكون عدد الجلدات أقل من الحد، ومدة السجن يجب أن تتناسب أيضاً مع التعزير بالجلد الذي هو أقل من الحد. وتعيين مدته بيد أهل الاختصاص. وبما أن الغاية الأساسية من التعزير - كما أوضحنا من قبل - هي تنبيه وإصلاح المجرم وليس الانتقام منه بدافع الحقد، لهذا فإن التعزير لا ينحصر في عقوبتي السجن والجلد، وإنما له مراتب تبدأ عادة بالتوبيخ والتهديد إلى أن يصل الدور في آخر المطاف إلى الجلد أو السجن. وقد كان هذا النوع من العقوبات شائعاً في المجتمعات السابقة، ولكن هناك في الوقت الحاضر أساليب أخرى أكثر تأثيراً في إصلاح نفوس المجرمين، ويجب اتباعها طبعاً.

السجن في الحالتين الآتفت ذكرهما (الحد والتعزير) يجب أن يكون من بعد ثبوت الجرم في المحكمة الصالحة التي يتصدى لها المجتهد العادل الواعي. ولا يجوز قبلها سجن المتهم أبداً.

- ٣- سجن التحزري؛ وهو أن يُحبس المتهم قبل إثبات الجرم إلى أن يتم التحقيق والتحزري. والذي يُستفاد من الأحاديث ومن فتاوى الفقهاء أن القدر المتيقن لهذا النوع من السجن يقتصر على تهمة القتل ولا يتعدى السبعة أيام.

جاء في حديث أن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إن النبي ﷺ كان يحبس في تهمة الدم

سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بَشْتٍ، وَإِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ»^(١). ويمكن أن يُستنبط من ذلك أيضاً جواز حبس المتهم في حالات الاعتداء على الحقوق المهمة الأخرى، فيما إذا كان يُحتمل فيها هُروب المتهَم.

و على أساس ذلك يجوز حبس المتهَمين في الحالات التي يحصل فيها طمس واضح لحقوق الآخرين، و تكون للتهمة صلة بجرائم كبرى كالقتل، مع مراعاة جميع الجوانب القانونية و ضمن المدة المحددة، و لكن لا يجوز حبس أحد مدة طويلة لمجرد كونه متهماً، حتى و ان كانت التهمة ثقيلة. و يجب في مثل هذه الحالات إطلاق سراح المتهَم بضمانة تتناسب مع حجم الجريمة. و يجب أن نعلم بأن ما يرتجيه الإسلام من مسؤولي الشؤون القضائية هو الاهتمام والسعي لإحقاق الحق و ليس إحقاق الحق نفسه. و من الطبيعي ان فرار متهَم من قبضة العدالة أفضل من مكوث بريء في السجن خلافاً لمقتضيات الحق و العدالة و حرمانه من حقوقه الأساسية^(٢). جاء في الحديث: «مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ... ثُمَّ يُؤَمَّرَ بِهِ إِلَى النَّارِ»^(٣).

و أما بالنسبة إلى حقوق السجين في الحالات التي توجب السجن، فهي من الأمور التي أكد عليها الإسلام و منها: صيانة كرامته و حقوقه الإنسانية، و تلبية متطلباته و حاجاته المادية و المعنوية، كالجوانب الصحية و المأكل المناسب و الأشياء الضرورية، و توفير متطلبات المقابلة مع السجناء. و من الضروري أيضاً أن يهتم المسؤولون الجدد في جهاز القضاء بأوضاع و أحوال السجناء القدامى. كما أن على الحكومة الضمان في حالة التقصير أو التفريط في حقوق السجناء. و ينبغي أيضاً الاهتمام بشؤونهم الدينية، و أن يكون له محام يتولى مهمة الدفاع عنه، و غير ذلك^(٤).

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة، باب ١٢ من أبواب دعوى القتل، ج ٢٩، ص ١٦٠، الحديث ١.

٢- راجع في هذا المجال: دراسات في ولاية الفقيه، ج ٢، ص ٤٨١ و ٤٨٢.

٣- الصدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، باب عقاب من منع مؤمناً شيئاً، ص ٢٨٦، الحديث ١: الكليني.

الكافي، ج ٢، ص ٣٦٧، الحديث ٢.

٤- وردت دراسة السجن و السجناء بالتفصيل في كتاب دراسات في ولاية الفقيه، ج ٢، ص ٤٢١ فما بعدها.

ان ملاقة الأسرة والأصدقاء أمر معقول و مؤثر في ما يتعلّق بالغاية من سجن المجرم. ويجب أن تكون في حدّ معقول و مؤثر في ايجاد العاطفة لدى المجرم وإصلاحه. و قد حتّت بعض الأحاديث المسؤولين على إحضار السجناء إلى صلاة الجمعة. و ينبغي طبعاً أن لا يكون ذلك على نحو يسيء إلى كرامة السجناء و يفضحهم أمام الناس. كما يفترض أن يكون برضاهم و عدم ارغامهم على ذلك.

ي- العفو عن المحكومين

يمكن للدولة الإسلامية في بعض الظروف العفو عمّن حكم بسبب عدم رعاية حق الله، أو العفو عمّن خرّوا من الحقوق الفردية أو الاجتماعية. وإزالة الحرمان عنهم، بل هناك حالات أخرى -ورد تفصيلها في كتب الفقه- يمكن فيها العفو حتى عن المحكومين بسبب التعدّي على حق الناس.

في ما يتعلق بالعفو العام، قد يقول قائل: إنّ مثل هذا العفو قد يشمل أشخاصاً لا يستحقّون، ولا هم جديرين به، ولهذا يجب عدم إصدار مثل هذا العفو، ولكن ينبغي أن لا ننسى أنّ هناك أناساً يجب أن يتحرّروا من قيود الحرمان.

جاء في حديث معتبر عن الإمام الباقر عليه السلام قال فيه: «التَّدَامَةُ عَلَى الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَيْسَرُ مِنَ التَّدَامَةِ عَلَى الْعُقُوبَةِ».^(١)

و هذا ما يستدعي طبعاً أن يُقدّم المسؤولون كل عدّة سنوات على إصدار عفو عام، ويستثنى من ذلك، المحكومون على جرائم الحق الخاص التي لها مدّع خاص. فهذا العمل يشيع العفو والتسامح في المجتمع الإسلامي. و حتى في ما يخص حالات حق الناس ينبغي توفير الأرضية لإحقاق حقوق المتضررين، بما يتيح الفرصة أمام إطلاق سراح السجناء.

١- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، الباب ١١٢ من أبواب أحكام العشرة، ج ١٢، ص ١٧٠، الحديث ٤.

الأحكام في خدمة الأهداف

وردت في الأحاديث وفي أقوال الأعلام تأكيدات على ضرورة نظم الأمر من أجل تحقيق أهداف الدين، أو حتى من أجل بناء حياة سليمة. وكل الأديان متفقة على القول إن عدم الالتزام بأحكام الدين يقود إلى الضلال والحيرة والابتعاد عن الأهداف الحقيقية للخلقة. والشرعة وضعت سبلاً أفضل لبلوغ الغاية. وهذا يعني أن الأحكام بمثابة سبل لبلوغ الغاية، ولا تعتبر بنفسها غاية.

من المعايير في كل عصر و زمان -للكشف عن الأحكام الاجتماعية- هو أن تكون متناسبة مع المصالح الاجتماعية والكمال المعنوي. وهذا يعود إلى القول بفطرية الأحكام الإلهية.

والأساس في فروع الأحكام هو انسجام كل حكم مع سائر الأحكام والمعتقدات. وإن كان هناك أي تعارض فهو دليل على عدم تطابقه مع الشرعية، وعدم شرعية ذلك الحكم.

أ- ضرورة الانسجام في الأحكام الاجتماعية

في كل نظام اجتماعي، محور النظم هو قوانين ذلك المجتمع. وإذا كان هناك أي تناقض أو تعارض فيها، فلا بد أن تحل بالنظم الاجتماعي حالة من الاضطراب وفقدان الاستقرار. الذين يقدم لبني الإنسان أحكاماً و تعاليم قائمة على الفطرة، ولذلك لا يمكن أن يتصف بالتعارض و عدم الانسجام في منظومته الذاتية؛ وذلك لأنَّ الاختلال و فقدان النظم يتعارض مع الفطرة. نقل أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «إِذَا أَتَاكُمْ الْحَدِيثُ مُتَجَاوِياً مُتَفَاوِتاً، فَمَا يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضاً، فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَمْ أَقُلْهُ وَ إِنْ قِيلَ قَدْ قَالَهُ، وَ إِذَا أَتَاكُمْ الْحَدِيثُ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً فَهُوَ مِنِّي وَ أَنَا قُلْتُهُ»^(١).

وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: «... إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنِ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ وَلَا نَقُولُ قَالَ فَلَانٌ وَ فَلَانٌ فَيَتَنَاقَضُ كَلَامُنَا. إِنَّ كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامُ أَوَّلِنَا مُصَدِّقُ لِكَلَامِ آخِرِنَا فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ».^(١)

وجاء في القرآن الكريم: * وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا *.^(٢)
وفي ضوء ما ذكر ينبغي أن يؤخذ انسجام الأحكام الشرعية بنظر الاعتبار. ويتعين أن يُعاد النظر بالأحكام الفقهية وآراء الفقهاء والقوانين الموجودة استناداً إلى هذا المعيار.

ب - طريقة الأحكام الشرعية

القوانين وسيلة لبلوغ الأهداف؛ سواء كانت قوانين إلهية أم بشرية، ولكن أحياناً ينحصر الطريق إلى الهدف بمورد واحد لا غير. وفي هذه الحالة تكون أهمية الطريق بقدر أهمية الهدف. والظاهر أن الأحكام العبادية من هذا النوع، وهي الطريق الوحيد للوصول إلى الهدف وأدنى تخلف فيها ينفي أو يقلص بشدة إمكانية بلوغ الهدف. أما الأحكام غير العبادية فتابعة للمصالح والمفاسد الذاتية، وليست ذات معايير لا يمكن إدراكها؛ وذلك لأنها شُرعت من أجل الارتقاء بمستوى حياة الإنسان.^(٣) وإن كانت آثارها وتبعاتها الأخروية موضع نظر الشارع أيضاً.

ليس لدينا دليل قاطع على أن جميع الأحكام غير العبادية في الإسلام ثابتة، ولا تتأثر موضوعاتها بظروف الزمان والمكان ولا تتغير تبعاً لها، وأنها قد شُرعت كطريق وحيد للوصول إلى الغاية، بل إن قبول بعض المستجدات كالمعاطاة في العقود والمعاملات أو الإقرار بتغير موضوعات بعض الأحكام كالنحت والتصوير، والاستناد إلى بيئة علمية و عرفية إلى جانب الأدلة الشرعية في كشف الجرائم وما شابه ذلك من الأمور من قبل الفقهاء،

١- رجال الكشي، سيرة المغيرة بن سعيد، ص ٢٢٤ و ٢٢٥، الحديث ٤٠١.

٢- سورة النساء (٤)، الآية ٨٢.
٣- راجع: دراسات في ولاية الفقيه، ج ٢، ص ٤٣٨.

يدل على أن موضوعات مثل هذه الأحكام تتغير تبعاً للتحوّلات الاجتماعية و متغيّرات الزمان والمكان، و بالنتيجة تتغير أحكامها بما يتناسب مع تلك التغيرات. و بعبارة أخرى، عندما نأخذ بالعقل كواحد من أدلة الأحكام الشرعية، و نعتبر سيرة العقلاء -إذا لم يُحرز ردعها من قبل الشارع- حجة في هذا السياق، فإن أي أسلوب عقلائي يضمن تنفيذ مقصود الشارع يُعتبر شرعياً، و كل هذه الأمور تدلّ على طريقة الأحكام الشرعية في أمور غير عبادية (أي كونها وسيلة) و ليس موضوعيتها (أي كونها هدفاً و غاية).

كلمة الشرع و الشريعة: تعني في الأساس النهر أو الشرعة التي تتفرّع من نهر أكبر أو من طريق أوسع بحيث تنتفع منها مناطق خاصة. و في الاصطلاح، الطريق أو الرافد الذي يستقي ماءه من الشرعة الواسعة أو ينبوع العظيم لدين الله. و لهذا جاء في القرآن الكريم: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^(١)

يُعزى اختلاف الشرائع -بغض النظر عن الخصائص الزمانية و المكانية- إلى كمال الشرائع المتأخرة مقارنة بالشرائع المتقدمة. و هذا يعني بطبيعة الحال أن الشريعة المحمدية أكمل من سائر الشرائع: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٢)

و قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٣) يبدو أن هذه الآية تبين ضرورة اتباع أفضل الأساليب لتحقيق أهداف الدين. و لا ينبغي طبعاً التخلّي عن الطرق و الأساليب الشرعية لمجرد توهم العثور على أسلوب أفضل، و إنما يجب تنقيح المناط -حسب إصطلاح الفقهاء- بشكل قطعي، و اتخاذ مناط و ملاك منصوص و موثوق بشأن الايصال إلى مقصود الشرع بأسلوب جديد يؤيده العقلاء.

٢- سورة المائدة (٥)، الآية ٣.

١- سورة المائدة (٥)، الآية ٤٨.

٣- سورة القصص (٢٦)، الآية ٤٩.

ج - الأهداف النهائية هي الأحكام السياسية والاجتماعية

الهدف النهائي للشرعة الإسلامية المقدسة - كما أشرنا من قبل - غاية الإنسان نحو طريق السعادة في الدنيا والآخرة. والحياة السعيدة هي تلك الحياة التي تقترن بالأمن، والرفاه، والرقى. والطريق الوحيد للسعادة هو العدالة. والنظم والعدالة يؤديان إلى الأمن والرفاه والرقى في الدنيا والآخرة.

ان الإيمان بالنظم الكامل والعدالة المطلقة لله تعالى في يوم الحساب والقيامة، والعمل الصالح، يكون فيه الأمان من العذاب الإلهي، ومدة لدخول جنات عدن. ففي الحياة الدنيا يؤدي الالتزام بالقوانين والاعتدال في القول والعمل إلى تحقيق الاستقرار الفكري والعملية في كل مجالات الحياة و يجلب الرفاه الاجتماعي و يفتح أمام الإنسان سبيل التقدم المعنوي والعلمي.

في الكثير من آيات القرآن الكريم، حين يأتي ذكر الأحكام، تُبين عادة معطياتها والآثار والنتائج الإيجابية لها. و أفضل دليل على الأهداف الأساسية لدين الله هو ما يأتي على تبينه من نتائج الأحكام الاجتماعية، كالخير، والأمن، والعدالة، والرفاه، والرقى. نقرأ في القرآن الكريم: *فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ أَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ* (١) و جاء في ما يخص القضاء: *... وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* (٢)

يضم هذا الكتاب بين دفتيه لمحات من مختلف جوانب الدين الإسلامي الحنيف. ولا يخفى على ذوي الحجا أن المواضع التي جاءت فيه تستلزم مزيداً من البسط

١- سورة قريش (١-٦)، الأينان ٣-٤.

٢- سورة المائدة (٥)، الآية ٤٢.

والتفصيل. بيد أننا أرتأينا الاكتفاء بهذا القدر منها لما فيها من تناسب مع الشريحة المتوسطة من أبناء المجتمع.

وكلنا نأمل طبعاً أن يسعى العلماء والباحثون المسلمون إلى تبیین معالم الدّین، وتسليط الأضواء على مختلف جوانبه على النحو الذي يرتجيه هذا الدّین من أبنائه، وخاصة من الدّعاة إليه، وأن يكتفوا جهودهم ويكرّسوا طاقاتهم من أجل تنوير الأُمّة بما يزخر به هذا الدّین من قيم وأحكام، وما يدعو إليه من فضائل ومكارم أخلاق، وما ينشدّه لأتباعه من رقي وسمو في شتى ميادين الحياة.

ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ الغاية من هذا الكتاب -كغيره من الكتب المشابهة- هو أن يتزود القارئ منها بما يعينه على العمل الصالح. نسأل كلّ مَنْ تقع عيناه على هذه السطور أن يدعو لنا بالخير والمغفرة.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

المصادر

- ١- إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، محمد بن الحسن المعروف بالحرّ العاملي، مع تعليقات أبي طالب التجليل التبريزي، مطبعة العلمية، قم.
- ٢- الاحتجاج، أبو منصور احمد بن علي الطبرسي، تحقيق ابراهيم بهادري والشيخ محمد هادي به، منشورات اسوه، مجلّدان، الطبعة الأولى.
- ٣- الاختصاص، أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، تحقيق علي اكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرّسين، قم.
- ٤- اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق حسن المصطفوي، جامعة مشهد، ١٣٤٨ هـ ش.
- ٥- اخلاق ناصري، الخواجة نصير الدين الطوسي، تحقيق مجتبى مينوي و علي رضا حيدري، طهران، شركت سهامی منشورات خوارزمي، ١٣٦٠ هـ ش.
- ٦- ارشاد القلوب، أبو محمد الحسن بن محمد الديلمي، منشورات الشريف الرضي، قم.
- ٧- الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان معروف بالشيخ المفيد، مؤسسة آل البيت عليه السلام، قم.
- ٨- أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسن علي بن الكرم، المعروف بابن الأثير، طهران، ناصر خسرو، پاساژ مجيدي.
- ٩- الاعتقادات، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، تحقيق غلام رضا المازندراني، نشر محقق قم، ١٤١٢ هـ.
- ١٠- إعلام الوري بأعلام الهدى، امين الاسلام أبو علي الفضل بن الحسن المعروف بالطبرسي، مؤسسة آل البيت عليه السلام، قم، الطبعة الأولى.
- ١١- الأمالي، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة الأولى.
- ١٢- الإمام الصادق حياته وعصره، محمد أبو زهرة، دارالفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٣ م.

- ١٣- الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق علي شيري، منشورات الشريف الرضي، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.
- ١٤- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.
- ١٥- البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم الحسيني البحراني، دارالكتب العلمية، قم.
- ١٦- بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم السلام، أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار القمي، تحقيق الميرزا محسن كوجه باغي التبريزي، مكتبة آية الله النجفي المرعشي، قم.
- ١٧- تاريخ الطبري، المعروف بتاريخ الامم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ.
- ١٨- ترتيب كتاب العين، خليل بن احمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي، منشورات اسوه، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
- ١٩- تحف العقول عن آل الرسول عليهم السلام، حسن بن علي بن الحسين الحرّاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٣٨٩ هـ.
- ٢٠- تصحيح الاعتقاد، أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، مطبوع ضمن مصنفات المفيد، ج ٥، طبع مؤتمر الألفية العالمية للشيخ المفيد، ١٤١٣ هـ.
- ٢١- تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، تحقيق مصطفى درايتي، مكتب الاعلام الاسلامي، الطبعة الأولى.
- ٢٢- تفسير العياشي، أبو النضر محمد بن مسعود العياشي، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ.
- ٢٣- تفسير القمي، أبو الحسن علي بن ابراهيم القمي، تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري، مكتبة الهدى، ١٣٨٧ هـ.
- ٢٤- تفسير نور الثقلين، عبد علي بن جمعة العروسي الحوزي، تحقيق السيد هاشم رسولي المحلاتي، طبعة مطبعة العلمية، قم.
- ٢٥- التوحيد، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم.
- ٢٦- تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بالشيخ الطوسي، تحقيق و تعليق علي اكبر الغفاري، مكتبة الصدوق، طهران، الطبعة الأولى، ١٣٧٦ هـ.

- ٢٧- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، المعروف بالشيخ الصدوق، تحقيق علي أكبر الغفاري، مكتبة الصدوق، طهران.
- ٢٨- جامع احاديث الشيعة، الشيخ اسماعيل المعزي الملايري، مطبعة مهر قم، ١٤١٧ هـ.
- ٢٩- جامع السعادات، المولى محمد مهدي التراقي، مع تعليقات السيد محمد كلانتر، مطبعة النجف، النجف الاشرف، ١٣٨٣ هـ افسيت مؤسسة مطبوعات اسماعيليان قم.
- ٣٠- جامع الاخبار أو معارج اليقين في اصول الدين، محمد بن محمد السبزواري، تحقيق علاء آل جعفر، منشورات مؤسسة آل البيت عليه السلام، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
- ٣١- الجامع الصحيح، أو سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق كمال يوسف الحوت، دارالفكر، بيروت.
- ٣٢- جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن النجفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨١ م.
- ٣٣- الخصال، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، تحقيق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
- ٣٤- دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، حسين علي المنتظري، المركز العالمي للدراسات الاسلامية، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ.
- ٣٥- درس هايی از نهج البلاغة (= دروس من نهج البلاغة)، حسين علي المنتظري، نشر سرايي، طهران، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ هـ ش.
- ٣٦- الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، تحقيق الشيخ نجدت نجيب، مع مقدمة بقلم عبدالرزاق المهدي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٧- دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام، أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي، تحقيق آصف بن علي اصغر الفيضي، دارالمعارف، مصر، الطبعة الثانية.
- ٣٨- دلائل الصدق، محمد حسن مظفر، دارالمعلم للطباعة، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٦ هـ.
- ٣٩- ديدگاهها، البيانات والآراء الصادرة عن آية الله العظمى المنتظري، المجلد الأول، الطبعة الثانية، ١٣٨١ هـ ش.
- ٤٠- رسالة الاستفتاءات، طبقاً لفتاوى آية الله العظمى المنتظري، نشر سايه، طهران، مجلّدان؛ المجلد الأول: الطبعة الثالثة، ١٣٨٤ هـ ش؛ المجلد الثاني: الطبعة الأولى، ١٣٨٣ هـ ش.

٤١- رسالة توضيح المسائل. طبقاً لفتاوى آية الله العظمى المنتظري، مع اصلاحات و اضافات، نشر تفكر، طهران، الطبعة العشرون.

٤٢- رسالة الحقوق، حسين علي المنتظري، منشورات سرايي، طهران، الطبعة الأولى، ١٣٨٣ ش.

٤٣- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود آلوسي بغدادي، تحقيق السيد محمود شكري آلوسي، منشورات جهان، طهران.

٤٤- سنن ابن ماجه، الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، ١٣٩٥ هـ

٤٥- سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار احياء السنة النبوية، بيروت.

٤٦- السنن الكبرى، أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي، مع كتاب الجوهر الثقي، دار المعرفة، بيروت.

٤٧- السيرة النبوية، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن ايوب، منشورات ايران، مطبعة مهر قم، ١٣٦٣ هـ ش.

٤٨- شرح غرر الحكم و درر الكلم، جمال الدين محمد الخوانساري، منشورات جامعة طهران، ١٣٧٣ هـ ش، تحقيق المحدث الأرموي.

٤٩- شرح نهج البلاغة، عز الدين عبد الحميد المعروف بابن ابي الحديد، مكتبة آية الله النجفي المرعشي، الطبعة الثانية.

٥٠- الشفاء، ابن سينا، مع مقدمة ابراهيم مذكور، منشورات ناصر خسرو، طهران، مطبعة آرمان، الطبعة الأولى، ١٣٦٣ هـ ش.

٥١- الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق احمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هـ

٥٢- الصحيح، المعروف بصحيح البخاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم، تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، دار الفكر، بيروت، ١٤١٩ هـ

٥٣- الصحيح، المعروف بصحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، مع شرح النووي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧ هـ

- ٥٤- الصحيفة السجادية الكاملة، الإمام زين العابدين عليه السلام، مؤسسة النشر الاسلامي، التابعة لجماعة المدرّسين قم، الطبعة الثالثة، القطع الجبّبي.
- ٥٥- الصواعق المحرقة، احمد بن حجر الهيتمي المكي، مع تعليقات عبد الوهاب عبداللطيف، مكتبة القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٥ هـ.
- ٥٦- علل الشرايع، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، دارالحجة للثقافة، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ.
- ٥٧- عوالي اللئالي العزّيزية، محمد بن علي بن ابراهيم الاحسانى المعروف بابن أبي جمهور، مع مقدمة بقلم آية الله السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي، تحقيق آقا مجتبي العراقي، مطبعة سيد الشهداء، قم، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.
- ٥٨- عيون اخبار الرضا، محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، تحقيق سيد مهدي الحسيني اللاجوردي، الناشر رضا مشهدي، الطبعة الثانية.
- ٥٩- الغدير في الكتاب والسنة والادب، عبدالحسين احمد الاميني النجفي، دارالكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٣٩٧ هـ.
- ٦٠- فتوح البلدان، أبو الحسن البلاذري، مع تعليقات رضوان محمد رضوان، منشورات ارومية، قم، ١٤٠٤ هـ.
- ٦١- فرائد السمطين في فضائل المرتضى، ابراهيم بن محمد بن المؤيد الحموي الخراساني، تحقيق محمد باقر محمودي، مؤسسة محمودي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ ق.
- ٦٢- الفقه على المذاهب الاربعة، عبد الرحمن الجزري، داراحياء التراث العربي، ١٤٠٦ هـ.
- ٦٣- القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة نوري.
- ٦٤- قصص الانبياء، السيّد نعمة الله الجزائري، مكتبة آية الله النجفي المرعشي، قم، ١٤٠٤ هـ.
- ٦٥- قصص الانبياء، قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، مؤسسة البحوث في الروضة الرضوية المقدّسة، ١٤٠٩ هـ.
- ٦٦- الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق علي أكبر الغفاري، دارالكتب الاسلامية، ايران.
- ٦٧- كتاب الغيبة، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق الشيخ عبد الله الطهراني والشيخ علي احمد ناصح، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.

- ٦٨- كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي المعروف بابن قولويه، مكتبة الصدوق، طهران، الطبعة الأولى، ١٣٧٥ هـ ش.
- ٦٩- الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، طبعة عام ١٨٩٥ م.
- ٧٠- الكشف عن حقائق غوامض من التنزيل، جلال الله محمود بن عمر الزمخشري، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
- ٧١- كشف الريبة عن احكام الغيبة، زين الدين الجبجي العاملي الشامي، تحقيق علي الخراساني، مطبعة سيد الشهداء (عليه السلام)، قم، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.
- ٧٢- كشف المحجة لثمرة المهجة، السيد بن طاووس، النجف، مطبعة الحيدرية، ١٣٧٠ هـ.
- ٧٣- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الخواجة نصير الدين الطوسي، تحقيق حسن حسن زاده الآملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الخامسة.
- ٧٤- كمال الدين و تمام النعمة، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، تحقيق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم، الطبعة الثالثة.
- ٧٥- كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، المتقي بن حسام الدين الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٩٩ هـ.
- ٧٦- لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري المعروف بابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧ م.
- ٧٧- مباني فقهي حكومت اسلامي (= الأسس الفقهية للحكومة الاسلامية)، حسين علي المنطري، ترجمة و تقرير محمود صلواتي و أبو الفضل شكوري، نشر تفكر، طهران.
- ٧٨- مثنوي معنوي، جلال الدين محمد البلخي المولوي، تحقيق نيكلسون، طبعة مهارت، منشورات بهزاد.
- ٧٩- مثنوي معنوي، جلال الدين محمد البلخي المولوي، تحقيق و تصحيح و تعليقات محمد استعلامي، كتابفروشي زوار، طهران، الطبعة الثانية، ١٣٦٩ هـ ش.
- ٨٠- مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن المعروف بالطبرسي، المكتبة الاسلامية، طهران.
- ٨١- مجموعة ورام أو تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، أبو الحسن ورام بن أبو فراس المالكي الاثري، مكتبة فقيه، قم.

٨٢- المحاسن، أبو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي، تحقيق السيّد جلال الدين الحسيني، دارالكتب الاسلامية، قم، الطبعة الثانية.

٨٣- المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء، محمد محسن بن المرتضى المعروف بالمولى محسن الفيض الكاشاني، تحقيق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، الطبعة الثانية.

٨٤- المراجعات، السيّد شرف الدين، تحقيق و تعليق حسين الراضي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ

٨٥- مروج الذهب و معادن الجواهر، أبو الحسن علي بن الحسين المعروف بالمسعودي، دارالفكر، بيروت.

٨٦- مسالك الافهام، زين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ

٨٧- مستدرک الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليه السلام، قم، و طبعت منه حتى الآن تسعة مجلدات بعنوان الخاتمة.

٨٨- المسترشد في امامة امير المؤمنين عليّ بن ابي طالب عليه السلام، محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي، تحقيق احمد المحمودي، مؤسسة كوشانپور للثقافة الاسلامية، الطبعة الأولى.

٨٩- المسند، احمد بن حنبل، الطبعة الأولى، بيروت، دار صادر.

٩٠- مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة، المنسوب الى الامام جعفر الصادق عليه السلام، ترجمة و شرح حسن المصطفوي، نشر انجمن اسلامي حكمت و فلسفة ايران، طهران، ١٣٦٠ هـ ش.

٩١- معاني الاخبار، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالشيخ الصدوق، تحقيق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم.

٩٢- مفردات الفاظ القرآن، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالرّاغب الاصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دارالقلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ

٩٣- المقالات والفرق، سعد بن عبدالله ابي خلف الاشعري القمي، تحقيق محمد جواد شكور، مركز منشورات علمي و فرهنگي، مجلد واحد، الطبعة الثانية، ١٣٦٠ هـ ش.

٩٤- مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٨ هـ

٩٥- مكارم الاخلاق، أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم.

٩٦- المكاسب المحرّمة، الشيخ مرتضى الأنصاري، تيريز، الطبعة الحجرية.

٩٧- الملل والنحل، الشهرستاني، نشر مطبعة حجازي، ١٣٦٨ هـ ش.

٩٨- مناقب آل أبي طالب، أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني، دارالأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ

٩٩- من لا يحضره الفقيه، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دارالتعارف، بيروت، ١٤٠١ هـ

١٠٠- منية المريد في ادب المفيد والمستفيد، زين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني، تحقيق رضا مختاري، مكتب الاعلام الاسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ

١٠١- الميزان في تفسير القرآن، السيّد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الاعلمي، بيروت.

١٠٢- نصيحة الملوك، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تعليق و تحقيق جلال الدين هماني، منشورات بابل، ١٣٦١ هـ ش.

١٠٣- النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الاثير، تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.

١٠٤- نهج البلاغة، أبو الحسن محمد بن ابي احمد الحسيني المعروف بالشريف الرضي، شرح صبحي الصالح، مؤسسة دارالهجرة، ايران، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ

١٠٥- نهج الفصاحة، أبو القاسم باينده، سازمان منشورات جاويدان، الطبعة الخامسة عشر، ١٣٦٠ هـ ش.

١٠٦- الوافي، محمد محسن بن المرتضي، المعروف بالمولى محسن الفيض الكاشاني، مكتبة الإمام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان، الطبعة الأولى.

١٠٧- وسائل الشيعة، محمد بن الحسن المعروف بالحرّ العاملي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الثانية.

* باسمه تعالى *

دروس سماحة آية الله العظمى المنتظري، متوفرة بأقراص مغلطة (CD)

- ١- مجموعة آثاره وفيها خمسون مجلداً من كتبه المطبوعة (قرص واحد CD)
- ٢- دروس من نهج البلاغة، ١٩٥ درساً صوتياً (عشرة أقراص CD)
- ٣- دروس من نهج البلاغة، ١٩٥ درساً مصوراً (اربعة وستون قرصاً CD)
- ٤- دروس الخارج في الفقه (المكاسب المحرمة)، ٥٦٥ درساً صوتياً (سنة اقراص CD)
- ٥- دروس بحث الخارج في الفقه (كتاب الزكاة)، ٧٢٢ درساً صوتياً (سبعة اقراص CD)
- ٦- العروة الوثقى (صلاة المسافر)، ٢٤ درساً صوتياً (قرص واحد CD)
- ٧- العروة الوثقى (صلاة المسافر)، ٢٤ درساً مصوراً (اثنا عشر قرصاً CD)
- ٨- دروس الفلسفة (منظومة الحكمة، امور عامة)، ١١٩ درساً صوتياً (قرص واحد CD)
- ٩- دروس الفلسفة (منظومة الحكمة، امور عامة)، ١١٩ درساً مصوراً (مائة وتسعة عشر قرصاً CD)
- ١٠- دروس الفلسفة (منظومة الحكمة، الالهيات)، صوتياً (الدرس متواصل) (قرصان CD)
- ١١- دروس الفلسفة (منظومة الحكمة، الالهيات)، مصوراً (الدرس متواصل) (عشرون قرصاً CD)
- ١٢- دروس بحث الخارج في الفقه (سبّ المؤمن)، ١٠ دروس صوتية (قرص واحد CD)
- ١٣- دروس بحث الخارج في الفقه (سبّ المؤمن)، ١٠ دروس مصورة (سنة اقراص CD)
- ١٤- من المبدأ إلى المعاد (نص الكتاب مقروءاً) (قرص واحد CD)
- ١٥- الروضة من الكافي، ١١٩ درساً صوتياً (سنة اقراص CD)
- ١٦- الروضة من الكافي، ١١٩ درساً مصوراً (ثمانية واربعون قرصاً CD)
- ١٧- مراسيم صلاة عيد الفطر من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٧ (ثلاثة اقراص CD)
- ١٨- دروس الاخلاق (جامع السعادات، صوتياً) (الدرس متواصل) (قرصان CD)
- ١٩- دروس الاخلاق (جامع السعادات)، مصوراً (الدرس متواصل) (مائة قرصاً CD)
- ٢٠- اسوة في الثبات - صوتي و مصور (قرص واحد CD)

مسرد بمؤلفات المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى المنتظري

● الصادرة باللغة الفارسية:

- ۱- درسهای از نهج البلاغه (۳ مجلدات) (= دروس من نهج البلاغه - ثلاثة مجلدات) ۱۱۵۰۰ تومان
- ۲- خطبة حضرت فاطمة زهراء (ع) (= خطبة السيدة فاطمة الزهراء (ع)) ۳۰۰۰ تومان
- ۳- از آغاز تا انجام (در گفتگوی دو دانشجو) (= من المبدأ إلى المعاد - في حوار بين طالبين) ۱۵۰۰ تومان
- ۴- اسلام دين فطرت (= الإسلام دين الفطرة) ۶۰۰۰ تومان
- ۵- موعود اديان (= موعود الأديان) ۴۰۰۰ تومان
- ۶- مبانی فقهی حکومت اسلامی (۸ مجلدات) (= الأسس الفقهية للحكومة الإسلامية - ثمانية مجلدات) ۲۵۰۰۰ تومان
- جلد اول: دولت و حکومت (= المجلد الاول: الدولة والحكومة) ۲۵۰۰ تومان
- جلد دوم: امامت و رهبری (= المجلد الثاني: الإمامة والقيادة) ۲۵۰۰ تومان
- جلد سوم: قوای سه گانه، امر به معروف، حربه و تعزیرات (= المجلد الثالث: السلطات الثلاث: الامر بالمعروف، والحسبة، والتعزيرات) ۳۰۰۰ تومان
- جلد چهارم: احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات (= المجلد الرابع: أحكام وآداب ادارة السجون والاستخبارات) ۲۵۰۰ تومان
- جلد پنجم: احتکار، سیاست خارجی، قوای نظامی و اخلاق کارگزاران حکومت اسلامی (= المجلد الخامس: الاحتكار، والسياسة الخارجية، والقوات المسلحة و اخلاق المسؤولين في الحكومة الإسلامية) ۲۵۰۰ تومان
- جلد ششم: منابع مالی حکومت اسلامی (= المجلد السادس: المصادر المالية للحكومة الإسلامية) ۳۰۰۰ تومان
- جلد هفتم: منابع مالی حکومت اسلامی، فیء، انفال (= المجلد السابع: المصادر المالية للحكومة الإسلامية، الفيء، الانفال) ۴۵۰۰ تومان
- جلد هشتم: احیاء موات، مالیات، بیوست ها، فهارس (= المجلد الثامن: احياء الموات، الضرائب، الملحقات، الفهارس) ۴۵۰۰ تومان

- ٧- رسالة توضيح المسائل (= رسالة توضيح المسائل) ٢٠٠٠ تومان
- ٨- رسالة استفتائات (٣ مجلدات) (= رسالة الاستفتاءات - ثلاثة مجلدات) ٩٠٠٠ تومان
- ٩- رسالة حقوق (= رسالة الحقوق) ٥٠٠ تومان
- ١٠- احكام يزسكى (= الاحكام الطبية) ١٥٠٠ تومان
- ١١- احكام و مناسك حج (= أحكام و مناسك الحج) ٢٠٠٠ تومان
- ١٢- احكام عمره مفرده (= احكام العمرة المفردة) ٥٠٠ تومان
- ١٣- معارف و احكام نوجوان (= معارف و أحكام الشباب) ١٥٠٠ تومان
- ١٤- معارف و احكام بانوان (= معارف و احكام النساء) ٢٠٠٠ تومان
- ١٥- استفتائات مسائل ضمان (= استفتاءات في مسائل الضمان) (غير متوفر)
- ١٦- جلوه های ماندگار (= تجليات باقية) ٣٠٠٠ تومان
- ١٧- حكومت ديني و حقوق انسان (= الحكومة الدينية و حقوق الإنسان) ١٥٠٠ تومان
- ١٨- مجازات های اسلامي و حقوق بشر (= العقوبات الإسلامية و حقوق الإنسان) ١٥٠٠ تومان
- ١٩- مباني نظري نبوت (= الأسس النظرية للنبوّة) ١٠٠٠ تومان

● الكتب الصادرة باللغة العربية:

- ٢٠- دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية (أربعة مجلدات) ١١٠٠٠ تومان
- ٢١- كتاب الزكاة (أربعة مجلدات) ١٠٠٠٠ تومان
- ٢٢- دراسات في المكاسب المحرمة (ثلاثة مجلدات) ١٢٠٠٠ تومان
- ٢٣- نهاية الاصول ٣٢٠٠ تومان
- ٢٤- نظام الحكم في الاسلام ٤٠٠٠ تومان
- ٢٥- البدر الزاهر (في صلوة الجمعة والمسافر) ٢٥٠٠ تومان
- ٢٦- كتاب الصوم ٤٥٠٠ تومان
- ٢٧- كتاب الحدود ٥٠٠ تومان
- ٢٨- الخمس والانفال ٤٥٠٠ تومان

- ٢٩ - التعليقة على العروة الوثقى ٧٠٠ تومان
- ٣٠ - الاحكام الشرعية على مذهب اهل البيت عليه السلام ١٥٠٠ تومان
- ٣١ - مناسك الحج والعمرة ٢٥٠ تومان
- ٣٢ - مجمع الفوائد ٢٥٠٠ تومان
- ٣٣ - من المبدأ الى المعاد (في حوار بين طالبين) ١٥٠٠ تومان
- ٣٤ - الأفق أو الآفاق (في مسألة الهلال) ١٠٠٠ تومان
- ٣٥ - منية الطالب (في حكم اللحية والشارب) ٥٠٠ تومان
- ٣٦ - رسالة مفتوحة (رداً على دعايات شنيعة على الشيعة و ترانهم) ٥٠٠ تومان
- ٣٧ - موعود الأديان ٤٠٠٠ تومان
- ٣٨ - الإسلام دين الفطرة ٦٠٠٠ تومان